

കെ.എം.പണിക്കർ

ഇന്ത്യാ
ചരിത്രാവലോകം

൧൯

ഇന്ത്യാചരിത്രാവലോകം

പ്രസാധകന്മാർ
സാഹിത്യപ്രവർത്തക സഹകരണ
സംഘം ലിമിറ്റഡ്

INDIA CHARITRAVALOKAM

(A SURVEY OF INDIAN HISTORY)

BY

K. M. PANIKKAR

Translated by

NALANKAL KRISHNA PILLAI

First Impression February 1957

RIGHTS RESERVED

PUBLISHERS

SAHITHYA PRAVARTHAKA C. S. LTD.

NATIONAL BOOKSTALL
POST BOX 40, KOTTAYAM

Rs. 5

ഇന്ത്യാചരിത്രാവലോകം

കെ. എം. പണിക്കർ

നാഷണൽ ബുക്ക്സ്റ്റാൾ
കുളരിക്കൽബസാർ കോട്ടയം

വില 5 രൂപ

കെ. എം. പണിക്കരുടെ കൃതികൾ

(മലയാളത്തിൽ)

ആത്മകഥ	(ആത്മകഥ)
കല്യാണമൽ	(നോവൽ)
കേരളസിംഹം	"
ധൂമകേതുവിന്റെ ഉദയം	"
പറങ്കിപ്പടയാളി	"
പുണർകോട്ടസ്വരൂപം	"
നാടകരത്നം	(നാടകം)
സുകുമാരവിലാസം	"
പടിഞ്ഞാറേമുറി (തർജ്ജമ)	"
യുഡിപ്പസ് (തർജ്ജമ)	"
ആപൽക്കരമായ യാത്ര	(യാത്രാവിവരണം)
ചൈനയിലെ ഒരു യാത്ര	"
രണ്ടു ചൈനയിൽ	"
ഇണപ്പക്ഷികൾ	(കവിത)
കവിതാകൗതുകം	"
ഭൂപടനേടം	"
പങ്കിപരിണയം	"
ബാലികാമതം	"
ചാടുകതിമുക്താവലി	"
രസികരസായനം (തർജ്ജമ)	"
സിനത്താതാരം	"
പ്രേമഗീതി	"
വേലുത്തമ്പിള്ളിവാ	"
അംബാപാലി	"
ചിന്താതരംഗിണി	"
സ്വാതന്ത്ര്യസൗരഭം	"
കുമാരസംഭവം (തർജ്ജമ)	"
ഉപന്യാസമാല	(നിരൂപണം)
കവിതാതത്വനിരൂപണം	"
ഹൈദർനായിക്കൻ	(ചമ്പു)

മുഖവുര

ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച 1947 ആഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതിയാണ് 'ഇന്ത്യാചരിത്രാവലോകം' എന്ന ഈ പുസ്തകം പ്രഥമതഃ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. അതിനിപ്പുറം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏഴുകൊല്ലത്തിനകം ഇത് ഒൻപതുതവണ പുനഃപ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുണ്ട്. ഈ മാതിരി ജനപ്രീതി സാധാരണയായി ചരിത്രപുസ്തകങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാറില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിന് അങ്ങനെയൊരു ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു. വളരെക്കാലത്തോളം തുടർച്ചയായി എന്റെ വാസം ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറമേയായിരുന്നതിനാൽ, ഒരു പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതേവരെ സാധിച്ചില്ല.

ഏതെങ്കിലുമൊരു ഇന്ത്യാചരിത്രപുസ്തകം പാരായണം ചെയ്താൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെ അതിൽനിന്ന് നിരാശാപൂർവ്വം നിഷ്ക്രമിക്കാൻ താൻ നിബ്ബദ്ധനായിട്ടുണ്ടെന്ന് മികച്ച ചൈനീസ് പണ്ഡിതനായ ഡോക്ടർ യുട്ടാറോ ഒരിക്കലൊന്നാട്ടു പറയുകയുണ്ടായി. പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത പേരുകളുടെ സമാഹരണമെന്നനിലയിൽ, കെലഫോൺ ഡയറക്ടറിയിൽനിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും അറിയില്ലത്രേ. ഈ വിമർശനത്തിൽ അതിശയോക്തിയുടെ സ്സർമില്ലാതില്ല. പക്ഷേ, ഒരു കാര്യം സമ്മതിച്ചേ തീരൂ. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തെപ്പറ്റി ബന്ധിച്ച എല്ലാ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളുംതന്നെ രാജവംശങ്ങളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും വീക്ഷണകോണത്തിൽക്കൂടിയാണെഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു ദേശചരിത്രത്തിന്റെ കഴമ്പും കാതലുമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ വികാസത്തെയും ദേശീയനയത്തിന്റെ വ്യതിയാനത്തെയും സാമൂഹ്യസംഘടനകളുടെ ഉത്ഥാനപതനങ്ങളെയും പററി വളരെയൊന്നും അറയ്ക്കു പറയാനില്ല. ഒരതിർത്തിവരെ ഇത് അനിവാര്യമായിരുന്നുതാനും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഇന്ത്യാചരിത്രം ഗൗരവപൂർവ്വമായ പഠനത്തിന് ആദ്യമായി വിഷയീഭവിച്ചപ്പോൾ, ഭാരതീയജനതയുടെ വികാസപരിണാമങ്ങളെ ചരിത്രപരമായി പിന്തുടരാൻ സഹായിക്കുന്ന വംശചരിത്രമോ വംശാവലിപ്പട്ടികയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ, ദൂരഭിഗമ്യങ്ങളായ ശിലാരേഖകൾ വായിക്കുന്നതിനും, പ്രാദേശികവും മേധാവീതപരവുമായ രാജവംശങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും, നാണയങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനും വിസ്മൃതിയിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച രാജാക്കന്മാരെ നിജപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഗവേഷകന്മാർ തങ്ങളുടെ ശ്രമേഷിശേഷി ചെലവഴിക്കേണ്ടിവന്നത്. ചരിത്രത്തെ പ്രത്യക്ഷമായി പ്രത്യല്ലാദിപ്പിക്കു

സിപ്പെങ്കിലും, ചരിത്രത്തിന് അചരിത്രാജ്യമായ പശ്ചാത്തലം സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നതിനാൽ അവ ഒട്ടും അപ്രധാനങ്ങളല്ലതന്നെ.

നമ്മുടെ ധാരണകളിൽ, വിപുലമായ പല വിടവുകൾ ഇനിയും ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരപ്പക്കും ബ്രഹ്മനമിടക്കുള്ള കാലഘട്ടം ഇന്നും ഇതർദ്ദിക്കിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്നു സംഭവമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വളരുകൊണ്ടുതന്നെ, ക്രി. മു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽക്കിങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ അനുസൃതമായ ഒരു വിവരണം നൽകാൻ ചരിത്രകാരന്മാർക്കു സാധിക്കും. ഇന്നും ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപശ്ചാത്തലം അത്ര വ്യക്തമാകാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ലെന്നു വരാം. ശിലാരേഖകളിൽനിന്നും, വിദേശീയരുടെ സഞ്ചാരക്കുറിപ്പുകളിൽനിന്നും, അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ സാഹിത്യ പരമർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നും സാമൂഹ്യമായ ഘടനയും സാംസ്കാരികമായ വളർച്ചയും ഹിന്ദുക്കൾക്കു പൊതുവായുള്ള സവിശേഷതകളും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. സാമ്രാജികവും, വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ജീവിതനിലവാരത്തിന്മേൽ ധാരാളം വെളിച്ചം വീശുന്നതുമായ ഹൈന്ദവ-ബുദ്ധ-ജൈനമതസാഹിത്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ സാധാരണ സഹായിക്കാതിരിക്കയില്ല.

നമ്മുടെ പാരമ്പര്യസമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാനുതകുന്നതെക്കവിധം ഭൂതകാലമഹിമകളെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ആവശ്യകത, ഒരു രാഷ്ട്രമാണെന്ന ബോധം ഇന്ത്യക്കുളവായന്നതൊട്ട് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. 'ഭാരത'മെന്നൊരു രാഷ്ട്രമേയില്ലായിരുന്നെന്ന് തെളിയിക്കാൻവേണ്ടിയെന്ന തോന്നുംവണ്ണം പാശ്ചാത്യരുടെ തിരിച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളെയാണ് നാം ഇന്നോളം അവലംബിച്ചുപോന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ, 'ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്താൻ' നാമോരോരുത്തരും സ്വമേധയാ ശ്രമിക്കേണ്ടിവന്നു. നമ്മെ ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്കു നയിച്ച ചരിത്ര പരമായ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരേകദേശജ്ഞാനമെങ്കിലും ലഭിക്കാനും, അയ്യായിരം ദീർഘസംവത്സരങ്ങളിലെ വികാസത്തിലൂടെ നമുക്കു സമ്പ്രാപ്തമായ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ശരിയ്ക്കു വിലയിരുത്താനും മാനസികമായ ഒരു സാഹസികതയെന്നു വേണ്ടിവന്നു എന്നു പറയുന്നതു് കേവലം സത്യം മാത്രമാണ്. ഇതു് വിചിത്രങ്ങളായ ചില ഭവിഷ്യത്തുകളിലേയ്ക്കാണ് നമ്മെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചതു്. ഭാരതത്തെപ്പറ്റി വേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ യാഥാസ്ഥിതികർ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. അവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യസ്ഥഭാവത്തിനു പ്രാധാന്യവും നല്കുന്നു. ഗുപ്തകാലഘട്ടത്തിന്റെ മഹിമാവുകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഭാരതത്തെ സ്വന്തം ഭാവനാമണ്ഡലത്തിൽ ഹിന്ദുദേശീയവാദികൾ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ, മുഹമ്മദ് ഗസ്സിയാണ് ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുത്തതെന്നും മുഗളന്മാരുടെ നേട്ടങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരമെന്നു പേരിലറിയപ്പെടുന്ന

തെന്നും മുസ്ലീങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. വിന്ധ്യൻ തെക്കോട്ട് ഇന്ത്യ വ്യാപിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും, റ്റാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽത്തന്നെ അത് ഉത്തര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരനുബന്ധമായി മാത്രമാണെന്നുമത്രേ, മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യാചരിത്രം വായിച്ചാൽ, ഒരാൾക്കു തോന്നുക.

ബുദ്ധ കാലഘട്ടം, മുസ്ലീം കാലഘട്ടം, ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ ഇന്ത്യാചരിത്രത്തെ വിഭജിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം യൂറോപ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാരാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. നമ്മുടെ ചരിത്രകാരന്മാരും അതേ സമ്പ്രദായം അനുവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. കഴുപ്പുപിടിച്ച ആ വീക്ഷണഗതിയിൽനിന്ന് വിമുക്തിനേടാൻ നമുക്കിന്നേവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നിഷ്പ്രശ്നമായി വ്യവസ്ഥിതിപ്പെടുത്തുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളാണു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലില്ലെന്ന് നിമിഷനേരത്തെ ആലോചനകൊണ്ടു വെളിപ്പെടുന്നതാണ്. ഇന്ത്യാചരിത്രം ഗൗരവപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയും ബുദ്ധകാലഘട്ടത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ മിനക്കെടുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ചില രാജാക്കന്മാരും, അശോകനാൾപ്പെടെയുള്ള ചില ചക്രവർത്തിമാരും ബുദ്ധമതത്തിനുവേണ്ടി ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രചരണം നടത്തിയെന്നു ശരിതന്നെ. എന്നിട്ടും, ഇന്നെന്നതുപോലെ എന്നും ഭാരതീയജനതയിൽ സിംഹഭൂരിഭാഗവും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നുവെന്ന വസ്തുത ഒരിക്കലും വിസ്തരിച്ചുകൂടാ. അശോകന്റെതന്നെ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ ഇതിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ബൗദ്ധന്മാരെയെന്നതുപോലെ ഹിന്ദുക്കളെയും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളവയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മപ്രബോധനമത്രയും. ഇതുതന്നെയാണ് മുസ്ലീംകാലഘട്ടത്തിന്റെയും കഥ. ഗംഗാസമതലവും ബംഗാളും ഗുജറാറ്റും ഡക്കാൺപീഠഭൂമിയുടെ ദക്ഷിണഭാഗവും അടക്കിബ്രിട്ടുകൊണ്ടു മുസ്ലീംഭരണാധികാരികൾ തലയുയർത്തിനിന്നപ്പോൾ, മദ്ധ്യേന്ത്യയുടെയും രാജസ്ഥാനിന്റെയും വിശാലഭൂവിഭാഗങ്ങൾ അവർക്കു കീഴടങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയതേയില്ല. മാലിക് കാഫറുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആഘാതത്തോടുകൂടി, ദക്ഷിണരാജ്യങ്ങൾതമ്മിൽ സംഘടിച്ച് സംശ്ലീഷ്ടമായൊരു സാമ്രാജ്യം രൂപവത്കരിക്കുകയുണ്ടായി. മദ്ധ്യേന്ത്യയിൽനിന്നെത്തിയ ഖിൽജികളും തുഗ്ലക്കന്മാരും മുഗളന്മാരും ആക്രമണകാരികളാകട്ടെ, ഒരു തലമുറ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജന്മഭൂമിയുമായി അവർക്കുള്ള ബന്ധം വേർപെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിലെ അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യാക്കാരായിത്തന്നെ ഉറപ്പിരുന്നുവെന്നു കൊണ്ടു അവർ പ്രവിശ്യാഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലെ ഇസ്ലാമികശക്തികളുമായി അവർക്കു പ്രായേണ യാതൊരു സമ്പർക്കവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നൂറ്റാണ്ടു വർഷത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മയെ മാത്രമേ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വിദേശമേധാവിത്വമായി പരിഗണിച്ചുകൂട്ടൂ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, വിദ്യ

രമായൊരു രാജ്യത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുരോധമായി ഇന്ത്യയുടെ നയപരിപാടികൾ രൂപം കൊള്ളുകതന്നെ ചെയ്തു. എന്നാൽ അതുതന്നെയും ഒരു അർദ്ധസത്യം മാത്രമേയാകുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ കാലയളവിൽപ്പോലും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോഴും വൈറാഘാളിലല്ല. ഇവിടെ കൽക്കട്ടയിലും ഡെൽഹിയിലുമുള്ള ഗവർണ്ണർജനറലന്മാരോ, വൈസ്രോയിമാരോ, അവരുടെ പിന്നാലിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഭരണകാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥപ്രവർത്തനമാണ് ആയിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ വിധാതാക്കന്മാർ. നിശ്ശബ്ദമായി, അപകടമായി സ്വയം പുനഃസംഘടിതരാവുകയും ആഗാമിയായ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രദപ്രാപ്തിക്കുതക്കവിധം ആത്മവിരക്തരായി അണയാതെ നിൽക്കാനുള്ള നൂതനശക്തികളെ അതിതകാലനേട്ടങ്ങളിൽനിന്ന് സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്ത ഭാരതീയജനതയാണ് ചരിത്രഗതിയെ പൂർണ്ണമായും നിർണ്ണയിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷ്-ഇന്ത്യൻസാക്ഷാത്കാരപരിവേഷങ്ങൾ ഭരണാനുമതിയെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജസ്ഥാനത്തിന്റെയോ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയല്ല, ഭാരതീയസമുദായത്തിന്റെ സർവ്വകക്ഷമായ പരിവർത്തനത്തിലേയ്ക്കു നയിച്ച ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിന്റെയും അതിനെ അനുഗമിച്ചുണ്ടായ ഭാരതസമൂഹത്തിന്റെയും ധീരോദ്വേഗമായ സമരങ്ങളുടെയും സമാഹാരമാണ്, ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥമായ ചരിത്രം.

ആദ്യത്തെ പണ്ടുകാലങ്ങളുടെ സംസ്ഥാപനരീതികൾ ഇന്ത്യൻമണ്ണിൽനിന്ന് അവസാനത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പിന്മാറ്റംവരെയുള്ള ഒരു ചരിത്രം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്; ഇന്ത്യൻമണ്ണിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. പക്ഷേ, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണതെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. അത് ബ്രിട്ടീഷുചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു അദ്ധ്യായമായിരിക്കാം. ആ നിലയ്ക്ക് സമുദത്തിനപ്പുറത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളിൽ താൽപര്യമുള്ളവർ അതു പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമത്രേ. ഗവണ്മെന്റ് ഒരിക്കലും ദേശീയസ്വഭാവം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. എപ്പോഴും അത് വൈദേശികമായിത്തന്നെ നിലകൊണ്ടു. അതിനാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചരിത്രം ഇന്ത്യയെപ്പറ്റിയൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുഗളഭരണത്തിനും ബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തിനും തമ്മിലുള്ള പ്രമുഖ വ്യത്യാസം. മുഗളന്മാർ വിദേശവാംശജരായിരിക്കാം. പക്ഷേ, മാതൃഭൂമിയുമായി പറയത്തക്ക ബന്ധമൊന്നും പുലർത്താതെയും ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ തലസ്ഥാനമുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമാണവർ ഭരണം തുടർന്നത്. തൽഫലമായി അവർ യഥാർത്ഥഭാരതീയരും, അവരുടെ ഭരണം ദേശീയവുമായിത്തീർന്നു. പ്രതാപശാലികളായ മുഗളന്മാരുടെ ചരിത്രം, തന്മൂലം, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗംതന്നെയാണ്. ഇതിൽനിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്ഥാനം. അവർ ഉയർന്നിരുന്ന പ്രതിഷേധവും, സമ്പർക്കം

കൊണ്ടോ സംഘർഷംകൊണ്ടോ അവർ ഉണർത്തിയ ശക്തികളും മാത്രമാണ് ഭാരതീയജനതയുടെ ആഭ്യന്തരജീവിതത്തെ സാരമായി സ്വാധീനിച്ചത്. അങ്ങനെ, ബ്രിട്ടീഷുകാലഘട്ടത്തിനു നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യവും നമ്മുടെ ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളിൽ അവയപചരിച്ചിട്ടുള്ള അനർഹമായ സ്ഥലവും ഒരു കാരണവശാലും നീതികരിക്കപ്പെടാത്തതാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മനഃപൂർവ്വമായ പ്രചരണപരിപാടിയായി മാത്രമേ അവയെ ഗണിക്കാൻ നിർദ്ദാഹമുള്ളൂ. ഈ പുസ്തകത്തിൽ, ഭാരതീയജനതയുടെ വീക്ഷണകോണിൽനിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടായ അതിപ്രധാനമായ ബ്രിട്ടീഷുഭരണകാലത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്.

നിരന്തരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയപശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഭാരതീയജനതയുടെ ജീവിതത്തെ കഴിയുന്നത്ര സത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരിക്കുക, അന്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ നിമിത്തം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ളിടത്തോളം മാത്രം വംശചരിത്രത്തെയും വിവിധ ഭരണാധികാരികളുടെ യുദ്ധങ്ങളെയും ആക്രമണങ്ങളെയും അവലംബിക്കുക—ഇതാണ് ഈ 'അവലോകനം' തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സ്വീകരിച്ച പദ്ധതി. ദക്ഷിണഭാരതത്തിന്റെ വികാസപരിണാമങ്ങളുടെ പ്രധാന പതനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു അനുസൃതചിത്രം വരയ്ക്കാൻകൂടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സിന്ധുഗംഗാസമതലങ്ങളുടെ പരിവർത്തനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഇന്ത്യാചരിത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ അത് അനിവാര്യമായിത്തന്നെ പക്ഷപാതപരവും തോലനരഹിതവുമാകുമല്ലോ. ഋഗ്വേദകാലത്തെ ആ പത്തു രാജാക്കന്മാരുടെ യുദ്ധത്തോടു കൂടി സമാരംഭിക്കുന്ന ആര്യ-ദ്രാവിഡസങ്കലനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. തത്വചിന്തയോടും മതസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹൈന്ദവജനതയുടെ സാമൂഹ്യസംഘടനകളിലും ആ സങ്കലനം പൂർണ്ണമായ പ്രാപിച്ചു. എങ്കിലും വിന്ധ്യനദിക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ വർഗ്ഗസംവിധാനത്തിൽ അത് യാതൊരു സ്വാധീനതയും ചെലുത്തിയില്ല. അതുമൂലം, ദക്ഷിണാപഥം ഇരുപതു നൂറ്റാണ്ടുവരെയും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഡക്കാണിലെ പട്ട്വർത്തപങ്ങൾകൊണ്ട് കോട്ടകെട്ടിത്തരിശുപ്പെട്ട ഭാരതത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഈ ദൈവധീഭാവം വർഗ്ഗസാങ്കല്യത്തെ തടഞ്ഞുപോന്നതാണ് കാരണം. ഹൈന്ദവമതത്തിന്റെ സർവ്വഗ്രാഹകസ്വഭാവവും സംസ്കൃതത്തിന്റെ സർവ്വപ്രാധാന്യവും, ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരികൈകകൃതത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്, തെക്കിനെയും വടക്കിനെയും തമ്മിൽ അഭേദമായി ബന്ധിപ്പിരിക്കുന്നുവെന്നിരുന്നാലും ഡക്കാൺ ഇന്നും ആ പഴയ ദ്രാവിഡസ്വഭാവംതന്നെ സംരക്ഷിച്ചുപോരുകയാണ്.

സാമാന്യവായനക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ച്, സ്ഥലകാലസംബന്ധമായി ഇത്രമാത്രം വ്യാപകമായ സാദൃശ്യംകൊണ്ടു അവലോകനം ചെയ്യ

നതിനിടയിൽ, ഇന്നും വിവാദഗ്രസ്തമായി അവശേഷിക്കുന്ന സംഗതികളിലേക്ക് ചൂഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാവശ്യമാണെന്നിരിക്കട്ടേ തോന്നുന്നു. ദ്രാവിഡന്മാരുടെ പ്രാദർഭാവം, സിന്ധു സമതലത്തിലെ ജനങ്ങളോടു് ആഗമകാൽപ്പന്മാർക്കുള്ള സംബന്ധം എന്നിങ്ങനെ ഖണ്ഡിതമായൊരഭിപ്രായം പറയാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത അനേകം പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ദോരയുമുണ്ട് അത്രയും പ്രാധാന്യമർഹിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ. ചൂട്ടപിടിച്ച വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കിടനൽകുന്ന വയെന്നിലയിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിമതങ്ങളാണ് അന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ. എഴുതിപ്പോകുന്നതിനിടയിൽ അവയെ ഒഴിച്ചു നിൽക്കാൻ ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാളിദാസൻ ജീവിക്കുകയും സാഹിത്യസപര്യയിലേപ്പെട്ടുകയും ചെയ്തത് അനിമിത്രന്റെ കാലമാണെന്നാണ് ഞാനീഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്രിസ്തുവിനുശേഷം നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യന്റെ രാജധാനിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ നിരവധിയാണ്. അനാവശ്യമാംവിധം ദീർഘിക്കുമെന്നുള്ളതിനാൽ, ആ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സർവ്വശ്ലേഷകമായ ചർച്ചയിലേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതല്ല. കൗടില്യന്റെ അത്ഥശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാലത്തെപ്പറ്റിയും അസംഖ്യം പ്രബന്ധങ്ങളെഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്യാമശാസ്ത്രി പ്രസാധനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും നമുക്കിന്നു ലഭിക്കുന്നതുമായ പാഠം കൗടില്യന്റെതായെന്നോ, അതോ കാലാന്തരത്തിൽ പ്രക്ഷിപ്തഭാഗങ്ങൾ വന്നടിഞ്ഞതാണോ എന്ന പ്രശ്നം കേവലം ആനുഷംഗികപ്രാധാന്യമാത്രമുള്ളതാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ കാലത്തെ മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികളാണതിൽ വിചരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നതിന് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിന് കരുപ്പിടിച്ച ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയത്രേ. ഈ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണയില്ലാതെ ഇന്ത്യാചരിത്രം നേരംവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും കഴിവില്ല. ആ വക കാര്യങ്ങളെ ഞാനിതിൽ പ്രാസംഗികമായി പരാമർശിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഇതെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ആ വിധത്തിലൊരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. 'ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങൾ' (Geographical Factors in Indian History) എന്ന പേരിൽ അത് ഇതിനകം പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെമേൽ സമുദ്രത്തിനുള്ള സ്വാധീനവും സംക്ഷിപ്തമായി മാത്രമേ ഇതിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഈ സുപ്രധാന പ്രശ്നത്തിൽ പ്രത്യേകതാല്പര്യം തോന്നുന്നവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള

കൂലങ്കഷമായ ചർച്ച 'ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യൻ സമുദ്രവും' എന്ന എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇതേവരെ സമുചിതമായ സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത മറ്റനേകം സമസ്യകളെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ചിലതുമാത്രം ഞാനിവിടെ പാഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടോളംകാലം പ്രബലനാരായ കാലിഫന്മാരുടെ ആക്രമണത്തെ ധീരോചിതമായി ചെറുത്തുനിന്ന ഉത്തരേന്ത്യ, തുർക്കികളുടെ കടന്നാക്രമണത്തിനു മുൻപിൽ പൊട്ടുന്നനെ അടിക്കെറി വിഴാൻമാരും ധാർമ്മികാധിപന്മാരും, ഹൈന്ദവജീവിതത്തിന് ഒൻപതും പത്തും പതിനൊന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സംഭവിക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളെന്തെല്ലാം? തകർച്ചയുണ്ടായിരുന്നവെന്ന വാസ്തവം വിഗണിക്കത്തക്കതല്ല. ദേവാലയങ്ങളിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ആലേഖ്യങ്ങൾ നോക്കുകയും, സാഹിത്യകൃതികൾ വായിക്കുകയും, വാമൊഴിത്തിന്റെ ആഭാസങ്ങളിലേയ്ക്കു നയിച്ച മതപരമായ പ്രവണതകളെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ശക്തനായതും ഹൃദയമുള്ളതും അറബികളെയും ധീരോദാത്തമായി ചെറുത്തുനിന്ന ആ ദേശീയോജസ്സിനെ അജ്ഞാതമായ ഏതോ ഒരു ശക്തി തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചതായി. വിജയനഗരത്തിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിലേയ്ക്കും, അതിലുമുപരി കുംഭകോണിലും പിന്തുടർച്ചക്കാരെയും നേതൃത്വത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച ആക്രമണാത്മകമായ ദേശീയതയിലേയ്ക്കും നയിച്ച പതിനാലും പതിനഞ്ചും ശതകങ്ങളിലെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ മുഖകാരണങ്ങളെന്തൊക്കെയാണ്? അതേ കാലഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ, വേദങ്ങൾക്ക് ഭാഷ്യം ചമയ്ക്കാൻ സായണനെ പ്രേരിപ്പിക്കത്തക്കവിധത്തിലുള്ള ഒരു പുനരുജ്ജീവനം ഹൈന്ദവചിന്താപദ്ധതിക്ക് കൈപറഞ്ഞിന്റെയും, അതേസമയം ധാരാളം ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും പുതിയ മതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ടായതിന്റെയും പിറകിലെന്താണ് ഉള്ളത്? ശാസ്ത്രീയോപജ്ഞാനങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെ ന്യൂനീകരിക്കത്തക്കവണ്ണം, മേധാപരമായ ജിജ്ഞാസയെ അപ്രതീക്ഷിതമായും അവ്യായമായും തല്ലിക്കെട്ടുന്നതു് ഏതേതു് ശക്തികളാണ്? ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം വരാഹമിഹിരന്മാരെയോ നാഗാജ്ജനന്മാരെയോ ഒന്നും കാണാനില്ല. ശാസ്ത്രവിഷയകമായി നോക്കിയാൽ ഇരുൾ മുററി നില്ക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തെ പ്രദീപ്തമാക്കുന്ന ഏകവ്യക്തി ഭാസ്കരനാണ്. അതിവ ജാതജന്യമായും സമ്പന്നവുമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അനുഭവിച്ച ഈ സ്കന്ദോപസഥ ഒരു വിശദീകരണത്തെ ന്യായമായും അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. അറിയാനുള്ളതെല്ലാം അറിഞ്ഞതായി ഭാവിക്കാനുള്ള അഹങ്കാരപ്പുള്ളപ്പും വിശ്വാസദാർഢ്യവും ഇക്കാലത്തെ ഇന്ത്യക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നതായി ആൽബറൂണി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. രോമകുസീദ്ധന്മാരുടെ അംഗീകരിക്കുകയും, ആരിൽനിന്നും എന്തും പഠിക്കാൻ സന്നദ്ധത

പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഹൈന്ദവമനസ്സിനെ ജീണ്ണിപ്പിന്റേതായ ഈ നയം ഗ്രസിച്ചത് എത്ര കാലത്താണ്?

ഇവയും ഇതേമാതിരിയുള്ള മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും മനസ്സിരുത്തിപ്പറി ച്ചാൽമാത്രമേ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വികാസപുരോഗതികളെ ചിത്രപ്പെടുത്തുന്ന സമഗ്രമായൊരു ചരിത്രം രചിക്കാനാവൂ. പക്ഷേ, ഞാൻ ഇവിടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതോ, ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രപരമായ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചു് ഒരു വിഹഗവിഷയം സാമാന്യക്കാരൻ ലഭിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഇതേവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിസ്തൃതകളെ യഥാതഥമായി സംവിധാനം ചെയ്യുകമാത്രവും.

‘സുദർശൻ’

ബാംഗളൂർ

1954 ജൂൺ 1.

കെ. എം. പണിക്കർ

ഉള്ളടക്കം

1	ഇന്ത്യയുടെ രൂപവൽക്കരണം	17
2	ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കൽ	29
3	സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ കാലം	44
4	മൗര്യഘട്ടത്തിലെ ജീവിതരീതി	55
5	സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ കാലം (തുടർച്ച)	67
6	ഗുപ്തന്മാരുടെ രാജ്യഭരണം	76
7	ദക്ഷിണേന്ത്യ	85
8	ബ്രഹ്മദർഭാരതം	97
9	സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടം—ഹർഷൻ	106
10	ദക്ഷിണേന്ത്യ	120
11	ഹിന്ദുമതപരിഷ്കരണം	131
12	മുസ്ലീംസമ്പർക്കത്തിനുമുൻപുള്ള ഇന്ത്യ	138
13	ഇസ്ലാമും ഇന്ത്യയും	147
14	തെക്കേഇന്ത്യയും ഇസ്ലാമും	187
15	മദ്ധ്യകാലത്തെ മതം	197
16	തെ ദേശീയരാജാധിപത്യത്തിലേയ്ക്ക്	203
17	മഹിമാശാലികളായ മുഗളന്മാരുടെകാലത്തെ ഇന്ത്യ	224
18	നാവികശക്തി ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക്	241
19	ദേശീയരാഷ്ട്രത്തിന്റെ തകർച്ച	251
20	സാമ്രാജ്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരം	262
21	മഹത്തായ പുനഃപ്രാപ്തി	279
22	ഇസ്ലാമികസംയോജനം	299
23	ഇന്ത്യയും ലോകവും	306
	ഉപസംഹാരം	310
	ടിപ്പുണി	313
	സൂചിക	317

ചിത്രങ്ങൾ

(165-ാം വശം തൊട്ട് 176-ാം വശം വരെ)

1. മോഹജദാരോവിൽനിന്നു ചരിച്ച നത്തകികളുടെ വെങ്കല പ്രതിമകൾ.
2. ഡിയോഗാരിലുള്ള ഗുപ്താലേഖ്യം: ശ്രീകോവിലിന്റെ വടക്കേ ഭിത്തിയിലുള്ള ഒരു ഭാഗം—ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം.
3. മാറാബലിപുരം: അജ്ഞാതന്റെ തപസ്സിനെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ മധ്യഭാഗം. ശാഗാവതാരവും കാണാം.
4. അങ്കോർ റാത്ത് എന്ന ക്ഷേത്രം (കംബോഡിയാ.)
5. ആങ്ക്വർതോമിലെ (കംബോഡിയാ) ചതുർബുദ്ധബ്രഹ്മസ്തൂപം.
6. കൃഷ്ണദേവരായന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു രാജ്ഞിമാരുടെയും ലോഹപ്രതിമകൾ.
7. ഗുൽബർഗ്യിലെ കോട്ടയിലുള്ള മുസ്ലീംപള്ളി (ജാമി മസ്ജിദ്)—കമാനപാതികൾ.
8. രാധയും കൃഷ്ണനും (കാങ്ഗ്രാരിതി).
9. ഭൂവനേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ സഭാമണ്ഡപം—പുറത്തേ ഭിത്തിയിന്മേലുള്ള കരകൗശലാലങ്കാരങ്ങൾ.
10. ടിബറ്റിലെ ലേഹിനടുത്തുള്ള ഹിമാലയം—ഒരു വിചായസ വീക്ഷണം.
11. കട്ടബ്മിനാറിനടുത്ത് ക്വട്ട്സുറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച ക്വാത്തു-ഇ-ഇസ്ലാം (ഇസ്ലാംശക്തി) പള്ളിയുടെ പ്രവേശനദുരം. തൊട്ടു ചിറ്റാകിത്തക്കാനു ന ഇരുമ്പുതുണ്, അജ്മീരിലെ പ്രബലരാജാവായിരുന്ന വിശാലദേവചൗഹന്നാൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖം അതിന്മേലുണ്ട്.
12. ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിലെ ഹൈന്ദവദേവാലയം.

ഭൂപടങ്ങൾ

അശോകന്റെ സാമ്രാജ്യം	പേജ് 49
ദക്ഷിണേന്ത്യ (300 മുതൽ 500 വരെ)	പേജ് 91
വിദൂരപൗരസ്ത്യദേശത്തുള്ള ഭാരതീയസ്വാധീനയുടെ വ്യാപ്തി	പേജ് 101 A

അദ്ധ്യായം ഒന്ന്

ഇന്ത്യയുടെ രൂപവൽക്കരണം

ഭൂമിശാസ്ത്രം, ബാഹ്യപ്രകൃതി, പർവ്വതപാകതികൾ, നദികൾ ഇവയെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിയെ നിർണ്ണായകമായി സ്വർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്ക് ദുർഗ്ഗമായ ഹിമാലയനിരയും, പാർവ്വതത്തിൽ ചെറുഗിരിനിരകളുംകൊണ്ടു കോട്ടകെട്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ, ഏഷ്യയിലെ ഇതരരാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഏറെക്കുറെ വേർതിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. മൂന്നുവശവും ഇന്ത്യൻമഹാസമുദ്രത്താൽ പ്രക്ഷാളനംചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ഉപദ്വീപ് ആദ്യകാലമുതലേ, കടലിൽ പ്രത്യേകം പ്രതിപത്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഒരു ഭാഗത്തു് ആഫ്രിക്കയിൽനിന്നും, മറുവശത്തു മലയാ, ഇൻഡോനേഷ്യൻ ആർച്ചിപ്പെലാഗോദ്വീപസമൂഹങ്ങൾ ഇവയിൽനിന്നും, സമുദ്രം ഇന്ത്യയെ ഒറ്റത്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വടക്കും, കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറും, പ്രകൃതിദത്തമായ അതിരുകളുള്ള ഇന്ത്യ, ചരിത്രാരംഭകാലമുതലേ, ഏറെക്കുറെ വേർതിരിഞ്ഞുനില്ക്കുകയും, പ്രത്യേക വ്യക്തിമുദ്രയുള്ള ഒരു സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യം പുലർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്രകാരം ഒറ്റപ്പെട്ടും, പ്രകൃതി കെട്ടിയ കോട്ടയാൽ വെട്ടിത്തിരിക്കപ്പെട്ടും കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂവിഭാഗത്തിൽ, അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും സവിശേഷസ്വഭാവമുൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒരു സംസ്കാരം രൂപംകൊള്ളുക സഹജമാണല്ലോ. ഏഷ്യയിൽനിന്നും വേർതിരിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ വൈപുല്യവും, അതിലുള്ള മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ വൈവിധ്യവും, കാലാവസ്ഥയിലുള്ള അന്തരങ്ങളും, മണ്ണിന്റെ ഗുണഭോഷവ്യത്യാസങ്ങളും, വിഭിന്നഭൂപ്രകൃതിയും, ഇന്ത്യൻസംസ്കാരപ്രവാഹത്തെ ചലനാത്മകമാക്കാൻ സഹായിച്ചു. മാത്രമല്ല, അതു് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിനു ഭൂഖണ്ഡപരമായ ഒരു സ്വഭാവം നൽകുകയും, ചലനാത്മ

കവും പ്രതിചലനപരമായ ശക്തികളുടെ സംഘർഷത്താൽ, പുരോഗതിക്കു വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാത്തരം കാലാവസ്ഥകളും ഇന്ത്യയിൽ കാണാം. രജപട്ടാണാമർഭൂമിയിലെ ചുട്ടുപൊരിക്കുന്ന ചൂടും, ഹിമാലയപ്രദേശങ്ങളിലെ അതിശൈത്യവും, ഡക്കാൻപിാഭൂമിയിലെ വരൾച്ചയും, ബെംഗാളിലേയും മലബാറിലേയും ഈർപ്പമാൻ ടോപ്പിക്കൽ (ഉപോഷ്ണമേഖല) കാലാവസ്ഥയും ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ഭൂഖണ്ഡത്തിനനുയോജ്യമായ സ്വഭാവങ്ങൾ, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ മൗലികമായ ഒരു അംശമാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മുന്നിയ വസ്തുത, ഹിമാലയ പർവ്വതപംക്തിയാണ്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷുഗ്രന്ഥകാരന്റെ വാചകത്തിൽ, “ലോകത്തിലെ മഹാപർവ്വതങ്ങളാണിവ. ചരിത്രാതീതകാലത്തേ ഏതോ പ്രകൃതിക്ഷോഭംമൂലം ഇവ ഉയർന്നിരിക്കാം—ലാവായുടെ ഒരു തരം ശിതസമുദ്രം ഘനീഭവിച്ചതുപോലെ; അനന്തതയിലേയ്ക്കു കൈനീട്ടിനില്ക്കുന്ന ശിഖരങ്ങൾ; അജ്ഞാതവും അഗമ്യവുമായ കന്ദരങ്ങളും, അഗാധ ഗർത്തങ്ങളും; കാടുകളുടെ ഇടയിലൂടെ കസവുനാടപോലെ പോകുന്ന മലയിടുക്കുകൾ; ബാഹ്യലോകത്തിൽനിന്നു അകന്നൊഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അജ്ഞാതമേഖലകൾ;.....അതേ, മഞ്ഞിന്റെ ആലയമായ, ഹിമാലയപർവ്വതം; ചുടങ്ങിയതു്, നാല്പതു കൊടുമുടികൾക്കെങ്കിലും ഇരുപത്തിനാലായിരം അടിയിൽ കുറയാത്ത ഉയരമുണ്ട്. ഈ പർവ്വതഭൂഖണ്ഡത്തിനു് അതിന്റേതായ ശീതോഷ്ണാവസ്ഥയുമുണ്ട്.....” (എം. സിൻസി—എവറസ്റ്റാക്രമണം) സിന്ധു, ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്രാ ഈ മൂന്നു വൻനദികളേയും, അവയുടെ പോഷകനദികളേയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജീവിതം സ്പന്ദിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്നു മാറാനദികളുടേയും, അവയുടെ പ്രധാനശാഖകളുടേയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഹിമാലയമത്രെ. ഇതിൽനിന്നും ഗ്രഹിക്കാം, ഈ പർവ്വതനിരയ്ക്കു് ഇന്ത്യയുടെമേലുള്ള അപ്രതിമമായ സ്വാധീനശക്തി.

ആദിമകാലംമുതൽ ഇന്നുവരെ, ഹിമാലയമാകുന്ന സംരക്ഷണപ്രാകാരമാണ് നമ്മുടെ പരിഷ്കാരത്തിനും സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിക്കും അനുസൃതപം നൽകിയിട്ടുള്ളതു്. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നു നിലവിലിരിക്കുന്ന സമുദായം, മഹാഭാരതത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതിൽനിന്നും കാഴ്ചമായി വിഭിന്നമല്ല. രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറുവർഷം മുൻപു്, ബുദ്ധൻ ഇവിടെക്കണ്ട ജീവിതരീതി, ഇന്നും മുഖ്യസംഗതികളിൽ മാറാമറ്റം തുടൻവരുന്നു. ഇവിടത്തെ ജനസാമാന്യം അന്നത്തേപ്പോലെതന്നെ ഇന്നും, കർമ്മം, മായ മുതലായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെപ്പറ്റി വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുകയും, അന്നത്തെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചുനില്ക്കുകയും, അന്നത്തേപ്പോലെ ജീവിതചർച്ച തുടൻവരികയും ചെയ്യുന്നു. വിവാഹനിയമങ്ങൾ, ശവസംസ്കാരരീതികൾ, സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ ഇവയിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ. ബുദ്ധൻ ഇന്നു വീണ്ടും ജനിക്കയാണെങ്കിൽ, ഇവിടത്തെ ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിനു്

സാധിക്കും. ഇന്ത്യൻജിവിതത്തിന്റെ ചട നടവില്ലാത്ത ഒരു തുടർച്ചയാണ്, ഹിമാലയപർവ്വതം നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സാക്ഷ്യം.

സിന്ധുഗംഗാസമതലം, ഹിമാലയത്തിന് തൊട്ടു തെക്കുകിടക്കുന്നു. വൻനദികളാൽ പുണരപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം ഭാരതവംശത്തിന്റെ ഹൃദയമായി പരിലസിക്കുന്നു. പഞ്ചനദികളുടേയും, ഗംഗാ യമുനാ ഇവയുടേയും പ്രവാഹം അദ്യാപി ഈ ഭാഗത്തെ കൃഷി വികസനത്തെയും ജനപ്പെരുപ്പത്തേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ഈ നദീതടങ്ങളിൽ ഉയരുകയും, അവ നാഗരികതയുടെ നടക്കാവുകളായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു. ആയുർവർത്തം എക്കാലത്തും ഭാരതീയജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഇതരഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്ക്, ക്രമപ്രയുധമായി, അതു വ്യാപിച്ചതാണ് ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്രതഥം. ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രൂപവത്കരണം അതാണ്.

ആയുർവർത്തത്തെ ഡക്കാനിൽനിന്നും പേർതിരിക്കുന്ന വിന്ധ്യനിരകളാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനവസ്തുത. വിന്ധ്യൻ ഇന്ത്യയെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു. തന്മൂലം ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടു വിധ സംസ്കാരങ്ങൾ വളർന്നിരുന്നെങ്കിൽ, അതിൽ അന്ധാഭാവികത ഒന്നുമില്ല. 'ഷെഖിയോട്ട്സ്' എന്ന ചെറുപുസ്തകം, സ്കോട്ട് ലൻഡിനെ ഒരു പ്രത്യേകരാജ്യമാക്കി. 'പിറനീസ്' മലകൾ, ഐസ്ലാന്റിൽ ഉപദ്വീപിനെ (സ്ലെയിൻ) വേർതിരിച്ചു. രണ്ടു പ്രത്യേകരാജ്യവിഭാഗങ്ങളെന്ന പ്രതീതിയായിരുന്നു, പ്രാരംഭകാലത്ത് ആയുർവർത്തവും ദക്ഷിണാപഥവും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിന്ധ്യപർവ്വതം ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാത്തതും, ഇന്ത്യൻ ഐക്യവും സംസ്കാരവും ഏകീകൃതമാക്കിയതും, ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്ത്യയെന്നാൽ 'ഹിമാവത്സേതുപർവ്വതം' (ഹിമാലയം മുതൽ രാമേശ്വരംവരെ) എന്ന ആശയം വളർത്തിയതും, അഗസ്ത്യമഹർഷിയത്രേ. തെക്കോട്ടുള്ള ആയുർവർത്തത്തെ അദ്ദേഹമാണ് നയിച്ചത്. ഹിന്ദുപുരാണങ്ങളിൽ, അഗസ്ത്യമുനി വിന്ധ്യന്റെ ഡംഭ ശമിപ്പിച്ചതായി കഥയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾക്കു വഴി കൊടുപ്പാൻ വിന്ധ്യൻ നിർബ്ബന്ധിതനായി. ഇന്നും ദാക്ഷിണാത്യയുടെ ആരാധനാപാത്രമാണ് അഗസ്ത്യൻ.

ഭാരതവംശത്തിന്റെ രംഗമാണെങ്കിലും, ദക്ഷിണേന്ത്യയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. വിക്ഷണകോണത്തിൽ, അവിടം സമുദ്രീയമാണ്. ഇതരരാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന്, ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നവെങ്കിലും, സമുദ്രം കച്ചവടത്തിനും പരസ്പരസമ്പർക്കത്തിനും തടസ്സമായി നിന്നിട്ടില്ല. ആദ്യകാലം മുതലേ, 'ഭൂഗുഹാചാ' മുതൽ പശ്ചിമതീരത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ വരെയുള്ള തുറമുഖങ്ങൾ മദ്ധ്യപുർവ്വേശങ്ങളുമായി വ്യാപാരബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പുർവ്വതീരത്തെ തുറമുഖങ്ങളാകട്ടെ, പ്രാചീനകാലം മുതൽക്ക് കിഴക്കൻരാജ്യങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി.

ഹിന്ദുസംസ്കാരത്തിന്റെ വളർച്ചയോടുകൂടിയാണ്, ഇന്ത്യ എന്ന

ആശയം ആവിർഭവിച്ചതെന്ന കാര്യം ഓർമ്മിച്ചു മതിയാവൂ. ഇതിൽനിന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതിനുമുമ്പു ചരിത്രമില്ലെന്ന് അർത്ഥമാക്കരുത്. ആയുർവ്വേദം, ഭാഷാശാസ്ത്രം, ഗണിതം, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഐക്യം വരുത്തിയതത്രേ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഗണനീയമായ നേട്ടം. ആ കാലഘട്ടത്തിനുമുൻപും പരിഷ്കൃതജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. സിന്ധുതടത്തിലെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളായ പ്രാചീനജനത—പഞ്ചനദീതടത്തിലേയ്ക്കും, പിന്നീട് ഗംഗാതടത്തിലേയ്ക്കും വ്യാപിച്ച ആയുർവ്വേദം, ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലെ പരിഷ്കൃതജനവിഭാഗം, ഇവർ മേല്പറഞ്ഞതിനെ ഉദാഹരിക്കുന്നു. വിഭിന്നജനതകൾ ഉൾക്കൊണ്ടതും ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഏകീകൃതവുമായ ഒരു നാഗരികതയും സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയും കെട്ടിപ്പടുത്തതാണ് ആദ്യകാലഹിന്ദുക്കളുടെ മഹനീയമായ നേട്ടം.

ചരിത്രാതീതകാലത്ത് ഇന്ത്യൻജനത, ശിലായുഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഇരുമ്പ് ചെമ്പ് തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവെന്നതിന് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ഡക്കാണിലെ 'മെഗാലിത്സ്', ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള പല വസ്തുക്കളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഓടുകൊണ്ടും സ്വർണംകൊണ്ടുമുള്ള ഉരുപ്പടികളും കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭൗതികപരിഷ്കാരം ഉച്ചനിലയിലെത്തിയതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളായി ഇവയെ കണക്കാക്കാം. പരിഷ്കാരാരംഭത്തെപ്പറ്റി വെളിച്ചം വീശുന്നതെങ്കിലും, ചരിത്രാതീതകാലത്തെ ജനസമുദായത്തിന്റെ ജീവിതാടിസ്ഥാനത്തിന്റെ മൗലികതത്വങ്ങൾ പ്രദാനംചെയ്യാൻ ഇവ പര്യാപ്തമല്ല. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിന്റെ ആരംഭത്തിന് വളരെ മുമ്പേതന്നെ, ഇവിടത്തെ ജനത കൂടുതൽ നല്ല ഒരു ജീവിതരീതിയും സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയും കെട്ടി ഉയർത്താൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചതായി നമുക്ക്, ഏതായാലും ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും.

സിന്ധുതടത്തിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളിൽനിന്നുമാണ്, നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദിമപരിഷ്കാരത്തെപ്പറ്റി അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. 3000 ബി. സി.ക്കും 2500 ബി. സി.ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കാലഘട്ടമെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. അത് ആയുർവ്വേദം മുൻപുള്ളതും ഒരു നഗരപരിഷ്കാരവുമാണ്. ആയുർവ്വേദംകൊണ്ടു ഗ്രാമീണമത്രേ. മഹേന്ദ്രഗിരിയിൽനിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള നഗരങ്ങളുടേയും കെട്ടിടങ്ങളുടേയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ജലപ്രയോഗചികിത്സാമന്ദിരങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ ആദിയായവ, സിന്ധുതടനിവാസികൾ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതതലങ്ങളിൽ വിഹരിച്ചിരുന്നതായി തെളിയിക്കുന്നു. ഉപ്പുള്ള (പേണ്ണ) കാള, ഏതമ, ചെമ്മരിയാട്, ആന, ഒട്ടകം ഇവയെ അവർ ഇണക്കിവളത്തി. സ്വർണം, വെള്ളി, ഊയം, ചെമ്പ്, തകരം, കൂട്ടലോഹങ്ങൾ ഇവ സാധാരണ പ്രചാരത്തിലിരുന്നു. പലതരം വിലയുറപ്പായ രത്നങ്ങളും, ആഭരണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

അടുത്തകാലത്തു്, ‘റൂപാറി’ലും ബിക്കാനിയറിലും നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾ ഈ പരിഷ്കാരം ഉൾഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നതായി വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാജസ്ഥാനിലെ മണൽമുഖം, ചരിത്രകാലത്തു മറഞ്ഞുപോയ സരസ്വതിനദീതടമായിരുന്നിരിക്കാം, സിന്ധുതടപരിഷ്കാരകേന്ദ്രം. പരുത്തിവസ്ത്രവും കമ്പിളിയും അന്നത്തെ ജനതയ്ക്കു് സുപരിചിതമായിരുന്നു. ആദിമകാലംമുതലേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാബല്യത്തിലിരുന്നതാണു്, പരുത്തിവ്യവസായം. കലകളും കരകൗശലങ്ങളും അന്നേ സമ്പന്നമായിരുന്നതിനെ, അവിടെനിന്നും കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള മൺപാത്രങ്ങളും മുദ്രകളും, മണിമാലകൾ വളകൾ മുതലായവയും സൂച്യതമാക്കുന്നു. അനേകശതാബ്ദങ്ങളിലൂടെ വളർച്ചപ്രാപിച്ച ഒരു പരിഷ്കാരമാണു്, മഹേന്ദ്രജോദാറോവിലെ ഭൂഗർഭഖനനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതു്.

ഈ പരിഷ്കാരത്തെപ്പറ്റി ഇന്നും പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹൃതമാകാതെ കിടപ്പുണ്ടു്. അന്നത്തെ മുദ്രകളിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഇന്നോളം വായിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പാപ്പും, കാലഘട്ടവും ഇനിയും സൂക്ഷ്മമായ തീരുമാനത്തിന്നു കാത്തുനില്ക്കുന്നു. അതു് ഉത്തരേന്ത്യയിൽമാത്രമേ വ്യാപിച്ചിരുന്നുള്ളോ? മാറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും അതു പടന്നു പന്തലിച്ചോ? നമ്മുടരിൽത്തു് അടുത്തകാലത്തു നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതു്, ഇന്ത്യയുടെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിലും സിന്ധുതടപരിഷ്കാരംപോലുള്ള പ്രാചീനപരിഷ്കാരങ്ങൾ നിലവിലിരുന്നതായാണു്. ഒരു കാര്യം സംശയരഹിതമായി ഉറപ്പിച്ചുതന്നെ പറയാം—പരിഷ്കാരം ഇന്ത്യയിൽ ആയുന്മാരോടുകൂടി വന്നതല്ലെന്നു്. ഇന്ത്യൻ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ആരംഭം ആയുന്മാരുടെ ആഗമനത്തോടുകൂടിയാണെന്ന സിദ്ധാന്തം, ഇൻഡോ-ജർമ്മൻ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഉന്നയിച്ചതു്. ലോകത്തിൽ ഈറ്റാതെല്ലാംതന്നെ, ആയുന്മാരുടെ വകയെന്നു വരുത്താൻ ഈ പണ്ഡിതന്മാർ കരുതിക്കൂട്ടി ശ്രമിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ സാഹിത്യം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ സിദ്ധാന്തം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്നു കാണാം. അവയിൽ ‘ദാസ്യ’ക്കളെ (ദ്രാവിഡർ) അപരിഷ്കൃതരായല്ല ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇന്ത്യൻനാഗരീകത, വൈദികകാലത്തിന്നു മുമ്പുണ്ടായതെന്നുമാത്രമല്ല, ഇന്നു് അറിയപ്പെടുന്ന ഹിന്ദുമതത്തിലെ കാതലായ പല തത്വങ്ങളും മഹേന്ദ്രജോദാറോകാലഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതുമാണു്. അവിടെനിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള മതപരമായ വസ്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളെപ്പറ്റി, സർ ജോൺ മാർഷൽ പറയുന്നതു് ഇപ്രകാരമാണു്: “സിന്ധുതടനിവാസികളുടെ മതമാണു് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പുരുകജനയിത്രിയെന്നു തെളിയിക്കുന്നതിന്നു്, നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ മതിയായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണു്.” ശിവൻ, കാളി, ലിംഗാരാധന മുതലായി ഹിന്ദുമതത്തിൽ ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ സ്ഥാനംപിടിച്ചിട്ടുള്ള പല പ്രത്യേകതകളും ആയുന്മാർ വരുന്നതിന്നു വളരെ മുമ്പുതന്നെ ഇന്ത്യയിൽ സുപ്രതിഷ്ഠിതങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞു.

ആയുന്മാർ ഈ പരിഷ്കാരം എങ്ങനെ സ്വായത്തമാക്കിയെന്നു നമുക്കു നിശ്ചയമില്ല. ആ പരിഷ്കാരം അന്യമികയുണ്ടായില്ലെന്നും, അത് ആയുന്മാർ നശിപ്പിച്ചില്ലെന്നുമുള്ളത്, സിന്ധുതടനിവാസികളുടെ മതപരമായ ആശയങ്ങൾ ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഇന്നും നിലനിന്നുവരുന്നതിൽ നിന്നുതന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിനുള്ള ശരിയായ തെളിവ്, ആയുന്മാർ ലിംഗത്തിനോടും അതു പ്രതിനിധീകരിച്ച ദേവതയോടും കാണിച്ച മനോഭാവംതന്നെ. ഋഗ്വേദത്തിലെ ഒരു ഭാഗം നോക്കുക: “ലിംഗാശാധകർ നമ്മുടെ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തെ പങ്കിലമാക്കാതിരിക്കട്ടെ.” ലിംഗം (ഫാലസ്) ആരാധിച്ചിരുന്നവരെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ ഭയം, യജുർവേദ കാലത്ത് മാത്രമായും, ആരാധനകളിലും, അശ്വമേധയാഗത്തിൽത്തന്നെയും, ലിംഗത്തിനു സ്ഥാനം ലഭിച്ചതായും കാണാം. പില്ലാലവേദങ്ങളിൽ, ശിവനുളള പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു. യജുർവേദകാലമുതൽ ശിവൻ, മഹേശ്വരനാകുന്നു (പ്രധാന ഹൃദയം). ഒരുപക്ഷേ, ഇന്ത്യയോ-ആയുന്മാരുടെ ലിപിയും സിന്ധുതടനിവാസികളുടെ ലിപിയിൽനിന്ന് പരിണാമം പ്രാപിച്ചതാകാം. ഇടയന്മാരായ ആയുന്മാർ, ഇന്ത്യയിലെ ആദിമവാസികളെ കീഴടക്കുകയും, അവരുടെ സംസ്കാരത്തിലെ പല അംശങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാം. ഇന്ന് നാം അറിയുന്നവിയത്തിലുള്ള ഹിന്ദുമതം ഇങ്ങനെ രൂപംകൊണ്ടതായിരിക്കാം. ഏതായാലും ഹിന്ദുസംസ്കാരത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ആയുന്മാരിൽനിന്നാണെന്നു ധ്യാനം തീർച്ചയായും തിരുത്തേണ്ടതുതന്നെ.

ഇറാനിൽ(പേർഷ്യ)നിന്നുള്ള ഒരു കവിഞ്ഞാഴകലിന്റെ ഹലമായാണ്, ആയുന്മാർ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു വന്നത്. ‘സെൻഡ്’ അപസ്തയിൽനിന്നും, അതിലെ ദൈവങ്ങളും വൈദികകാലത്തെ ദൈവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യത്തിൽനിന്നും ഇതു മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്ദ്രൻ, വായു, മിത്ര ഈ ദേവതകൾ ഇരട്ടിച്ചു്ക്കുണ്ട്. പഞ്ചാബുപശ്ചിമാണ് വൈദികകാലത്ത് ആയുന്മാർ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു കടിയേറിയത്. ആയുന്മാരുടെ ഉത്പത്തിസ്ഥാനം എവിടെ ആയിരുന്നാലും ശരി, ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു് അവർ പേഷ്യയിൽനിന്നുമാണു വന്നതെന്നുള്ളതു നിസ്തർക്കമാണ്.

ഈജ്യപ്തലമായ ഒരു ഇടയജനതയായിരുന്നു ആയുന്മാർ. അവർ അക്രമകാരികളായല്ല, സമാധാനപ്രിയരായാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്. അവർ തങ്ങളുടെ ആടുമാടുകളും, ഗൃഹോപകരണങ്ങളും, ദൈവങ്ങളുമെല്ലാമായാണ് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു നീങ്ങിയത്. എന്നാൽ കോട്ടകൊത്തളങ്ങളോടുകൂടിയ നഗരനിവാസികളുടെ എതിർപ്പിനെ അവർക്കു് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നു. രാജാക്കന്മാരും പ്രമാണികളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. നൂറു കൽത്തൂണുകളുള്ള കോട്ടകളിൽ താമസിച്ച ജനങ്ങളിൽനിന്ന് ആയുന്മാർക്കു നേരിടേണ്ടിവന്ന എതിർപ്പിനെപ്പറ്റി ഋഗ്വേദത്തിൽ പറഞ്ഞുകാണുന്നു. വേദങ്ങളിലെ പല സൂക്തികളും, ഈ ശതൃക്കളുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ, വിജയലബ്ധിക്കായി ദൈവങ്ങളോടുള്ള കരു

ണങ്ങളായ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. വൈദികകാലത്തെ പ്രധാനദൈവമായ ഇന്ദ്രനെ, പുരന്ദരൻ എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നതുതന്നെ അർത്ഥവത്താണ്. പുരന്ദരൻ എന്നാൽ നഗരങ്ങളെ ധ്വംസിക്കുന്നവൻ എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. നൂറുനഗരങ്ങളുടെ അധിപനായ പൂർവ്വനിവാസികളുടെ ഒരു രാജാവിന്റെനേമൽ ആയുർവാർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെപ്പറ്റിയും വിവരണമുണ്ട്.

കോട്ടകളുള്ള ഈ നഗരങ്ങളിൽ നിവസിച്ചിരുന്നവർ, സിന്ധുതടപരിഷ്കാരകാലത്തെ ജനങ്ങളല്ലെന്ന്, ആദ്യം വിചാരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കാരണം ഇത്തരം കോട്ടകളും യുദ്ധസാമഗ്രികളും, ഹാരപ്പായിലും മഹൻജോദാരോയിലും കണ്ടിടുന്നില്ല. പിന്നീടുണ്ടായ ഗവേഷണങ്ങൾ ഈ അഭിപ്രായം അസാധുവെന്നു തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരവാസികളും ധ്യാപാരോത്സുകരുമായിരുന്നു, ആയുർവാർക്കുമുമ്പ് ഇവിടെ വസിച്ച ഈ ജനം. എന്നാൽ അവർ വെറും സമാധാനപ്രിയന്മാർ മാത്രമല്ല, സമരശീലന്മാർക്കുടിയായിരുന്നു. സിന്ധുതടനിവാസികളായ ഇവരുടെ പുരങ്ങളും (നഗരങ്ങളും), ദുർഗ്ഗങ്ങളും (കോട്ടകളും), പുറംകാവൽസമുച്ചയങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കാണ് ആയുർവാർ തങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളോടു പ്രാർത്ഥിച്ചത്.

വേദങ്ങളിൽനിന്ന് നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകളെക്കൊണ്ട്, അനൗമാനിക്കേണ്ടത്, ആയുർവാർക്കുമുമ്പ് നിലവിലിരുന്ന പരിഷ്കാരം നാശോന്മുഖമായിരുന്നെന്നും, ആയുർവാരുടെ അനുകൂലമായ ആക്രമണങ്ങൾമൂലം അതു നാമാവശേഷമായെന്നുമാണ്. ആയുർവാർ കൂടുതൽ ചുറ്റു ചുറ്റുകളുള്ളവരും മെച്ചമേറിയ യുദ്ധായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവരുമാണ്. ആദിമനിവാസികളുടെ പ്രതിരോധങ്ങൾ ആയുർവാരുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ തകർന്നു. ഭൗതികമായി മേന്മ വഹിക്കുന്നെങ്കിലും, അധഃപതനത്തിലേക്കു കാലുണന്ന പരിഷ്കാരം അപരിഷ്കൃതരുടെ ആക്രമണാഘാതമേറ്റതുകൊണ്ടു ചരിത്രസത്യം ഈ സംഭവം വിശദമാക്കുന്നു. മംഗോളിയരുടെ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് ചൈനയിലും അറബിസമുദ്രാജ്യത്തിലും (കാലിഫേറ്റ്), തുടക്കമുള്ള കൈയേറ്റമൂലം ബൈസാൻഷ്യത്തിലും ഇതേവിധത്തിലുള്ള ചരിത്രഗതി കാണാവുന്നതാണ്.

ആയുർവാർ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനസമുദായമായിരുന്നു? അവർ ശേഖരവണ്ണരെന്ന് അവർതന്നെ അഭിമാനിച്ചിരുന്നു. അവർക്കു പുഷ്പമായിരുന്നു, കറുപ്പുനിറക്കാരെ. മന്ത്രവാദത്തിലും യാഗത്തിലും അവർ വ്യഗ്രപ്രവേശിക്കുകയും, തങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമാളുകളെന്ന് അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ദാർശനിക ചിന്താജന്മങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ കാണാം. എന്നാൽ, ആഭ്യന്തരവിജ്ഞാനം, വേദങ്ങളിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവെന്നു പറയുന്നത് ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യമല്ല. വെളിപാടെന്ന് അപകാശപ്പെടുന്നതു ശ്രുതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റു ആഭ്യന്തരവിജ്ഞാനങ്ങൾ, വേദത്തിൽനിന്നും ഉടലെടുത്തതെന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ല. മതാചാരമണ്ഡലത്തിൽ

വേദങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനം സ്വപ്നാലിനമായിരുന്നു. ക്രമീകൃതമായ മത ചിന്തകൾ വേദങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഇതരസാഹിത്യത്തിൽനിന്ന് രൂപം പ്രാപിച്ചതാണ്. അപ്പോഴേക്കും വൈദികകാലത്തെ ദൈവങ്ങളെ വിസ്മരിക്കുകയോ, പുറന്തള്ളുകയോ ചെയ്തിരുന്നു.

ഋഗ്വേദകാലത്തെ ആയുർവ്വേദത്തെ ആവാസസ്ഥലം പഞ്ചാബായിരുന്നു. യമുനയേയും ഗംഗയേയുംപറ്റി പരമാർത്ഥങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, ആയുർവ്വേദ പഞ്ചാബിനു കിഴക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേയ്ക്ക് അപ്പോൾ വ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർച്ചയായി കുടിയേറിപ്പാർപ്പ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ആയുർവ്വേദം ഉടനടി വ്യാപിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പഞ്ചാബിൽ നിന്നുമുള്ള ആയുർവ്വേദം വികാസം അവിടെവെച്ചു രൂപംപ്രാപിച്ച ഒരു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ—ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ—വ്യാപിക്കൽകൂടിയാണ്. എന്നാൽ ആ പരിഷ്കാരം കീഴടക്കപ്പെട്ട ജനതയുടെ പരിഷ്കാരം ധാരാളം ഉൾക്കൊണ്ടുകൂടിയിരുന്നു. ഇതിനുള്ള പ്രധാനലക്ഷ്യം, ആയുർവ്വേദം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പല ദൈവങ്ങളും തീരോധാനംചെയ്തതെന്നെ. അസംഖ്യം കീർത്തിനങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിതമായ വരുണദേവൻ ഒരു വെറും ദീക്പാലനാകുന്നു. ബാലിദപിപിൽ മാത്രമേ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുണനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വായുവും ഒരു ദീക്പാലനായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു. നഗരങ്ങളുടെ ധ്വംസനം പ്രധാന യാഗഭോക്താവും മേഘങ്ങളുടെ അധിപനുമായ ഇന്ദ്രൻപോലും, ഒരു ദൈവം എന്ന നിലവിട്ട് സ്വർഗ്ഗാധിപനായി തരംതാഴുന്നു. വിലാസലോലമായ കൊട്ടാരത്തിലെ ശിഷ്യനായ വിഷ്ണുവാസകനായാണ് അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. പുതിയ ദൈവങ്ങളായ ശിവൻറയും വിഷ്ണുവിൻറയും അരികിൽ സംരക്ഷണാർത്ഥം ആവലാതിപ്പെടുകയാകുന്നു, ഇന്ദ്രൻറ പ്രധാന ജോലി. ആയുർവ്വേദം 'ദാസ്യങ്ങളെ' കീഴടക്കിയതോടെ, വൈദികദൈവങ്ങൾ മറയുകയും, അനന്തരകാലത്ത് അത്ഭുതകരവും വിസ്തൃതവുമായ പുരാണങ്ങളുടെ താളുകളിൽ പുനർജന്മം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗോപന്മാരായ ആയുർവ്വേദരേഖകൾ, അവർക്കുവേണ്ടിയായിരുന്ന ആദിമവാസികളുമായി സംയോഗംപ്രാപിച്ച പരിഷ്കാരത്തിൻറയും അന്തരം, വൈദികദൈവങ്ങൾക്കുണ്ടായ മാറ്റം തെളിയിക്കുന്നു. യാഗങ്ങൾ പഴയതുപോലെതന്നെ നടന്നുവന്നു; പക്ഷെ, ശക്തിക്കുയർപ്പിച്ച ദൈവങ്ങൾക്കായി. പഴയ മന്ത്രങ്ങൾതന്നെ ജപിച്ചുവന്നു; പക്ഷെ, ആരാധിക്കപ്പെടാത്ത ദൈവങ്ങൾക്ക്. ഇന്നും ആ പഴയ ചടങ്ങുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു. അന്നത്തെപ്പോലെ ഗായത്രി ഇന്നും ജപിക്കുന്നുണ്ട്. മഴ ഉണ്ടാകുന്നതിലേയ്ക്ക് ഇന്ദ്രൻ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അന്നിപ്പോൾ. മിത്രനോ (സൂര്യൻ), ഇന്ദ്രനോ ദിവ്യപ്രഭാവമുള്ളതായി കണക്കാക്കി വരുത്തില്ല, ഈ മാറ്റങ്ങൾ നേരത്തേതന്നെ ഉണ്ടായി. ഉപനിഷത്തുകാലത്തെ ഋഷികൾ വൈദികദൈവങ്ങളെ കാൽമാക്കിയിരുന്നില്ല. പില്ലാലഭവദികസാഹിത്യത്തിൽ ലോകമാതാവായ ദേവിയേപ്പറ്റിയും

സൂചനകളുണ്ട്. ആയുർവ്വേദം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മതത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ആശയം സ്വീകരിച്ചത്. പല മഹാഷിമാരുടെയും പേരിനോടുചേർന്ന്, അവരുടെ അമ്മമാരുടെ പേരും കാണുന്നു. മക്കത്തായമാണ് ആയുർവ്വേദത്തിലെ വ്യവസ്ഥ; ഇവിടെ കാണുന്നത് മരുമക്കത്തായ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ പ്രതിഫലനമാണ്. ആയുർവ്വേദം ആദിമനിവാസികളും തമ്മിലുണ്ടായ സമ്പർക്കത്തിൽനിന്നും ഉദയംചെയ്ത പരിഷ്കാരത്തിൽ, ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആയുർവ്വേദത്തോടും, പാരമ്പര്യത്തിലും ചിന്താഗതിയിലും അധർ കീഴടക്കിയ ജനതയുടേയും, അംശങ്ങളാണു മുതിർന്നത്.

സാമൂഹ്യജീവിതം ക്രമീകൃതമായതോടുകൂടി, ആയുർവ്വേദം രാഷ്ട്രീയജീവിതവും പുഷ്ടമായി. തങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ കീഴിലാണ്, ആയുർവ്വേദം 'ദാസ്യക്കുടുംബ'മായി യുദ്ധം നടത്തിയത്. കീഴടക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ വിപുലമായതോടുകൂടി, ഈ നേതാക്കന്മാർ രാജാക്കന്മാരായി. ആയുർവ്വേദം സിന്ധുതാഴ്വരയിൽ വ്യാപിച്ചപ്പോൾ, ഒരു പുതിയ രാജാധിപത്യം ഉടലെടുത്തു— ഭരതന്മാരുടേത്; ആദിമനിവാസികളുടെ സംഖ്യ പഞ്ചാബിലേക്കാൾ കൂടിയിരുന്നു ഭരതന്മാരുടെ രാജ്യത്തിൽ. അതിനാൽ പഞ്ചാബിലേതിൽനിന്നും വിഭിന്നമായ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥിതികൾതമ്മിൽ ആധിപത്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരം അനിവാര്യമായി. ഋഗ്വേദത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള 'പത്തു രാജാക്കന്മാരുടെ യുദ്ധം' ഇപ്രകാരമാണുണ്ടായത്. ഭാരതചരിത്രത്തിൽ ലിഖിതമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രധാനസംഭവം ഇതാണ്. ഭരതന്മാരുടെ രാജാവായ സുദാസ്, പുരാതന ആയുർവ്വേദം പത്തു രാജാക്കന്മാരെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ എതിർത്തു. ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആയുർവ്വേദപണ്ഡിതന്മാരും ഇരുപരത്തും ചേർന്ന്, അവരുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ, പില്ലാലവൈദികസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി ഭവിച്ചു, സുദാസിന് ഈ മഹായുദ്ധത്തിൽ സിദ്ധിച്ച വിജയം. മറുവിധത്തിലും ഈ യുദ്ധത്തിനു ചരിത്രപ്രാധാന്യമുണ്ട്. യുദ്ധാനന്തരം സുദാസ് സമ്രാട്ടായി. ജനതാഹൃദയത്തിൽ ഈ ആശയം രൂപമുദ്രമായി. വിജിഗ്രീഷ്വരായ രാജാവു്, തോല്പിക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരുടെ രാജ്യം തന്റെ രാജ്യത്തോടു കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനുപകരം, അവരെ സാമന്തന്മാരാക്കി, അവരുടെ മേൽക്കോയ്മ വഹിക്കുവാൻ എന്തുള്ളത്, ഹിന്ദുരാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥിതിയിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ശത്രുക്കളുടെ രാജ്യം കൈയടക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ ധർമ്മത്തിനു വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, എന്നു കരുതപ്പെട്ടുവന്നു. തോല്പിക്കപ്പെട്ട രാജാവു് കപ്പം കൊടുക്കുകയും, വിജയിയായ രാജാവിന്റെ മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു സാധാരണ പതിവു്. പില്ലാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ദിഗ്വിജയങ്ങളിൽ പരാജിതരായവരും നശിപ്പി

ക്കാതിരിക്ക, സമ്രാട്ട്—പരമാധികാരിയായ ചക്രവർത്തി—ഈ ആശയങ്ങൾ ഇതിൽനിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതത്രേ.

‘ശുദ്ധ ആയുർവ്വേദം’ അവസാനവും, പത്തു രാജാക്കന്മാരുടെ യുദ്ധത്തിൽ കാണാം. പഞ്ചാബിലെ ആദ്യത്തെ ആയുർവ്വേദവാസിതപ്രദേശത്തു മിക്കവാറും ആയുർവ്വേദമാത്രമായിരുന്നു. യമുനയ്ക്ക് കിഴക്കായിരുന്നു സുദാസിന്റെ രാജ്യം. അവിടെ ജനസംഖ്യയിൽ അനാർയുന്മാർ മുന്തി നിന്നു. പ്രാമാണ്യം ആയുർവ്വേദമായിരുന്നെങ്കിലും, സുദാസിന്റെ വിജയം, ആയുർവ്വേദം ആദിമവാസികളും തമ്മിൽ യോജിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ്. സുദാസിന്റെ പക്ഷത്തുള്ള ‘യക്ഷക്കൾ’ തുടങ്ങിയ അനാർയുവർഗ്ഗങ്ങളെ നയിച്ച ‘ഭീഡാ’ ആയുർവ്വേദജനല്ല. ആയുർവ്വേദം അനാർയുവർഗ്ഗം തമ്മിൽ ഗംഗാതടത്തിൽ ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയയെക്കുറിച്ചെങ്കിലും യുദ്ധം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കന്നുകാലിവളർത്തുകാരായ ആയുർവ്വേദ കർഷകവൃത്തിയിലേപ്പെട്ട ഒരു സമുദായമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നതും ജ്യോതിഷത്തിൽനിന്ന് കാണാം. ആദ്യം സാമ്പത്തികജീവിതാടിസ്ഥാനം ആട്ടമാടുകളെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു. അവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വത്തു നിർണ്ണയിച്ചത്. വൻനദികളാൽ ഫലപുഷ്പമാക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻസമതലങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായ പാർപ്പുറപ്പിച്ചതോടെ, കർഷകവൃത്തി പ്രാധാന്യത്തിലെത്തി. ജ്യോതിഷത്തിൽ കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി പ്രസ്താവങ്ങളുണ്ട്. ആറു എരുമകളെക്കൊണ്ട് ഉഴവിക്ക, വിതയ്ക്കുക, കൊയ്യുക, മെരിക്കുക ഇവയെപ്പറ്റിയെല്ലാം അതിൽ സൂചനകൾ കാണാം.

കർഷകവൃത്തി ഇതരതൊഴിലുകളുടെ ഉത്ഭവത്തിനും ഇടകൊടുത്തു. ഉദാഹരണത്തിന്, കലപ്പ മുതലായ കാർഷികോപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ലോഹാവശ്യങ്ങൾ വേണം. അതുവേണ്ടി ആശാരിമാർ, തുകൽജോലിക്കാർ മുതലായവരും സമുദായത്തിന് ആവശ്യമായി. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ ആശാരിമാർ, കൊല്ലന്മാർ, തുകൽജോലിക്കാർ, തട്ടാൻമാർ തുടങ്ങി പല തൊഴിലുക്കൾക്കായി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നെയ്ത്തും സാധാരണമായി. നാണയങ്ങൾ പ്രചാരത്തിൽ വന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ ‘വണിക്കിനേ’ (കച്ചവടക്കാരൻ)പ്പറ്റി, വേദങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രസ്താവങ്ങളിൽനിന്നും അനമാനിക്കാം, വ്യാപാരിവർഗ്ഗം അന്നു ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന്. വില കണക്കാക്കിയതു കന്നുകാലികളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചാണ്. ചൂതാട്ടവും, രഥമത്സരവുമായിരുന്നു പ്രധാന വിനോദങ്ങൾ. നൃത്തവും സംഗീതവും ആദ്യകാലംമുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാമവേദത്തിൽനിന്നുമാണു വിവിധരീതിയിലുള്ള സംഗീതം വളർച്ചപ്രാപിച്ചതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

ഒരു കഷ്ടസമുദായമായി ആയുർവ്വേദ വളർച്ചപ്രാപിച്ചതോടെ, ഗ്രാമങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രാമാണ്യത്തിൽവന്നു. സ്വയംപര്യാപ്തങ്ങളായ ഗ്രാമ

ങ്ങൾ ആയുന്മാർ സ്ഥാപിച്ചതോ, അതോ അർക്കമുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതോ എന്നു വ്യക്തിയായി പറയാൻ നിർദ്ദാഹമില്ല. മോഹൻജോദാരോയേറ്റോലുള്ള നഗരങ്ങളുടെ പ്രാബല്യം, വർത്തോതിലുള്ള കൃഷിയേയും ഗ്രാമീണപശ്ചാത്തലത്തേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ട്. ആയുന്മാർ കർഷകരായതോടുകൂടി, അവർ അന്നു നിലവിലുണ്ടു ഗ്രാമീണസംഘടനയും സ്വീകരിച്ചിരിക്കാമെന്നു നമുക്കു ന്യായമായി ഊഹിക്കാം.

ഇന്ത്യയിൽ മുഖ്യമായിരുന്നതാകട്ടെ, ആയുന്മാർ നടപ്പാക്കിയതാകട്ടെ, ഇന്ത്യൻജിവിതത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത നട്ടെല്ലാകുന്നു ഗ്രാമം. ഇന്ത്യയുടെ ഒരറ്റമുതൽക്ക് മറ്റൊരു അറ്റംവരെ, ഗ്രാമസംഘടന മാറ്റമില്ലാതെ ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടേയും അസ്തിത്വം ഗ്രാമമാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർപോലും ഗ്രാമങ്ങളെ, ഭരണകാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമ്പത്തികഘടകമായി അംഗീകരിച്ചു.

ആകപ്പാടെ റോക്കിയൽ വൈദികപരിഷ്കാരത്തിൽ വലിയ പുതുമയൊന്നും കാണാനില്ല. മുൻ ചരിത്രകാരന്മാർ ആയുസാസ്കാരത്തിന്റെ വൈതാളികത്വമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിലും ഉപരിയായ ഒരു പരിഷ്കാരം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു വസ്തുത, ആ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രാബല്യത്തെ ഇന്നു വളരെ കാച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയുന്മാരെ സാസ്കാരികജീവിതത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകന്മാർ എന്നു കരുതാൻ ഇന്നു നിലനിൽക്കുന്നു. എങ്കിലും അവരുടെ സംഭാവനകളുടെ പ്രാധാന്യം പൂർണ്ണമായിത്തീർന്നിട്ടില്ല.

വർഗ്ഗവിവേചനം, വർണ്ണവ്യത്യാസം ഈ ആശയങ്ങൾ, ആയുന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. കറുപ്പുനിറക്കാരായ ആദിമവാസികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വെള്ളനിറക്കാരായിരുന്ന ആയുന്മാർ. ഇത് അവരുടെ ചിന്താഗതിയെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിച്ചു. വർണ്ണവ്യത്യാസത്തോടുകൂടി, വേദങ്ങളിലൂടെ ദൈവം തങ്ങൾക്കുമാത്രം വെളിപാടുന്നതായിരുന്നു, ദാസ്യക്കളെ കീഴടക്കാൻ തങ്ങൾക്കു സാധിച്ചതു രഹസ്യമായ യാഗപൂജാദികൾമൂലമാണെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. ഈ ആരാധനാ മൂലകൾ അവർ രഹസ്യമായിരഹിച്ചു. വർണ്ണത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും, ദിവ്യജ്ഞാനം തങ്ങൾക്കുമാത്രം എന്നുള്ള അധികാരവും, ആയുന്മാരേയും അനായുന്മാരേയും രണ്ടായി വിഭജിച്ചു. ദ്വിജന്മാർ (രണ്ടു ജന്മമുള്ളവർ) ചില മന്ത്രതന്ത്രങ്ങൾക്കുശേഷം ദിവ്യജ്ഞാനത്തിനും ആരാധനാഹസ്യങ്ങൾക്കും അർഹരാകുന്നു. ജാതിയുടെ ഉത്പത്തി ഇങ്ങനെയാണ്. ധർമ്മാസ്തകാരന്മാർ ചാതുർവർണ്യതത്വത്തെ പരിപൂർണ്ണമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു വിപുലീകരിച്ചു.

വർണ്ണവ്യത്യാസം, കറുപ്പുനിറക്കാരായ ആദിമനിവാസികളെ സമുദായസോപാനത്തിന്റെ താണുപടിയിലാക്കിയത്, ഒരിക്കലും വലുതായിരുന്നില്ലെന്ന സംഗതി ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ധാരാളം ലക്ഷ്യങ്ങളു

ണ്ടു്, വർണ്ണസങ്കരത്തിനും, കറുപ്പുനിറക്കാരെ ആയുന്മാർ ഋഷികളായും ജ്ഞാനികളായും അംഗീകരിച്ചതിനും. വേദങ്ങളെ ക്രോധീകരിക്കുകയും സമുചിതമായി പ്രസാധനം ചെയ്തും ചെയ്തും ബാദരായണവേദവ്യാസൻ തന്നെ ഒരു ആയുസന്യാസിക്ക് മുക്കുവത്തിയിൽ നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ പിറന്ന പുത്രനത്രേ. കൃഷ്ണവർണ്ണനായ ബാദരായണൻ എന്ന പേരിനാൽ അദ്ദേഹം വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ദ്വിജന്മാരല്ലാത്തവർ അധഃസ്ഥിതരാണെന്ന പൊതുതത്വം രാജാക്കന്മാർക്കു ബാധകമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ സഹായം സുദാസുപോലും നേടുകയുണ്ടായല്ലോ. രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാർപോലും ആദിമജനങ്ങളുമായി വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടതിനെപ്പറ്റി ധാരാളം സൂചനകളുണ്ട്. ഇതിനുംപുറമേ ജാതിവ്യവസ്ഥ പൂർണ്ണരൂപം പ്രാപിക്കുന്നതിനുമുൻപ് മിശ്രവിവാഹം ധാരാളം നടന്നതിനും തെളിവുകളുണ്ട്. വർണ്ണവിവേചനം ആയുന്മാരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, വൈദികമന്ത്രാദി രഹസ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു, ദ്വിജന്മാരെ മറുക്കുവരിൽനിന്നും വേർതിരിച്ചത്. കാലാന്തരത്തിൽ ആയുൻ എന്ന പദം സൂചിപ്പിച്ചത്, വർണ്ണത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി, പാണ്ഡിത്യത്തേയും പദവിയേയും ആയിത്തീർന്നു.

ആദിമ വൈദികകാലഘട്ടം എപ്പോഴെന്നു ഖണ്ഡിതമായിപ്പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. വിൻ‌ഹോർനിറ്റ്സ് പറയുംപോലെ, “ശതാബ്ദങ്ങൾ നീങ്ങിയിരിക്കണം, ഋഗ്വേദത്തിലെ ആദ്യഭാഗത്തുള്ള കീർത്തനങ്ങളും, അവസാനമുള്ള സംഹിതയും നിമിഷിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കു്.” ആയുന്മാരുടെ ഒരു സാഹിത്യസൃഷ്ടി എന്ന നിലയ്ക്കു് ഋഗ്വേദത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം അനുപമമാണു്. ഇതിലെ, ആശയങ്ങളുടെ ക്രമേണയുള്ള വളർച്ചയും, ഇന്ത്യൻചിന്താഗതിയെ സാരമായി സ്സർഗ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ത്യൻജനതയുടെ വളർച്ചയിൽ, ഇതിനുള്ള പ്രാധാന്യം, ഇതിലെ സൂക്തങ്ങൾക്കു യാതൊരു രൂപഭേദവും വരാതെ ഉച്ചരിക്കുന്നതിനും ഹൃദിസ്ഥമാക്കുന്നതിനും കൈക്കൊണ്ടു നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥത്തിലെ പാഠത്തിനു രൂപാന്തരമോ മാറ്റമോ ഭവിച്ചിട്ടില്ല.

ഋഗ്വേദത്തിനു നൽകിയ അപ്രതിമമായ പ്രാമാണ്യം മറ്റൊരു ഫലവും ഉളവാക്കി. ആയുന്മാരുടെ പില്ലാലചിന്താഗതിക്കും വേദങ്ങളുടെ രൂപത്തിനും അതു് ഉഴുപ്പം പാവും നൽകി. ശാക്തേയന്മാർപോലും, അവരുടെ മതവിഭാഗത്തിനു വൈദികമായ ഉത്പത്തിയുണ്ടെന്നുകാട്ടാൻ പണിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. വൈദികാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും മൊഴിച്ചാൽ, മറ്റു തത്വചിന്താപദ്ധതികൾ മിക്കതും, വേദസൂക്തങ്ങളിൽനിന്നും ഉത്പത്തി അവകാശപ്പെടുന്നു. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽപ്പോലും ഋഗ്വേദം ഇന്ത്യൻചിന്താരൂപത്തിനു് ഒരു ചട്ടക്കൂട് നൽകുകയും (ഉദാ: ആയുസമാജം.) അങ്ങനെ ആയുൻഇന്ത്യ, എന്ന കെട്ടുകഥ പുലർത്തിപ്പോരുകയും ചെയ്തു.

അദ്ധ്യായം രണ്ടു്

ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കൽ

ഹിന്ദുമതം സംഘടിപ്പിച്ചതാണു വൈദികകാലത്തെ പ്രധാന നേട്ടം. ക്രമേണ സിന്ധുഗംഗാസമതലം മുഴുവൻ ആയുന്മാക്കുധീനമായി. കരു-പാഞ്ചാലം (ഡെൽഹി-മീററ്റ്), കോസലം (അയോദ്ധ്യ), കാശി, വിദേഹം (ഉത്തരബീഹാർ) തുടങ്ങിയ പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ ഉദയംചെയ്തു. ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വികാസത്തോടുകൂടിത്തന്നെ, പില്ലാലവൈദികസാഹിത്യം—കൂടിയതോതിലുള്ള മതപരവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ചിന്തയും—വളർച്ചപ്രാപിച്ചു. പില്ലാലവേദങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, ആരണ്യകങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ ഇവ ഹിന്ദുക്കളുടെ സാമൂഹ്യമായ കെട്ടുപാടിനെ ഉറപ്പിച്ച സാഹിത്യകൃതികളാകുന്നു. ആരണ്യകങ്ങൾ, യാഗങ്ങൾ, ആരാധനാസമ്പ്രദായം ഇവയെ വിവരിക്കുന്നു. ഇന്നും ആ ആരാധനാരീതികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലനില്ക്കുന്നു. വേദങ്ങളിലെ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കു് ഇന്നും കോട്ടംതട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ വേദങ്ങൾക്കു് ഇന്നുള്ള പ്രാധാന്യം അവ ഉച്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമാത്രമാണു്. മതേതരമായ പല കാര്യങ്ങളും ബ്രാഹ്മണങ്ങളിലുണ്ടു്. ഉദാഹരണത്തിനു്, ഐതരേയബ്രാഹ്മണത്തിൽ കിരീടധാരണാവസരത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ക്രിയകളേപ്പറ്റി വിവരണമുണ്ടു്. ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല, സയാമിലെ രാജാക്കന്മാർപോലും ഇവ അനുകരിച്ചുവന്നു.

ബ്രാഹ്മണങ്ങളിൽനിന്നും ഉപനിഷത്തുകളിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം സുവ്യക്തമാണു്. ഉപനിഷത്തുകളിൽ നാം കാണുന്നതു്, ഹിന്ദുക്കളുടെ ആദ്ധ്യാത്മികചിന്ത അതിന്റെ പുണ്യവളർച്ചയിലെത്തുന്നതാണു്. വൈദികആയുന്മാരുടെ മതത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഹിന്ദുമതം ഉത്ഭവിച്ചതു്, ആത്മസത്തയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമായി മാത്രമല്ല; അതു നിയമങ്ങളുടേയും സിദ്ധാന്തങ്ങളുടേയും യഥാക്രമമായ ക്രോഡീകരണം കൂടിയായാണു വളന്നതു്. ചില ഉപനിഷത്തുകൾ പില്ലാലത്താണു പിന്നതെങ്കിലും, ആത്മാവു്, ബ്രഹ്മം, ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ധർമ്മത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യാഖ്യാനം മുതലായി ഉപനിഷത്തുകളിൽ കാണുന്ന പ്രധാന തത്വസംഹിതകളെല്ലാം പില്ലാലവൈദികഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ ഉണ്ടായി. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നവമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ തത്വസംഹിതകളാണു് ഹിന്ദുക്കളുടെ ചിന്താസാമ്രാജ്യത്തിൽ ഇന്നോളം ചെങ്കോൽവഹിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതുപോലെതന്നെ കർമ്മം, മായ, മൂക്തി, പുനർജന്മം മുതലായി ഹിന്ദുക്കളുടെ തത്വചിന്തയിലെ മൗലികപ്രമാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക

ളിൽ നിർവ്വചിക്കയും വ്യാഖ്യാനിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവ ഹിന്ദുക്കളുടെ ജീവിതത്തെ ഇന്നോളം കരുപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

പിണ്ഡാലവൈദികകാലത്തു് സിദ്ധാന്തപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിന്ദുമതം മാത്രമല്ല സ്ഥാപിതമായതു്. ജീവിതത്തിന്റെ സാമൂഹ്യമായ അടിസ്ഥാനവും ദൃഢപ്പെട്ടു. വേദാംഗങ്ങളിൽ അതിപ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന കല്പത്തിൽ, ശ്രൗത, ഗൃഹ്യധർമ്മസൂത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇവയിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ സാമൂഹ്യ ഐക്യത്തിനു് പ്രധാനമായി സഹായിച്ചതു് ഗൃഹ്യസൂത്രമത്രേ. ലൗകികജീവിതത്തിൽ, ഹിന്ദുക്കൾക്കു് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതു് നൽകി. ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങൾ ജനനം മുതൽ മരണംവരെ ഒരുവൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങളേയും ആചാരവിധികളേയും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഓരോ അവസരത്തിലും ഇന്നതു് ഏങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിബന്ധനകൾ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ജനനത്തിന്നു മുൻപുചെയ്യേണ്ട ക്രിയകൾ, ജനനസമയത്തുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, നാമകരണം, ഉപനയനം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം മുതലായവ ഏങ്ങനെ വേണമെന്നു് ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങൾ വിധിക്കുന്നു. ഗാർഹികജീവിതത്തിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിയമങ്ങളുമത്രേ, ഒരുവനെ ഹിന്ദുവാക്കുന്നതു്. ഹിന്ദുമതത്തിലെ തത്വങ്ങൾ, ഹിന്ദുമതേതരർക്കും സ്വീകരിക്കാം. മറ്റു പല മതക്കാലും കർമ്മം, പുനർജന്മം ഇവയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹിന്ദുനിയമങ്ങൾ മറ്റു ചിലരും അനുകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗാർഹികജീവിതത്തിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ക്രിയകളുമേ ഒരുവനെ ഹിന്ദുവാക്കുന്നള്ളു.

ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളാണു് ചൈവസമൂഹായത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതു്—അതായതു് കുടുംബജീവിതത്തിലെ മതകർമ്മങ്ങളെ—ഹിന്ദുമതം പുലരുന്നിടത്തെല്ലാം, അവ പ്രചാരത്തിലുണ്ടു്. അതിനാൽ ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ഒരു മുഖ്യവസ്തുത ഗൃഹ്യസൂത്രമനുസരിച്ചുള്ള കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടാണു്, കുടുംബസംവിധാനമാണു്. ഹിന്ദുമതത്തിൽപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിൽ അതു് ഒരു സാംസ്കാരികൈക്യം സൃഷ്ടിച്ചു.

ചരിത്രപരമായുള്ള വളർച്ചയിൽ, ശ്രൗത (Srauta), ധർശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇവയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം താരതമ്യേന കുറവെങ്കിലും, അവ നിസ്സാരമായിത്തള്ളത്തക്കതല്ല. സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളേയും നടപടിക്രമങ്ങളേയും പററിയാണ് ധർമ്മസൂത്രങ്ങൾ—പല കാലങ്ങളിൽ വിരചിതങ്ങളാണവ—അവ സമൂഹായത്തെ ബോധപൂർവ്വം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള യത്നങ്ങളാണു്—ഇന്നത്തെ വിഷണുമനുസരിച്ചു് പിൽതിരിപ്പനെങ്കിലും, ഒരേതരത്തിലുള്ള സിവിൽ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ, സ്വത്തിനെ സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ, സാമൂഹ്യനടപടിക്രമങ്ങൾ ഇവ അക്കാലത്തു നഷ്ടമായി.

വണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹ്യതത്വങ്ങളാണു് ഇവയേക്കാളെല്ലാം പ്രാധാന്യം അർഹിച്ചതു്. സമൂഹായത്തെ ജാതികളായി

വിഭജിക്കുകയും, ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഒരുവന്റെ ബാധ്യതകളെ അവ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു; ബ്രാഹ്മചര്യം, ഗർഭസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, തപസ്സ് എന്നിങ്ങനെ നാലു ഘട്ടങ്ങളായി ജീവിതത്തെ വിഭജിച്ചു. ഓരോ ഹിന്ദുവിന്റെയും ജീവിതലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഇവ. നിഷ്ഠാപൂർവ്വമായ ഈ ആശ്രമധർമ്മങ്ങൾ സാധാരണയായി പാലിച്ചു വേണമെന്നതു സംശയമാണ്. എങ്കിലും ഒരാൾക്കും എന്ന നിലയിൽ വസ്ത്രാശ്രമധർമ്മത്തിനുള്ള സാധനശേഷി ഇന്നും മായാതെ നിൽക്കുന്നു.

ചാതുർവർണ്യത്തിന്റെ അഥവാ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ, ഇതും ഹൈന്ദവസമുദായത്തെ ബോധപൂർവ്വം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ദ്വിജന്മാരും ദ്വിജന്മാരല്ലാത്തവരും എന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വിഭജനം. പുണ്യതീർഥാടനത്തിനുള്ള അർഹത, രണ്ടുജന്മമെടുക്കുന്ന ദ്വിജന്മാർക്കത്രേ. പിൽക്കാലവൈദികഘട്ടത്തിൽ നാലുജാതികളുടെ ഉത്ഭവം കാണാം. പാർക്കയും ജനസാമാന്യത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണർ, യോദ്ധാക്കളായ ക്ഷത്രിയർ, സാമ്പത്തികവൃത്തിയിൽ ദത്താവധാനരായ വൈശ്യർ, കർഷകരും തൊഴിലാളികളുമായ സാമാന്യരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശൂദ്രർ, ഇങ്ങനെയാണിത് നവീനആയുസ്സുദായത്തിന്റെ രൂപം. മേല്പറഞ്ഞ വകുപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരും സാമൂഹ്യവ്യവകാശങ്ങൾക്ക് അയോഗ്യരായ അസംഖ്യലക്ഷങ്ങളാണ് അവർണ്യർ അഥവാ പഞ്ചമർ.

ജാതിയേപ്പറ്റിയുള്ള നാതവികമായ നിരോധനങ്ങൾ അതേപടി പ്രയോഗത്തിലിരുന്നിട്ടില്ല. ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രം, ആയുസ്സുദായത്തിലുൾപ്പെടുന്നതിന് വേദാന്തവാദമുണ്ടായിരുന്നു. സാമവേദത്തിലുള്ള 'വ്രത്യസ്തോമം' (Vratya Stoma) അനായുസ്സായ ആയുസ്സുദായത്തിൽ എടുക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ചട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇതരവർഗ്ഗങ്ങളിൽനിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് 'വ്രത്യക്ഷത്രിയന്മാർ.' ജാതിമാറ്റത്തിനും ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ജനകനും വിശ്വമിത്രനും ക്ഷത്രിയന്മാരായിരുന്നു, ബ്രാഹ്മണരല്ല, ഒരു മഹാചാതുർ കൂടിയായിരുന്ന ജനകരാജാവ്, ബ്രാഹ്മണരേയും വേദാധ്യയനം ചെയ്തിച്ചു. പല വൈദികസ്തോത്രങ്ങളുടേയും കർത്താവായ വിശ്വമിത്രൻ ലുഷിപദവിയിലെത്തി. ജാതിക്കുറകളെ അദ്ദേഹം കാറ്റിൽപ്പാപ്പിക്കുകയും, ജാതിഭ്രഷ്ടർക്കു വേണ്ടി യാഗങ്ങൾ നടത്തുകയും പുരോഹിതമേധാവിത്വത്തെ ചെറുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും തമ്മിലുള്ള മത്സരമത്രേ, പിൽക്കാല വൈദികഘട്ടത്തിലെ മഹാത സവിശേഷത. 'ഇന്ത്യചരിത്രപാരമ്പര്യം' (Indian Historical Tradition) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ, പാർജിറ്റർ, ബ്രാഹ്മണമേധാവിത്വത്തെ, ക്ഷത്രിയന്മാർ—ഇവരിൽ പലരും ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രജ്ഞരും—എതിർത്തിരുന്ന ഉദാഹരിക്കുന്നതിന് പല തെളിവുകളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നീടുണ്ടായ ബ്രാഹ്മണമേധാവിത്വം, പല

ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറിച്ചെഴുതിയതിന്റേയും, ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിനുവേണ്ടി നടപ്പാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തിന്റേയും ഫലമാണ്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധ പ്രസാധകനായ സുകതങ്കർ (Suktanker), അപുരാണത്തിലുള്ള ഭാഗ്യവോപാഖ്യാനത്തെ നിരൂപണം ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്ഷത്രിയകഥ ബ്രാഹ്മണകഥയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാഭാരതം അഞ്ചാംവേദവും, ഒരു സർവ്വവ്യാപ്താനുകൂൽയമായതോടെ, അതിന് ജനസാമാന്യത്തിന്റേലുള്ള സ്വാധീനത വർദ്ധിച്ചു. ആദ്യകാലസാഹിത്യത്തിൽ ഉടനീളം കാണാം, ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും തമ്മിൽ നടന്ന അധികാരമത്സരം.

പ്രാദേശികവർഗ്ഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും, സമുദായത്തിൽ അവർക്കു നയോജ്യമായ സ്ഥാനം നൽകുകയും ചെയ്ത എന്നതു ജാതിവ്യവസ്ഥ ഉറപ്പിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായി ഭവിച്ചു. ചരിത്രകാലഘട്ടത്തിലും ഇതു നടന്നുവന്നതായി കാണാം. ഇന്ഡോനേഷ്യ, ചമ്പാ, അനാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ, ഹിന്ദുക്കൾ ജാതിവ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ, ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ച ഭരണാധിപന്മാർ, വർണ്ണ ആദിയായ ജാതിനാമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ക്ഷത്രിയരാകുകയും ചെയ്തു. ബാലിയിൽ ഇന്നും ചാതുർവർണ്യമുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേയ്ക്കും ജാതിവ്യവസ്ഥ പരന്നു. മതമക്കത്തായ സമ്പ്രദായക്കാരായ മലബാറിലെ ക്ഷത്രിയന്മാർ ഇക്കാര്യം ഉദാഹരിക്കുന്നു.

ജാതിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടിവന്ന മറ്റൊരു സംഗതി അതിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഒതുക്കാൻ വൈഷമ്യം ഉണ്ടായ വർഗ്ഗഘടകങ്ങളുടെ അംഗീകാരമാണ്. ആന്ധ്രാധിപതെ റെഡ്ഡിമാർ, കേരളത്തിലെ നായന്മാർ, തമിഴ്നാട്ടിലെ മറവന്മാർ, മഹാരാഷ്ട്രർ മുതലായവർ ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷെ, അവരെ നാലുജാതിയിൽ, ഒന്നിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല. സാമൂഹ്യമായി അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉറച്ച നിലപാടായിരുന്നു ഇതിനു കാരണം. അവരെ ശുഭ്രന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തുക വിഷമമായിരുന്നു; എന്നാൽ ദ്വിജന്മാരായി സ്വീകരിക്കുകയും എളുപ്പമല്ല. അവർ ബ്രാഹ്മണരുടെ പൊതുമേന്മയെ അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും, മറ്റു ജാതികളുടെ മേന്മയെ വകവെച്ചില്ല. ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിലും എക്കാലത്തും താത്വികമായി ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പുള്ളതായിരുന്നു.

ആയുർവ്വേദം രാഷ്ട്രീയമായ വളർച്ചയോടുകൂടി, തൊഴിലുകളും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു. കൈത്തൊഴിലുകാർക്കു സമുദായത്തിൽ മാനുഷമായ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. ശില്പികൾ, നാവികന്മാർ, മരപ്പണിക്കാർ, കല്ലാശാരിമാർ, ചായപ്പണിക്കാർ മുതലായി പല തൊഴിൽക്കാരെയും അക്കാലത്തേ സാഹിത്യകൃതികളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കച്ചവടത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി റോഡുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനിടയാക്കി. വ്യാപാരിസംഘങ്ങളുൾപ്പറിയും അന്നത്തെ സാഹിത്യത്തിൽ സൂചനകളുണ്ട്.

പൊതുവേ പറയുന്നതായാൽ, വൈദികമതത്തിൽനിന്ന് ഹിന്ദു മതം വളന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ, സമുദായം എല്ലാ രാജങ്ങളിലും അഭിവൃദ്ധിക്കാണിട്ടു. ഈ അന്തരം, ആ രണ്ടു കാലഘട്ടത്തിലേയും സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്.

രാമായണകഥ ആരാദിക്കുമ്പോൾ, നാം കാണുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രം ശംശതടത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരുന്ന മഹാദാരുണികതയുടേതാണ്. ശ്രീരാമൻ അവിടം വിട്ടപ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്, ദുർഗ്ഗമങ്ങളും അങ്ങിങ്ങായി ആർച്ചസ്തുതി സ്ഥാപി വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതുമായ കൊടുംകാടുകളിലാണ്. അദ്ദേഹം കിഷ്കിന്ധയിൽ (ഇന്നത്തെ ബെല്ലാരി ജില്ല) സംഘടിപ്പിച്ച സാമുദായജീവിതം കാണുന്നില്ല. ശംശയുടെ ദക്ഷിണ പാർശ്വമുതൽ വിന്ധ്യൻ, ഡക്കാൻ ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം മഹാവനങ്ങളാൽ നിബിഡങ്ങളായിരുന്നു. രാജാക്കന്മാരേയും ജനപദങ്ങളേയും പറ്റി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടനീക്കം ഒരു പ്രാചീന പരിഷ്കാരകന്ദ്രമായിത്തീർന്നുവെന്നു ഇന്നു നമുക്കറിയാം.

അന്നു് അ പരിചിതങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന ഒരു വീരപരാക്രമചരിതമാണ് രമായണം. എന്നാൽ മഹാഭാരതകഥ ആരംഭിക്കുമ്പോഴത്തെ പശ്ചാത്തലം വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ ഏകീകൃതമായിക്കഴിഞ്ഞു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ രാജ്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾപോലെതന്നെ പ്രസിദ്ധങ്ങളായിത്തീർന്നു. തെക്കുള്ള രാജാക്കന്മാർ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കന്തിയവാഡ് തീരത്തുള്ള ദ്വാരകയാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ ജീവനാഡിയായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആവാസസ്ഥലം. തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചു പൊതിവുന്നു. ഭാരതഖണ്ഡത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മലകളും നദികളും ഭൂമിശാസ്ത്രപ്രധാനങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളും അന്നു് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. രമായണത്തിൽ ഹിമാലയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശംതന്നെ ഇല്ലെന്നു പറയാം. ക്ഷേത്രപ്രകാരം ലക്ഷ്യങ്ങൾ തപസ്സുചെയ്തു സ്ഥലം ശംശാനദീസമതലത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന ഹരിദ്ര രത്തിനു സമീപമാണ്. എന്നാൽ മഹാഭാരതകാലത്തു് ഹിമാലയം സുപരിചിതമായിക്കഴിഞ്ഞു. മഹാപ്രസ്ഥാനകാലത്തു്, ഹിമാലയത്തിന്റെ ഉത്തരഭാഗത്തെ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽനിന്നു കാണുന്നതു പോലെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കൈലാസശിഖരവും മാനസസരസ്സും പരിചയസ്ഥിതിയിലെത്തി. ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യമുഴുവനും അപ്പോഴേക്കും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയുടെ കീഴടക്കൽ സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

ഇതുപോലെതന്നെ, മഹാഭാരതത്തിൽ ചിത്രീകൃതമായ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി നാം അറിയുന്ന ഇന്ത്യയിലേതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഇതിഹാസം ഇന്നത്തെ രൂപംകൊണ്ടതു് ഏ. ഡി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പു ജനിക്കാതെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതയുദ്ധം അതിനു വളരെമുമ്പു നടന്നതുതന്നെ. എന്തെന്നാൽ ബി. സി. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ

ജീവിച്ചു പാണിനി, മഹാഭാരതത്തിലെ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അവസാനപ്പതിപ്പിൽ പല മാറ്റങ്ങളും രൂപഭേദങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാന കഥാശതീതിയിൽ വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.

ജാതിവ്യവസ്ഥയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് മഹാഭാരതകാലത്തെ സാമൂഹ്യാടിസ്ഥാനം. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ രാമായണവും മഹാഭാരതവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം സുപ്രധാനമാണ്. ക്ഷത്രിയധർമ്മസരിച്ച ശ്രീരാമൻ, തപസ്സുചെയ്ത ഒരു ശൂദ്രനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടെ വധിക്കേണ്ടിവന്നു. പാണ്ഡിതനും മുമ്പിയുമായ ശൂദ്രൻ എന്ന ആശയം രാമായണ കാലത്ത് അസ്വീകാര്യമായിരുന്നു. മഹാഭാരതകാലത്ത് ഈ നിലപാടു മാറി. ദാസിപുത്രനായ വിദുരരത്രേ, ധൃതരാഷ്ട്രമഹാരാജാവിന്റെ മിത്രവും ഉപദേഷ്ടാവും മാർഗ്ഗദർശിയും. രാജാക്കന്മാരിൽ പലരുംതന്നെ, താത്വികമായേ ക്ഷത്രിയരായിരുന്നുള്ളൂ. ധൃതരാഷ്ട്രനും, പാണ്ഡുവും ഒരു മൂക്കുവത്തിയുടെ പുത്രനായ വേദവ്യാസന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. ഇക്കാര്യം ശ്രീകൃഷ്ണൻതന്നെ കൗരവസദസ്സിൽ സൂധീരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാണ്ഡവന്മാരുടെ അമ്മാവനും, കൗരവസേനാനായകന്മാരിൽ ഒരാളുമായ ശല്യർ ആയുധോത്തമനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അനുകരിച്ച അനായാചാരങ്ങളെ കണ്ണൻ അധീക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രാധിപനായ ശല്യരുടെ സഹോദരിയാണ് പത്മപാണ്ഡവന്മാരിൽ, ഒട്ടവിലത്തെ രണ്ടു സഹോദരന്മാരുടെ അമ്മ എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ത്രിമർത്തരാജാവായ സുശർമ്മൻ, ഭഗദത്തൻ മുതലായവരും ആയുന്മാരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവരും, പാണ്ഡവന്മാർക്കു പൂർവ്വ പട്ടിസ്സികളിലുണ്ടായ പുത്രന്മാരും, മഹായുദ്ധത്തിൽ ക്ഷത്രിയർക്കു തുല്യമായ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണയോദ്ധാക്കൾ (ദ്രോണൻ, കൃപൻ, അശ്വത്ഥാമാ), കൗരവക്കുടിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയരാജകുമാരികളെ വിവാഹംചെയ്യുന്നതിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച താണജാതിയിലെ വീരപുരുഷന്മാർ ഇവരുടെയെല്ലാം ചരിതങ്ങൾ ജാതിവ്യവസ്ഥിതിക്ക് ഉലച്ചിൽ തട്ടിയതിനെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഒരു ആദർശമെന്ന നിലയിലായി, ജാതിവ്യവസ്ഥിതി. ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ അതിനു കഴിവില്ലാതായി. മേൽക്കാണിച്ച വസ്തുതകളിൽനിന്നും രാമായണംകഥയ്ക്കും മഹാഭാരതംകഥയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലമളവിലാണ്, ഇന്ത്യൻപരിഷ്കാരം രൂപംകൊണ്ടതെന്ന മനസ്സിലാക്കാം. ഈ അന്തരാളഘട്ടത്തെപ്പറ്റി നമുക്കു വിശദവിവരങ്ങളില്ല. എന്നാൽ മഹാഭാരതകഥ നടക്കുന്ന കാലത്ത് ഹൈന്ദവസമുദായം അതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ എത്തിയതായി കാണാം.

മറ്റൊരു സ്മരണീയമായ കാര്യമാണ്, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കീഴടക്കൽ. ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നു പറക സാദ്ധ്യമല്ല. രാമായണത്തിൽ പറഞ്ഞുകാണുന്ന തപോവാടങ്ങൾ, കോള

ണികളായിത്തീർന്നിരിക്കാം. ഹൈന്ദവജീവിതചൈതന്യം അവിടെനിന്ന് പ്രസരിച്ചിരിക്കാം. ക്രമേണ കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കുകയും, നദികൾ തരണംചെയ്യുകയും, ഭൂമി, കൃഷിക്കുപയുക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാം. ആദിമവർഗ്ഗക്കാർ ആയുർസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുകയും, അതിനു വിസമ്മതിച്ചവർ വിദൂരങ്ങളായ മലകളിൽ അഭയംതേടുകയും ചെയ്തിരിക്കാം.

ആയുർമാതാക്കളെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വികസനത്തെപ്പറ്റി ചില വിവരങ്ങൾ, അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. വൈദികകാലത്തെ ആയുർന്മാർക്കു പഞ്ചാംഗം, യമുനാഗംഗാതടവുമേ സുപരിചിതങ്ങളായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ധർമ്മസൂത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല പല രാജ്യങ്ങളേയും അവിടങ്ങളിലെ ആചാരമര്യാദകളെയുംപറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ (ഡക്കൺ) ഉള്ള മിശ്രജാതികളെപ്പറ്റി ബുദ്ധായനൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളുടെ കാലമായപ്പോഴേക്കും, ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം ആയുർന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. പ്രാദേശികവർഗ്ഗക്കാരെ ജാതിയുടെ അയഞ്ഞ ചട്ടങ്ങളിൽ കെട്ടുകയും, ഹൈന്ദവസംസ്കാരം അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേല്പിക്കുകയും ചെയ്താണ് 'നൂതന ആയുർന്മാർ' (Neo Aryans) ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് തങ്ങളുടെ സംസ്കാരം സ്ഥാപിച്ചത്. ചരിത്രപരമായ ഈ ഗതിവിശേഷം ഇന്നും നിലച്ചിട്ടില്ല. ഈ മാർഗ്ഗമുഖേനയാണ്, അപരിഷ്കൃതരെ ഇന്നും ഹൈന്ദവീകരിക്കുന്നത്.

വൈപുല്യം പ്രാപിച്ചുവന്ന രാജ്യങ്ങളുടേയും, അവയോടൊപ്പം സ്വതന്ത്രങ്ങളായി വളർന്നവന്ന വർഗ്ഗസംഘടനകളുടേയും ചിത്രമാണ്, ബി. സി. ഏഴാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തു നാം കാണുന്നത്. ഇന്ത്യൻപരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഏദയവും കേന്ദ്രവുമായ സിന്ധുഗംഗാതടങ്ങളിൽ, പിൽക്കാലവൈദികഘട്ടത്തിലെ രാഷ്ട്രീയതത്വങ്ങളോടും സാമൂഹ്യപശ്ചാത്തലത്തോടും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പല വർഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ബി. സി. ആറാംനൂറ്റാണ്ട് ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. സംഭവങ്ങൾക്കു ശരിയായ കാലനിണ്ണനും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി സാധിക്കുക. ബുദ്ധമതത്തിലേയും ജൈനമതത്തിലേയും കഥകൾ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങൾതന്നെ. എങ്കിലും നമുക്കു മഗധരാജാവായ ബിംബിസാരൻ, കൗശാംബിയിലെ രാജാവായ ഉദയനൻ, കോസലരാജാവായ പ്രസേനജിത്ത്, അവന്തിരാജാവായ പ്രദ്യോതൻ, ബുദ്ധൻ, മഹാവീരൻ മുതലായവരുടെ സമകാലീനത സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധന്റെ ജീവിതകാലം നിണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി. സി. 623-നും 543-നും ഇടയ്ക്കാണ്. മഹാവീരൻ അദ്ദേഹത്തിന് അല്പംമുൻപു ജീവിച്ചു. മേൽക്കൊടുത്ത രാജാക്കന്മാരേയും അവരുടെ വംശപ്പട്ടികയേയുംപറ്റി പുരാണങ്ങളും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽനിന്നെല്ലാം, ഏഴാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവ

സാനത്തെ കാൽശതാബ്ദത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയചിത്രം നമുക്കു കാണാം. ഉജ്ജയിനി തലസ്ഥാനമായിരുന്നു അവന്തിഭരിച്ചിരുന്നത് പ്രദ്യോതൻ (പ്രചന്ധസേനൻ) ആയിരുന്നു. കൗശാംബിയിലെ ഉദയനനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമാതാവ്. കാളിദാസൻ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഉദയനകഥകളിലേയും, ഭാസനാടകങ്ങളിലേയും, ഗുണാധ്യ, സോമദേവൻ മുതലായവയുടെ കഥകളിലേയും നായകനാണ് ഉദയനൻ. കോസലരാജാവായ പ്രസേനജിത്ത് രക്ഷശില സർവ്വകലാശാലയിലെ ഒരു അദ്ധ്യപാദനം കൂടിയിരുന്ന. അദ്ദേഹം ബുദ്ധനെ സന്ദർശിച്ചതിന്റെ മനോഹരമായ പ്രതിമാചിത്രത്തിൽനിന്നു നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഗ്രഹിക്കാം. മഹാഭാരതകാലഘട്ടത്തിൽക്കേ മഹത്തായ ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്ന മഗധ, അന്നു ബംബിസാരനാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ജ്ഞാനോദയമുണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപേ, ബുദ്ധൻ അദ്ദേഹവുമായി സൗഹൃദബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അന്നന്തരകാലത്ത് അദ്ദേഹം ബുദ്ധന്റെ ശിഷ്യനായി. രാജഗൃഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ മഗധയുടെ തലസ്ഥാനം. മഗധരാജാക്കന്മാരും, റിപ്പബ്ലിക്കൻവർഗ്ഗക്കാരായ ലിച്ഛാവികളും തമ്മിൽ, അന്നും സഖ്യത്തിലിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ആയിരം വർഷകാലത്തേക്ക്, ഉത്തരേന്ത്യൻചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന സാഭവമാണ് മഗധരാജാക്കന്മാരും ലിച്ഛാവികളും തമ്മിൽ തുടരെ പുതുക്കപ്പെട്ടുവന്ന ഈ പരസ്പര സഖ്യം.

ഇങ്ങനെ സുസംഘടിതമായ ഒരു സമുദായമേഖലയിലാണ് ഗൗതമനും മഹാവീരനും മതപ്രചരണവേല നടത്തിയത്. അക്കാലത്ത് മതപരമായ ഒരു അസംതുപ്പി ദൃശ്യമാണ്. മുൻപു നാം കണ്ടതുപോലെ വൈദികമതത്തിന് ജനരജ്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രാബല്യം നാമാവശേഷമാകയും, വൈദികഭൈരവങ്ങൾ ജനതയുടെ ആത്മീയാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ അപര്യാപ്തരായി ഭവിക്കുകയുണ്ടായു. ഉപനിഷത്തുകൾ, ഓരോ വ്യക്തിക്കു നേരിട്ട് എങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരം ലഭിക്കുമെന്നു പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ഗഹനതത്വം സാമാന്യർക്ക് അതീതമായിരുന്നു. ബ്രഹ്മം, ആത്മാവ് മുതലായ ഉപനിഷത്തുകളിലെ ആശയങ്ങൾ പണ്ഡിതർക്കേ അഭിഗമ്യങ്ങളായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ത്യൻചിന്താഗതിയുടെ വളർച്ചയെ സാരമായി സ്പർശിച്ച ആദ്ധ്യാത്മീകതപങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകളിലുണ്ട്. എന്നാൽ ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ജീവിതം ഉപനിഷത്തുതത്വങ്ങളനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുക സുകരമല്ലായിരുന്നു.

നേരിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരം എന്ന സിദ്ധാന്തം, മതപരമായ ചിന്തയുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ, സന്യാസവൃത്തിയോടു മമത ഉളവാക്കി. ആയുർമഹർഷിമാർ ആരണ്യകന്മാരായിരുന്നു. ജനക്കൂട്ടങ്ങളിൽനിന്ന് അവർ മഹാവനങ്ങളിലേയ്ക്കു പിൻവാങ്ങി. ധ്യാനത്തിലും പഠനത്തിലും അദ്ധ്യാപനത്തിലും അവർ ഏർപ്പെട്ടു. ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്ന തപോവൃത്തിയും പലതും സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാന

ലാഭത്തിന് അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമെന്നു കരുതപ്പെട്ടുവന്നില്ല. ശരീരം ദണ്ഡിപ്പിക്കുക എന്ന സിദ്ധാന്തം ആയുർവ്വേദത്തെ വരവിനു മുൻപേ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്. മോഹൻജോദാരോയിൽനിന്നും കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള യോഗാസനസ്ഥനായ ശിവന്റെയും, ശിലയിലുള്ള ധ്യാനമഗ്നനായ ഒരു യോഗിയുടേയും പ്രതിമകൾ തെളിയിക്കുന്നു, യോഗതത്വങ്ങൾ സിന്ധുതടപരിഷ്കാരത്തിൽനിന്നും സമുത്ഭവിച്ചതാണ്. വൈദികമതത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിന്റെയും, ആത്മനിയന്ത്രണം ധ്യാനം ഇവയാൽ നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരം ലഭിക്കാമെന്ന തത്വചിന്തയ്ക്കും ഫലമായി, സന്യാസം മതപരമായ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സ്വഭാവമായി. പക്ഷേ, നൂറ്റാണ്ടുകളായിത്തീർന്നും ആത്മീയനേതാവിനെ ഈ സമ്പ്രദായം അകാറിനിർത്തി, സാമാന്യരുടെ ആത്മീയപുരോഹിതനെ തടയുകയുണ്ടായി എന്നതു വിസ്തരിക്കാവതല്ല.

ബുദ്ധന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഇന്നു വിവാദരഹിതമായി സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശാക്യനേതാവായ ശുദ്ധോദനന്റെ പുത്രനായി, അദ്ദേഹം ബി.സി. 567-ൽ ഭൂജാതനായി ലുംബിനി ഉദ്യാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്ന ഐതിഹ്യം, 250 ബി.സി.യിൽ അശോകൻ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ശിലാസ്തംഭം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. “ശാക്യമുനിയായ ബുദ്ധൻ ഇവിടെയാണ് ജനിച്ചു”തെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു. യൗവനാരംഭത്തോടുകൂടി, മനുഷ്യരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരളലിയിക്കുകയും, മനുഷ്യനന്മയ്ക്കായി ഒരു പുതിയവഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഭൗതികജീവിതത്തോടു വിടവാങ്ങുകയും ഉണ്ടായി. ജീവിതരഹസ്യങ്ങളും വൈഷമ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം പലരേയും സമീപിച്ചു. ചിലർ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധമാക്കാനായി ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിച്ചു; ചില പ്രത്യേക സിദ്ധാന്തങ്ങളും മറുകൾ മുണ്ടായിരുന്നു മറ്റു ചിലർക്ക്; അലാരന്മാർ, ഉദകന്മാർ ഇവർ അദ്ദേഹത്തെ കർന്നമായ തപോമുറകൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും ആത്മസംതൃപ്തി ലഭിക്കാത്തതായ് ഗൗതമൻ പഴയ പടി അഹാരം കഴിക്കുകയും, അതിനു വഴങ്ങാത്ത തന്റെ പഴയ അംശ്യ് അനുചരന്മാരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം അദ്ദേഹം ഏകാകിയായി വെളിച്ചത്തേടി ഉഴന്നു. വൈശാഖമാസത്തിലെ പൗഷ്കിമാസത്തിൽ, ഗൗതമന് പെട്ടെന്നു ജീവിതം, മരണം മുതലായ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ചു. തനിക്കു ലഭിച്ച ഈ പുതിയ അറിവ് ലോകത്തിനു നൽകാൻ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു. തന്റെ ആദ്യഗുരുക്കന്മാരെ ഈ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം പോയി. എന്നാൽ അവർ അപ്പോഴേക്കും ചരമം പ്രാപിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട്, തന്നെ വിട്ടുപോയ തന്റെ ആദ്യത്തെ അംശ്യ കൂട്ടുകാരെ അദ്ദേഹം ഓർമ്മിച്ചു. പരിപാവനമായ ബനാറീസിന്റെ (കാശി) പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള സാരനാ

മിൽവെച്ച്, അവരോടു ബുദ്ധഭഗവാൻ ധർമ്മക്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി ആദ്യമായി ഉപദേശപ്രസംഗം നടത്തി.

പല പ്രഭാഷണങ്ങൾവഴിയായും, സംഭാഷണങ്ങൾ മുഖേനയും ബുദ്ധൻ പ്രചരിപ്പിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല. അവയുടെ രത്നച്ചുരുക്കം, നാലു സത്യങ്ങളെ (അതായത്, 1. ദുഃഖത്തിന്റെ സത്യം: ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം മുതലായവ. 2. ദുഃഖത്തിന്റെ മൂലം: തൃഷ്ണ, ആഗ്രഹം. 3. ദുഃഖനിവാരണം: ആഗ്രഹങ്ങളെ കീഴടക്കൽ. 4. അതിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം: ഉൽക്കുഷ്ടമായ സദച്ഛാംഗമാർഗ്ഗം.) അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള 'മദ്ധ്യപഥ' സിദ്ധാന്തമാണ്. ബുദ്ധന്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനതത്വം, മദ്ധ്യപഥം സ്വീകരിച്ചാലേ, ദുഃഖത്തിന്റെ മൂലകാരണമായ തൃഷ്ണയെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നതത്രേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു പല തത്വങ്ങളും ഇതിൽനിന്നും ഉടലെടുത്തതാണ്. എഴുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സുവരെ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ച് പ്രചരണം നടത്തി. വർഷകാലങ്ങളിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം അല്പം വിശ്രമം അനുഭവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അന്നത്തെ പ്രാദേശികഭാഷയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ. എല്ലാവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഹാദാകർഷിച്ചു. രാജാക്കന്മാരും, വ്യാപാരികളും, മറ്റു മതവിഭാഗത്തിലെ ആചാര്യന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. ബുദ്ധമതം വ്യാപ്തവത്തിൽ ഒരു പുതിയ മതമല്ലതന്നെ. ഒരു പ്രവാചകൻ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു പുതിയ വെളിവാടാനത്ത്. അക്കാലത്തു മറ്റുപലരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗൗതമന്റെ ഉപദേശം ഒരു വൻ പിച്ച് ജനതയെ ആകർഷിച്ചു എന്ന വ്യക്താസമേയുള്ളു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂതദയ, സ്നേഹസമ്പന്നവും മനുഷ്യത്വംനിറഞ്ഞതുമായ വ്യക്തിപ്രഭാവം, നിസ്സന്ദ്രമായ പ്രയത്നം, ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരമുൾക്കൊള്ളും, ഇവയെല്ലാം ആ മതത്തിന്റെ പ്രചാരപ്രചാരത്തിന് വഴിതെളിച്ചു. രാജഗൃഹത്തിലെ ബിംബിസാരൻ ബുദ്ധന്റെ അനുയായി ആയി. കോസലരാജാവായ പ്രസേനജിത്ത് ഭഗവാൻ തഥാഗതനെ സന്ദർശിക്കുന്നതിലേക്ക് ഒരു തീർത്ഥാടനംതന്നെ നടത്തി. ബിംബിസാരന്റെ പുത്രനായ അജാതശത്രു, ദേവദത്തന്റെ പ്രേരണയാൽ കറേനാൾ ബുദ്ധമതശത്രുവായി വത്തിച്ചെങ്കിലും അവസാനം ബുദ്ധന്റെ ശിഷ്യനായി. തന്റെ സ്വന്തം നാടുതന്നെ ബുദ്ധനെ ബഹുമാനിച്ചു. ശാക്യനേതാക്കന്മാർ—ഗൗതമന്റെ അച്ഛൻ, ഭാര്യ, പുത്രൻ, ഇവർക്കുവെച്ചെ—പുതിയമതം സ്വീകരിച്ചു.

ബുദ്ധമതത്തിന്, ഇടത്തരക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സിദ്ധിച്ച പ്രചാരം അത്ഭുതാവഹമാണ്. ആദിമബൗദ്ധസാഹിത്യം കച്ചവടക്കാർ ചെയ്ത പല സംഭാവനകളേയും ദാനങ്ങളേയും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. (ഉദാ: സുദത്തൻ ജേതവനും നൽകിയത്, വിശുദ്ധൻ പുച്ഛാരാമം സമ്മാനിച്ചത് മുതലായവ.) സാധാരണക്കാരന് ബുദ്ധമതം ഒരു പുതിയ സുവിശേഷമായിരുന്നു. രഹസ്യങ്ങളായ മന്ത്രമന്ത്രങ്ങളോ, പണയച്ചുവെ

ഉള്ള യാഗങ്ങളോ, ആരാധനച്ചടങ്ങുകളോ, ഉപനിഷത്തുകളിലെപ്പോലുള്ള ദുർഗ്രാഹ്യവേദാന്തതത്വങ്ങളോ ബുദ്ധമതത്തിലില്ലായിരുന്നു. ജനങ്ങളോട് ബുദ്ധൻ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഉപദേശംചെയ്തു. ആർക്കും—സമുദായഭിത്തിക്കപ്പറ്റത്തുള്ള ചണ്ഡാളനരൂപം—മധ്യമാഗ്നം സ്വീകരിക്കയും, നിർവാണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാം. മതപരമായ വിപ്ലവം എന്നതിൽക്കൂടുതലായി ബുദ്ധൻ ഒരു സാമൂഹ്യവിപ്ലവമാണു സൃഷ്ടിച്ചത്. അസംഖ്യം സന്യാസിമാർക്ക് ഒരുമിച്ചു താമസിക്കാവുന്ന ആശ്രമങ്ങളും, പിന്നീട് കന്യാസ്ത്രീമാങ്ങളും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. ഇത് ഒരു വലിയ പരിവർത്തനത്തെ കാണിക്കുന്നു. ബുദ്ധനുമുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളതായി ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല. ആകസ്മികപരിതഃസ്ഥിതികളിൽ നിന്ന് അവ ഉത്ഭവിച്ചതായി തോന്നുന്നു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായ ശിഷ്യന്മാർ ബുദ്ധന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി പല ആശ്രമങ്ങളും വിട്ടുകൊടുത്തു. അദ്ദേഹം സ്വശിഷ്യന്മാർക്ക് അവയിൽ താമസിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി. കുടുംബബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചു അവർക്കുവേണ്ടി ക്രമേണ, ബുദ്ധൻ, ചില നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് അനന്തരകാലത്തു ലോകമൊട്ടു പല മതങ്ങളുടേയും തണലിൽ പൊന്തിവന്ന ആശ്രമസംഘങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്.

പുണ്യമണ്ഡലായല്ല, ബുദ്ധൻ ഭിക്ഷുണികൾക്കായി ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത്. സാമൂഹ്യവും മതപരവുമായ ചരിത്രത്തിൽ ഇതും ഒരു വലിയ മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബുദ്ധന്റെ മതപ്രചരണവേലയുടെ അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിൽ, ശുദ്ധോദനന്റെ വിധവയായ രാജ്ഞി ലൗകികബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച ഭിക്ഷുണിയാകാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ബുദ്ധൻ മൂന്നുതവണ അവരുടെ അപേക്ഷ തിരസ്സരിച്ചു. രാജ്ഞിയാകട്ടെ, നിരാശയാകാതെ സ്വന്തം മുടിവെട്ടി ഭിക്ഷുണിയുടെ വേഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. രാജ്ഞിയും, അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു സ്ത്രീകളും ഒരിടത്തുവെച്ചു കരയുന്നതുകണ്ടു കരളലിഞ്ഞ്, ബുദ്ധശിഷ്യനായ ആനന്ദൻ, ഗുരുവിനോട് സ്ത്രീകൾക്കും ആശ്രമപ്രവേശം നൽകണമെന്നഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇങ്ങനെയും തഥാഗതൻ മൂന്നു പ്രാവശ്യം ആ അപേക്ഷ നിരാകരിച്ചു. അപ്പോൾ ആനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിച്ചു: “സ്വന്തം വീട്ടുവെടിഞ്ഞ് അവിടത്തെ മാർഗ്ഗമനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ജ്ഞാനപ്രാപ്തിക്കർഹയാണോ?” എന്ന്. “അതേ,” ബുദ്ധൻ പ്രതിവചിച്ചു. ആനന്ദൻ അതനുസരിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കും, ഭിക്ഷുണീമന്ദിരങ്ങൾ വേണമെന്നു വാദിച്ചതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധൻ നിർബന്ധിതനായി. വളരെ ആലോചനയ്ക്കുശേഷമാണ് കർശനമായ എട്ട് ആശ്രമനിയമങ്ങൾ ബുദ്ധൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നു കാണാം. ഭിക്ഷുണികൾ അനുസരിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങൾ നോക്കുക: 1) സന്യാസിനി സന്യാസിമാരില്ലാത്ത ഏകാന്തസ്ഥലത്തു വിശ്രമിക്കരുത്. 2) സന്യാസിസംഘത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ, ഭിക്ഷുണി മാസത്തിൽ രണ്ടു

തവണ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം. 3) ഗൗരവതരങ്ങളായ കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ സന്യാസിമാരും സന്യാസിനിമാരും അടങ്ങിയ സംഘംവേണം നിശ്ചയിക്കാൻ.

സ്വജീവിതകാലത്തുതന്നെ, ബുദ്ധൻ ജനതയുടെമേലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനശക്തി, 'മഹാപരിനിർവ്വാണ്'ത്തിനുശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങളിൽനിന്നും അറുമാനിക്കാം. റിപ്പബ്ലിക്കൻവർഗ്ഗക്കാരായ മല്ലന്മാരുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള കശിനഗരത്തിൽവെച്ച് അദ്ദേഹം സമാധിയടഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന തിരുവായ്മൊഴി, "ഉല്ലാസമായതു നശിക്കും; ആത്മത്വമായി ശ്രമിക്കുക," എന്നതായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിർദ്വണ്ഡവാത്സര്യത്തിന്റെ അർത്ഥപ്രകാശം, അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്ത രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രതിനിധികളെ അയയ്ക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അജാതശത്രുവും, ലിച്ഛാവിവർഗ്ഗക്കാരും ബുദ്ധന്റെ ജന്മത്താൽ അനുഗൃഹീതരായ ശാക്യന്മാരും മാറ്റം ഇവരിൽപ്പെടുന്നു. മല്ലന്മാർ ആദ്യം ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ പങ്കിടാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഒടുവിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അനുമതിയും ഹേതുവായി അത് എട്ടായി വിഭജിച്ചു. ഇങ്ങനെ പങ്കിട്ടെടുത്ത അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മേലാണ് അശോകനും കനിഷ്കനും സ്തുപങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്.

ജൈനന്മാരുടെ അവസാന തിർത്ഥങ്കരൻ, അഥവാ, പ്രവാചകനായ മഹാവീരനും ഏകദേശം അക്കാലത്താണ് ജീവിച്ചത്. ജൈനന്മാരുടെ പുരാവൃത്തമനുസരിച്ച്, മഹാവീരൻ വളരെശതാബ്ദമുൻപേ ഒരു വിഭാഗമെന്ന നിലയിൽ ജൈനമതം നിലവിലിരുന്നു. നിഗമന്മാർ എന്ന കൂട്ടർ ബുദ്ധന്റെ കാലത്തുതന്നെ സുശക്തരായിരുന്നു. ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ തിർത്ഥങ്കരനായ പാർശ്വൻ ഒരു ചർത്രപുരുഷനായിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. എന്നാൽ വർദ്ധമാനമഹാവീരനാണ് ജൈനസഭയുടെ പ്രത്യേക മതമാക്കിയത്. ഒരു ക്ഷത്രിയവംശജനാണ് മഹാവീരനും. മാതാവുവഴി ലിച്ഛാവിവർഗ്ഗവുമായി അദ്ദേഹത്തിനും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും, മതപ്രവാചകനായി മുപ്പതുവർഷം പലടത്തും സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു. അധികവും സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികളാണ് മഹാവീരൻ പുനഃപ്രവേശിച്ച ജൈനമതം സ്വീകരിച്ചത്. ഇനം ഗുജറാറ്റിലും രാജപുട്ടാനയിലുമുള്ള വൈശ്യന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് ഈ മതം പ്രധാനമായി പ്രചരിച്ചുകാണുന്നത്.

ബുദ്ധമതത്തിന്റേയും ജൈനമതത്തിന്റേയും രണ്ടു പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബുദ്ധൻ സന്യാസിസംഘങ്ങൾക്കു സഭകൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. "സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി," എന്നുള്ളത് ഓരോ ബുദ്ധമതാനുയായിക്കുടേയും പ്രാർത്ഥനയിൽപ്പെടുന്നു. സ്വജീവിതകാലത്തുതന്നെ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ബുദ്ധൻ ഏല്പിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ നിയമ

ങ്ങളിലും പ്രജായത്തഭരണസ്വഭാവം ദൃശ്യമാണ്. പ്രത്യേകമായി നിയുക്തനും വരിയസ്സമായ ഒരു സന്യാസി(ഭിക്ഷു) മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ സഭയിലെ ഇരിപ്പിടമുറ നിശ്ചയിക്കുന്നു. അമ്മു സന്യാസിയൊരുകിലും ഇല്ലെങ്കിൽ, സഭാനടപടികൾ അസാധുവാണു്. അതിന്തിപ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകസ്ഥാപനങ്ങളിൽ അംഗസംഖ്യ അഞ്ചായാലുംമതി. ആദ്യമായി സംഘത്തിൽ ചേരുന്നവർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വോട്ടവകാശമോ, കോടതി കയ്ക്കുന്നതിനു് അർഹതയോ ഇല്ല. നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത സാമ്പത്തികലാഭം തീരുമാനങ്ങൾ, ഹാജരാകാത്ത അംഗങ്ങൾ പിന്നീട് സമ്മതിച്ചാലും അസാധുവാണു്. സംഘം തീരുമാനിക്കേണ്ട പ്രമേയങ്ങൾ ഒരു പദ്ധതികമായി അംഗീകരിക്കണം. വോട്ടെടുപ്പു്, നിശ്ചയങ്ങൾ വേപ്പെടുത്തുക, ചർച്ചകൾ ഉപയോഗിച്ചും നിർദ്ദിഷ്ടനിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അവ അംഗസമിതിയെ മതിയാവു.

ജനകീയങ്ങളായ മേല്പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ ബുദ്ധൻ, റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരായ ലിച്ഛവികൾ, വ്രജന്മാർ, ശാക്യന്മാർ ഇവരുടെ മാതൃക പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. മേല്പറഞ്ഞ വർഗ്ഗക്കാരുടെ ഭരണരീതി തികച്ചും ജനകീയമായിരുന്നില്ല. പ്രഭുക്കന്മാർക്കായിരുന്നു മുൻകൈയ്ക്ക്. എങ്കിലും എല്ലാ പൊതുക്കാര്യങ്ങളും അംഗങ്ങൾ ചർച്ചകൾ ചെയ്താണ് തീരുമാനിച്ചതു്. അതിനാൽ സഭാനടപടിക്രമങ്ങളും വാചപ്രതിപാദങ്ങളും അവരുടെ ഇടയിൽ നിലവിലിരുന്നു.

ബുദ്ധമതസംഘങ്ങൾ ജനകീയങ്ങളായിരുന്നു. പല വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഭിക്ഷുക്കൾ. പോരെങ്കിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനമെന്ന ജനകീയമായിരുന്നു. ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ സംഘവിഭാഗത്തിൽ എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നു. വേശ്യകൾ, അധഃകൃതർ, രാജാക്കന്മാർ, ബ്രാഹ്മണർ ഇവരുടെയെല്ലാം ആതിഥ്യം ബുദ്ധമതന്മാർക്കെന്ന സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അജാതശത്രുവിന്റെ അഭിവാദ്യനായ ഈ ആചാര്യപുത്രവൻ, വലിയ അഭിമാനികളായ ലിച്ഛവികളുടെ ക്ഷണം നിരസിച്ചു്, ഒരു വേശ്യയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചു. യാഥാസ്ഥിതിക തത്വത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ രാജ്യങ്ങളിൽ, ബുദ്ധന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സാധുധർമ്മവിശ്വാസികളായി വിപുലം ഉപദിക്കാവുന്നതത്രേ.

ആയുധാരമ്പര്യം ബുദ്ധമതക്കാർക്കും ജൈനമതക്കാർക്കും പരിഷ്കരിച്ചതായി അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പ്രശസ്തങ്ങളായ പുരാണകഥകൾ അവർ നിഷേധിച്ചിരുന്നില്ല. ബുദ്ധജൈനകഥകളിൽ ബ്രഹ്മാവു്, ശക്രൻ (ഇന്ദ്രൻ) മുതലായ ദൈവങ്ങളെ കാണാം. മുക്തി സിദ്ധിക്കുന്നതിലേക്കു് ചില പുതിയ തത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്തുള്ള സാമൂഹ്യവിപ്ലവം ബുദ്ധന്റേയും മഹാവീരന്റേയും ലക്ഷ്യമായിരുന്നു; അതു് ഒരു അനന്തരഫലമാത്രമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ ഈ മതങ്ങളോടു് ബ്രാഹ്മണരുടെ എതിർപ്പു് ക്രമേണയേ ശക്തിപ്രാപിച്ചുള്ളൂ. ബുദ്ധൻ ഉപദേശപ്രസംഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ, സമാധാനപരങ്ങളായ

അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായി ഭവിക്കുമെന്ന് യാഥാസ്ഥിതികർക്കു ദീർഘവീക്ഷണം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്കാലത്ത് വേറേയും പലരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാസ്തികവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരും പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന നൂതനസിദ്ധാന്തങ്ങൾ. അതിനാൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതമാർഗ്ഗം വെട്ടിത്തുറന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് ആപത്തുണ്ടാകുമെന്ന് യാഥാസ്ഥിതികർ കരുതിയില്ല. തങ്ങൾക്കു നേരിട്ട വിപത്തിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കു ബോധമുണ്ടായപ്പോഴേയ്ക്കും, ബുദ്ധന് പ്രസേനജിത്ത്, ബിംബിസാരൻ മുതലായ പ്രബലന്മാരായ രാജാക്കന്മാരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

ബുദ്ധന്റെ കാലത്ത് പല പാഷണ്ഡവിഭാഗക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് സ്മരണീയമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചുവന്ന സന്യാസിസംഘങ്ങളെപ്പറ്റി ബുദ്ധജൈനസാഹിത്യങ്ങളിൽ പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. അജീവകന്മാർ ശൂദ്രസന്യാസികളെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അവരുടെ നേതാവ് മഖാലി ഗോസാല (Makkhali Gosala) ആയിരുന്നു. ഒരു അടിമയായി ജനിച്ച മഖാലി വിപ്ലവകാരിയായ ഒരു ആചാര്യനായി. അദ്ദേഹം ഹിന്ദുമതത്തിലെ അടിസ്ഥാനതത്വമായ കർമ്മത്തെത്തന്നെ നിരാകരിച്ചു—മറ്റൊരു വീക്ഷണപരമായ വിഭാഗം, അജിതകേശകാംബലന്റെ (Ajita Kesakambala) നേതൃത്വത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. മരണത്തോടു കൂടി സകലതും തീരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. ശൂന്യവാദികളുടെ മുന്നോടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പുരാണകാസ്സാപ്പോ (Purana Kassapo) ഒരു ബ്രാഹ്മണാചാര്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പ്രവൃത്തിക്ക് ഗുണഭാവമോ ദോഷഭാവമോ ഇല്ല. വേറേയും പലരുടെ പേരുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവരുടെ എതിരാളികളുടെ കൃതികളിൽനിന്ന് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെപ്പറ്റി അല്പം ചില വസ്തുതകളേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ബുദ്ധന്റെ കാലത്ത് അസംഖ്യം പാഷണ്ഡവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നതാണ് നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ട പ്രധാനകാര്യം. അപ്രധാനമല്ലാത്ത മറ്റൊരു പ്രധാനസംഗതി, പലടത്തു അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുനടന്ന ആചാര്യന്മാരെപ്പറ്റിയാണ്. അവർ തങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും, പ്രത്യേകം മതവിഭാഗം രൂപീകരിക്കുണ്ടായില്ല. ഇവ സ്വാഭാവികമായി, പരിതഃസ്ഥിതികളിൽനിന്ന് മുളച്ചുപൊന്തിയവയാണെന്ന്, ഹിന്ദുമതം, ഇന്നത്തേപ്പോലെ, അന്നും വിചാരിച്ചു.

ആത്മീയമായ ഈ അതൃപ്തിപ്പെടലിൽ, അന്നത്തെ സമുദായം, സമുദ്ധവും സമ്പന്നവുമായിരുന്നു. വ്യാപാരിവർഗ്ഗം പ്രാമാണ്യത്തിലേയ്ക്കുയർന്നു. തങ്ങളെപ്പോലെ സ്വത്തും പദവിയുമുള്ള, മറ്റു നഗരങ്ങളിലെ ആളുകളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയ വ്യാപാരി പ്രമാണികളേയും, വലിയതോതിലുള്ള വാണിജ്യത്തേയും, ശ്രേണികളുടെ തലവന്മാരേയും,

ഉദ്യാനങ്ങളും സത്രങ്ങളുമുള്ള ഇടത്തരക്കാരുടെയും ആധ്യാത്മരോജ്ജ്വലങ്ങളും സുഖസമൃദ്ധങ്ങളുമായ മദ്യപരമ്യങ്ങളേയും പാറി ബാധിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.

ആയിരം വർഷക്കാലത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖനഗരമായി പരിലസിച്ച പാടലീപുത്രം സ്ഥാപിച്ചത്, ബുദ്ധശിഷ്യനായ അജാതശത്രവാൺ. ബിംബിസാരന്റെ കാലത്ത് രാജഗൃഹമായിരുന്ന മഗധയുടെ തലസ്ഥാനം. സമരകളുകളും സുശക്തമായ ലിച്ഛാവിവർഗ്ഗക്കാരുടെ പ്രാബല്യത്തെ ഉടയ്ക്കുന്നതിൽ തല്പരനായ അജാതശത്ര, അവരെ തടയുന്നതിലേയ്ക്ക് ഗംഗാതടത്തിൽ ഒരു കോട്ടകെട്ടി. ഇങ്ങനെയാണ് പാടലീപുത്രം ഉണ്ടായത്. അത് ശരിയായ ഒരു പ്ലാനന്തസിച്ച് നിർമ്മിച്ചതും, അക്കാലത്തെ ഒരു അത്ഭുതവുമായിരുന്നു. അജാതശത്രവിന്റെ വംശക്കാർ നൂററമ്പതുകൊല്ലത്തോളം മഗധ ഭരിച്ചു. പിന്നീട് നന്ദവംശക്കാർ ആധിപത്യത്തിൽ വന്നു. ഖരവേലന്റെ ഹതികുംഭശിലാലേഖത്തിൽനിന്നും, നന്ദന്മാർ കലിംഗയിലും ആധിപത്യം വഹിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കാം. അവസാനനന്ദരാജാവായ മഹാപത്മനന്ദൻ അതിശക്തനായ ഒരു മഹാരാജാവായിരുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധീനതയിൽ വന്നിട്ടു. പ്രതാപേശ്വര്യങ്ങളാഴുകൂടിയ നന്ദരാജാക്കന്മാരുടെ യശഃപരിമളം തെക്കെ ഇന്ത്യയിലും പരന്നു. ഒരു തമിഴ് കവിതയിൽ അവരെപ്പറ്റി പ്രസ്താവമുണ്ട്. ആധ്യാത്മത്തിലും പ്രതാപത്തിലും കുതുകികളായ നന്ദന്മാരുടെ കാലത്ത് മഗധയുടെ പ്രാമാണ്യം അസാമാന്യമായി വർദ്ധിച്ചു. മഹാപത്മനന്ദന്റെ കാലത്താണ് അലക്സാണ്ടർ പഞ്ചാബ് ആക്രമിച്ചത്.

അദ്ധ്യായം മൂന്ന്

സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ കാലം

ബി. സി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധം ലോകചരിത്രത്തിൽ സ്പ്രധാനമാണ്. ആ അമ്പതുവർഷത്തെ കാലയളവിൽ, ഗ്രീസിലെ നഗരരാഷ്ട്രങ്ങൾ മാസിഡോണിയയ്ക്കു കീഴടങ്ങുന്നത്, അലക്സാണ്ടറുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധഃപതനത്തോടു കൂടി ഗ്രീസിന്റെ ഭാഗമായും അസ്തമിക്കുന്നത്, മദ്ധ്യപൂർവ്വദേശത്തു പേർഷ്യൻ ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നത്, ഒരു നഗരരാഷ്ട്രങ്ങളായ റോം ഒരു പ്രബല സംസ്ഥാനമായി മാറുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സാമ്രാജ്യരാഷ്ട്രം ഉദയം ചെയ്യുന്നത്, ഈ മഹാചരിത്രസംഭവങ്ങൾ എല്ലാം നടന്നു. യൂറോപ്പ്, മദ്ധ്യപൂർവ്വദേശം, ഇന്ത്യ ഇവയുടെ ഭാവി ആ അമ്പതു പത്തു നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടു എന്നു പോലും വാദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നെന്നാൽ, അദ്ദേഹം മെഡിറ്ററേനിയൻ ഒരു ശക്തിയുടെ (റോമിന്റെ) നിയന്ത്രണത്തിൽ വരികയും, മദ്ധ്യേഷ്യയിൽ സെലൂസിഡ് ഭരണം സ്ഥാപിതമാകയും, പിന്നീട് വിസ്തൃതമാകാത്ത സാമ്രാജ്യപാരമ്പര്യം ഇന്ത്യയിൽ രൂപമെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

പേർഷ്യാസാമ്രാജ്യം ബി. സി. 330-ൽ അലക്സാണ്ടർ കീഴടക്കിയതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിലെത്തി. കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് പഞ്ചാബ് പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രവിശ്യ (സാറ്റാപ്പി)യായിരുന്നു. അലക്സാണ്ടർ കീഴടക്കിയത് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയല്ല, പ്രത്യേക പേർഷ്യാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഈ വിഭാഗമാണെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ അലക്സാണ്ടർ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ, സംഘടിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തോടു, പിന്നെയോ പേർഷ്യൻ ആധിപത്യം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ പ്രാദേശിക നേതാക്കന്മാരുമായാണ്. അദ്ദേഹം ആ പ്രദേശങ്ങൾ അനായാസേന കീഴടക്കുകയും, പേർഷ്യൻ അതിർത്തി അവസാനിപ്പിച്ചു ബിയാസ് തീരം വരെ എത്തുകയും ഉണ്ടായി. അവിടെനിന്നു മത്രേ, അദ്ദേഹം പിൻതിരിഞ്ഞത്. താൻ കീഴടക്കിയ പഞ്ചാബ് പ്രദേശത്തു് അലക്സാണ്ടർ മൂന്നു പ്രവിശ്യകൾ രൂപവൽക്കരിക്കുകയും, അവയെ ഇന്ത്യൻ രാജാക്കന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

അലക്സാണ്ടറുടെ മരണശേഷമുണ്ടായ കടുപ്പങ്ങൾ, യുവാവായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച മാർഗ്ഗം തുറന്നുകൊടുത്തു. ഹിന്ദു ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, ഈ യുവാവ് നന്ദന്റെ അനൗരസപുത്രനായിരുന്നു (Illegitimate son)യെന്നു്. അദ്ദേഹം അന്ന് പഞ്ചാബിൽ ഒരു രാജ്യ

ഭൂഷണായിക്കഴിയുകയായിരുന്നു. അലക്സാണ്ടർ നിർത്തിയ ഗ്രീക്ക് കാവൽ സൈന്യം ഓടിച്ചശേഷം ചന്ദ്രഗുപ്തൻ തന്റെ ഗുരുവും ഉപദേഷ്ടാവുംമായ ചാണക്യന്റെ സഹായത്തോടെ, നന്ദരാജാവിനെ തോൽപ്പിക്കുകയും, മഗധയിലെ രാജാവായും ചെല്ലു.

ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലെ സംഘടിതവും സുശക്തവും, സമ്പന്നവുമായ ഒരു സാമ്രാജ്യാധിപനായി ചന്ദ്രഗുപ്തൻ. ആ സാമ്രാജ്യമാകട്ടെ പല ശതാബ്ദങ്ങളായി പ്രബലനാരായ രാജാക്കന്മാരുടെകീഴിൽ സുശക്തമായ ഒരു ഗവൺമെന്റുള്ളതുമത്രമല്ല, പലപ്പോഴും സിന്ധുനദീതടമേഖല മുഴുവനുംതന്നെ ആധിപത്യം വഹിച്ചതുമായിരുന്നു. മുദ്രാരാക്ഷസനാടകത്തിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുപോലെ, ചാണക്യന്റെ മാർഗ്ഗദർശിത്വത്തിൽ, ചന്ദ്രഗുപ്തൻ വൈയുധ്യം ഒരു അനുരഞ്ജനനയം പിൻതുടന്നു. ഈ നാടകത്തിലെ കഥാതന്തു, അപസാന നന്ദരാജാവിന്റെ വിശ്വസ്തമന്ത്രിയെ രഞ്ജിപ്പിച്ചതും, ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെകീഴിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു സ്വീകരിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമെ, ചാണക്യൻ നന്ദന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചതായും മൗര്യസാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചതായും അവകാശപ്പെട്ടുള്ളു. വിദഗ്ദ്ധമായ ഈ നയം ചന്ദ്രഗുപ്തനെ സാമ്രാജ്യ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു സഹായിച്ചു. ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം സിന്ധുതീരത്ത് ബ്രഹ്മപുത്രവരേയും, ഹിമാലയംമുതൽ വിന്ധ്യൻവരേയും വ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ, സ്വീകരിച്ചു. ഇങ്ങനെ ആദ്യമായി ഒരു പ്രബലനായ സമ്രാട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ വന്നുചേർന്നു.

ഏകീകരണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി. ബി. സി. 305-ൽ, വിജിഗീഷ എന്ന ഗ്രീക്കുകാർ വിളിച്ചുവന്ന ആളും, അലക്സാണ്ടറുടെ സേനാനായകന്മാരിൽ അതിപ്രഗത്ഭനും ആയ സെലൂക്കസ്, ബാക്ട്രിയയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചശേഷം, തന്റെ മഹാനായ നേതാവിനെ അനുകരിച്ച് സിന്ധുനദിക്കടുത്ത്, ഇന്ത്യ കീഴടക്കാൻ യത്നിച്ചു. ഇത്തവണ, അതിർത്തിപ്രദേശത്തു് ദുർബ്ബലനാരായ പ്രമാണികളെല്ലാ, ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യത്തിലെ സേനാനിപുണ്യന്മാരായിരുന്നു അയാൾക്കു നേരിടേണ്ടിവന്നതു്. തുടർന്നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ, അസംഖ്യം വിജയങ്ങൾ നേടിയ ഗ്രീക്ക് വ്യൂഹം പരാജയമടയുകയാണുണ്ടായതു്. വികത്ഥനശീലനായ ഗ്രീക്കുകാരൻ (സെലൂക്കസ്) അപമാനകരമായ ഒരു ഉടമ്പടിയാണു ചെയ്യേണ്ടിവന്നതു്. സ്വപുത്രീമാരിൽ ഒരാൾക്കുപുറമെ, സിന്ധുനദിക്കു പടിഞ്ഞാറു് കാബൂൾ വരെയുള്ള പ്രവിശ്യകളും, വിജയിയായ ഇന്ത്യാചക്രവർത്തിക്ക് അയാൾ സമ്മാനിക്കേണ്ടിവന്നു. മൈഥില നീസ് എന്ന സ്ഥാനപതിയേയും സെലൂക്കസ്, മൗര്യരാജധാനിയിലേയ്ക്കയച്ചു. ഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള വിവരണശകലങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രവിശ്യകൾ, ചക്രവർത്തി നേരിട്ട നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഭരിച്ചതായി തോന്നുന്നു. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗവർണ്ണറെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയ വൻപിച്ച ജലസേചനപദ്ധതിയിൽനിന്നും അറിയാം. അകലെക്കിടന്ന കത്തിയ വാഡ് പ്രവിശ്യഭരിച്ച പുഷ്യമിത്രൻ, ഗീർണാറിലുള്ള സുദർശനതടാകം, ഒരു നദിയെ അണക്കെട്ടി നിയന്ത്രിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്. അതേപ്പറ്റിയുള്ള ശിലാശാസനത്തിൽനിന്നും, എത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് ആ അണക്കെട്ടുണ്ടാക്കിയതെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു വൻപിച്ച എൻജിനീയറിംഗ് വിദ്യയാണ് അത്. പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാകുന്നു ഈ അണക്കെട്ട്. ചന്ദ്രഗുപ്തന് ശരിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേതായ ഒരു ജലസേചനവകുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. തോട്ടുകൾ വെട്ടുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു, അണകൾ കെട്ടുക മുതലായ പ്രധാന ജോലികൾ, കേന്ദ്രത്തിലേയോ പ്രവിശ്യയിലേയോ സക്കാർ നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമീണസംഘടനകളാണ് മൈനർജോലികൾ നിർവ്വഹിച്ചവനത്. ജലസേചനത്തിനു വെള്ളം അളന്നുകൊടുക്കുന്നതിനും, അതനുസരിച്ചു നികുതി ചുമത്തുന്നതിനും ഉള്ള ഏർപ്പാട് ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ കാലത്ത്, ഇന്നത്തെപ്പോലെ, പ്രയോഗത്തിലിരുന്നു. അത്മശാസ്ത്രത്തിൽ, കൗടില്യൻ ഈ നിരക്കുകളെപ്പറ്റിയും ഇറിഗേഷൻ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാലുള്ള ശിക്ഷകളെപ്പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്.

ചക്രവർത്തിമാർ, വൈസ്രോയിമാർമുഖേന ഭരിച്ച സമ്പ്രദായത്തേയും മൗര്യശിലാലിഖിതങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദന്മാരിൽനിന്നും പാലത്തിനുമുമ്പായിരിക്കാം ഈ ഭരണരീതി. എന്നാൽ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ അതു വ്യാപിപ്പിക്കുകയും, ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും, കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശരിയായ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തത് ചന്ദ്രഗുപ്തനാകാൻ ഇടയുണ്ട്.

ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ ഭരണം 24 വർഷം നീണ്ടുനിന്നു. ബി. സി. 296-ൽ അദ്ദേഹം ചരമപ്രാപിച്ചു. തന്റെ അനന്തരഗാമിയായ ബിന്ദുസാരൻ, വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിലും അധികാരത്തിലും മുൻപുള്ള സാമ്രാജ്യങ്ങളെ അതിലംഘിച്ച ഒരു സാമ്രാജ്യം അദ്ദേഹം നൽകി. നാടകം, കവിത, കഥ ഇവയിലെ നായകനായി ചന്ദ്രഗുപ്തൻ പരിലസിക്കുന്നു.

ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ രാഷ്ട്രസംഘടനയെപ്പറ്റി നമുക്കു പൂർണ്ണവിവരങ്ങളുണ്ട്. കൗടില്യന്റെ അത്മശാസ്ത്രം, ചാണക്യനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണശക്തിയുള്ള ഒരുളോ നിർമ്മിച്ചതാണ്. മൗര്യചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലത്തേ ഭരണസമ്പ്രദായം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മൗര്യരാഷ്ട്രം ഉദ്യോഗസ്ഥാധിപത്യരീതിയിൽ (ബ്യൂറോക്രാറ്റിക്) സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അസംഖ്യം വകുപ്പുകൾ നയിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൗടില്യൻ

ലുൻ വിവരിക്കുന്ന അനിപ്രധാനഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ താഴെച്ചേർക്കുന്നു: അക്കൗണ്ട്സ് വകുപ്പ്, റവന്യൂ, ഖനികൾ, ആയുധപ്പുര, ചുങ്കം, നികുതി, കൃഷി, കച്ചവടം, ജലഗതാഗതം, എക്സൈസ്, കനകാലിസംരക്ഷണം.

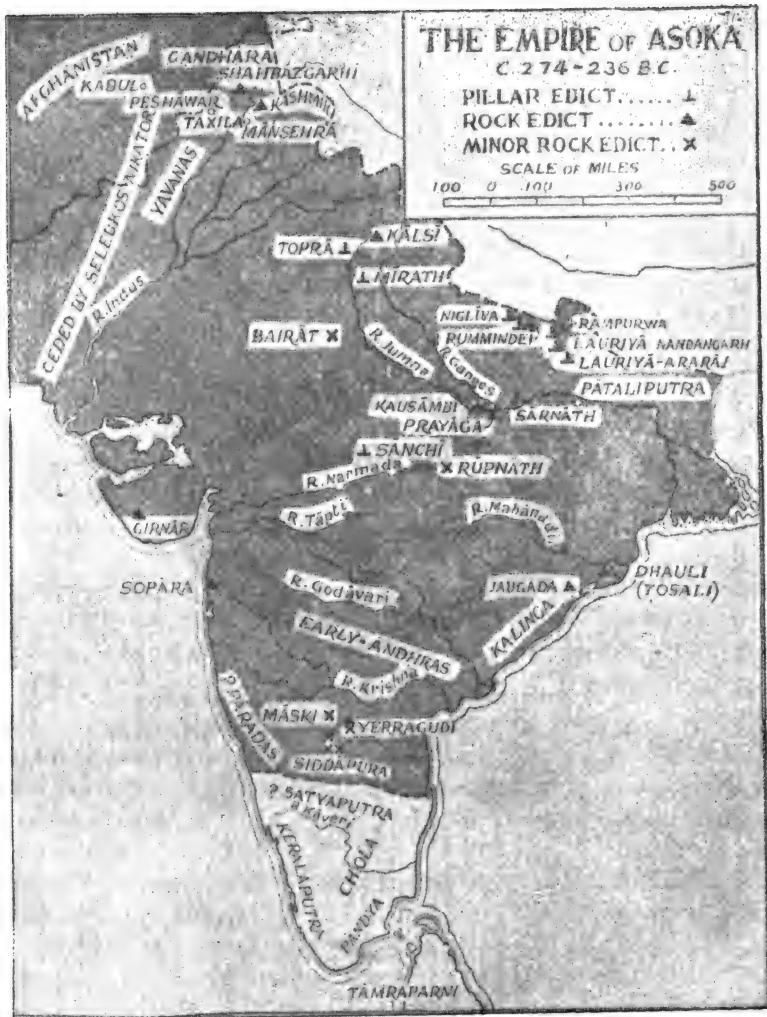
രാഷ്ട്രം അതിന്റെ കൈകളായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആകത്തുകയായി സങ്കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതമണ്ഡലങ്ങളെയെല്ലാം അവ ഉൾക്കൊണ്ടു. ഗ്രാമങ്ങൾ റവന്യൂഭരണത്തിലേയ്ക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു. രാജ്യരക്ഷയ്ക്കായി കോട്ടയോട്ടകൂടിയ ഒരു കേന്ദ്രഗ്രാമത്തിന്റെ കീഴിൽ ഏതാനും ഗ്രാമങ്ങളെവിതം ഉൾപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമങ്ങൾതമ്മിലുള്ള ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങളും ശരിയായി നോക്കിവന്നു. സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സംഘടനയ്ക്കും, രക്ഷയ്ക്കും ആവശ്യമായ, പ്രധാന റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മൗയ്ക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. പ്രധാന രാജപാത അക്കാലത്തെ അതിശയങ്ങളിലൊന്നും, ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡിന്റെ മുന്നോടിയുമായിരുന്നു. ആ റോഡുവഴിയാണ് മെഗസ്തനീസ് പാടലീപുത്രത്തിലെത്തിയത്. അദ്ദേഹം ആ റോഡിനെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ റോഡിന്റെ ആദ്യഘട്ടം സാമ്രാജ്യാതിർത്തിമുതൽ, പ്രവിശ്യാതലസ്ഥാനമായ തക്ഷശിലവരെയാണ്. തക്ഷശിലയിൽനിന്ന്, പഞ്ചാബിലെ അഞ്ചുനദികൾ കടന്ന്, ഈ റോഡ് യമുനയിലെത്തുന്നു. അവിടെനിന്നും കന്തജ് വഴി പ്രയാഗയിൽ ചെന്നുചേരുന്നു. ചിൽക്കാലത്തെനുപോലെ അന്നും പ്രയാഗ രാഷ്ട്രീയമായും നയതന്ത്രപരമായും പ്രാധാന്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിലക്കൊണ്ടു. പ്രയാഗയിൽനിന്ന് ഈ പാത പാടലീപുത്രത്തിലേയ്ക്കും, അവിടെനിന്ന് ഗംഗയുടെ മുഖത്തേയ്ക്കും പോയിരുന്നു. ഈ പ്രധാന റോഡ്, കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകവകുപ്പിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. ഈ റോഡിന്റെ സംരക്ഷണം, ആവശ്യമുള്ള കടത്തുവള്ളങ്ങളിടുക, മൈൽക്കുറികൾ സ്ഥാപിക്കുവയെല്ലാം പ്രസ്തുത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ചുമതലയിൽപ്പെട്ടു. റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ചോലവൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരു പുണ്യകർമ്മമായി എക്കാലത്തും കരുതിവന്നു. പലതരം റോഡുകളെപ്പറ്റിയും അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഗവണ്മെന്റിനും ജനങ്ങൾക്കുമുള്ള ചുമതലയേപ്പറ്റിയും അത്മശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

സമുദ്രഗതാഗതം, നദിയാത്ര ഇവ സമുദ്രീയവകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. ഒരു പ്രധാന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റായിരുന്നു കപ്പൽഗതാഗതം. ഒരു മന്ത്രിയുടെ കീഴിലാണ് ഇതു വർത്തിച്ചത്. കപ്പൽപ്പണി സമുദ്രസഞ്ചാരം ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിച്ചു. കമ്മീഷണർമാർ തുടങ്ങി മറ്റു പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവൃത്തിയെടുത്തു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കപ്പലുകളുടെ കാര്യം, അവരുടെ പ്രത്യേക ചുമതലയിൽപ്പെട്ടു.

മൗൽത്താരുടെ പ്രധാന ധനാഗമമാർഗ്ഗങ്ങൾ, ഭൂനികുതി, ഖനികളിൽനിന്നുമുള്ള ആദായം, ഉപ്പിന്റെ കത്തുക, ചൂങ്കങ്ങൾ, എക്സൈസ് ഇവയായിരുന്നു. കൃഷിക്കാരൻ മൊത്തം വിളവിൽ ആറിലൊന്നും, കച്ചവടക്കാരൻ ആദായത്തിൽ നാലിലൊന്നും സക്കാരിലടച്ചു. ചുരുക്കളിന്മേലാണ്, പാനശാലകൾ ഇറയിൽനിന്നും ഗവണ്മെന്റിന് നല്ല വരുമാനം സിദ്ധിച്ചു. ഉപ്പുകത്തുകയും ഭണ്ഡാരത്തേ നല്ലപോലെ പോഷിപ്പിച്ചിരിക്കാം; മൗൽസാമ്രാജ്യത്തിലെ നികുതിസമ്പ്രദായത്തിന്റെ അസാധാരണമായ സ്വഭാവവിശേഷത, അടിസ്ഥാനപരമായി അത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലെന്നുള്ളതാണ്. ചാണക്യന്റെ റവന്യൂസമ്പ്രദായമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു കിട്ടിയതും, അവർ പുത്തിയാക്കിയതും. അർദ്ധശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ചാണക്യന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മറഞ്ഞുപോയില്ല, പ്രത്യേക ആധുനികവൃത്തിയിൽ ഇന്നും വലിയ മാറ്റംപററാതെ നിലനിൽക്കുന്നു.

ഒരു പൊലീസുരാജ്യമായിരുന്ന മൗര്യസാമ്രാജ്യം. രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി, ചാരവൃത്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. വേദങ്ങളുടെ കാലത്തും ചാരന്മാരുടെ ഉപയോഗം അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഋഗ്വേദത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗം നോക്കുക: “നിങ്ങളുടെ ചാരന്മാരെ മുന്നോട്ടു നോക്കുക, അതിവേഗത്തിൽ തിന്മ ചെയ്യാനൊരുങ്ങിയവർ അരികിലായാലും അകലെയായാലും, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചതിവിന്മേലും വശംവദനാകരുത്. (അവരെപ്പറ്റി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക).”

രാമായണത്തിൽ, ഒരു ചാരന്റെ അറിയിപ്പിൽനിന്നാണ് സീതയെ ജനങ്ങൾ പഴിക്കുന്നതായി രാമചന്ദ്രൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതനുസരിച്ച് സീതയെ അദ്ദേഹം പരിത്യജിക്കുകയുണ്ടായു്. വാസ്തവത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ചാരന്മാരെ, രാജാവിന്റെ കണ്ണും ചെവിപ്പോലെയായി ഗണിച്ചുവന്നു. മൗൽത്താർക്കു മുൻപുള്ള രാജാക്കന്മാർക്കും ചാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക്, അവരുടെ ആശയം മനസ്സിലാക്കി അവരെ ശരിയായി സംഘടിപ്പിച്ചത് ചാണക്യനാണെന്നു തോന്നുന്നു. അഞ്ചുതരം ചാരന്മാരെപ്പറ്റി അർദ്ധശാസ്ത്രത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. അലസന്മാരെന്നു നടിക്കുന്ന ചാരന്മാർ; ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ജ്യോത്സ്യന്മാർ, കൈനോട്ടക്കാർ തുടങ്ങിയവർ, എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി സമ്പർക്കമുള്ള സന്യാസിമാർ, കൃഷിയും കച്ചവടവും പ്രധാന തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവർ—ഈ അഞ്ചുകൂട്ടരും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുജോലിക്കാരല്ല, വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നവരത്രേ. നേഴ്സുകൾ, അരിവെപ്പുകാർ, വേശ്യകൾ, അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടപരിശീലനം നൽകി, ഗവണ്മെന്റ് ചാരവൃത്തിയിൽ നിയോഗിച്ചുവന്നു. പേലീസന്റെ കീഴിലും പ്രകോപിക്കുന്നവർ, വായാടികൾ, വിഷംകൊടുക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയ ഏജൻറന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചുവന്നു. ചാരന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യേണ്ടതെന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങളും ചാണക്യൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.

അശോകന്റെ സാമ്രാജ്യം (ബി. സി. 274—236)

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന പൊലീസ് രാജ്യം ആളുകൾക്ക് ഭീതിജനകമാണ്. എന്താൽ അതിനു പരിമിതികളുമുണ്ടായിരുന്നു. ചാരന്മാർ സൂക്ഷിക്കുകയും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുകയും ഉണ്ടായെങ്കിലും, ആളുകളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതഗതിക്ക് അത് ബാധകമായിരുന്നില്ല. പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ചാരവൃത്തിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടേയും ഇടയിൽ നടന്ന് രാജാവിനെ പൊതുജനാഭിപ്രായമറിയിക്കുകയും, രാജ്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ചെയ്യുന്നതിനു സഹായിക്കുകയായിരുന്നു. ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കാരണം, സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഏതാനുള്ള നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളും തലസ്ഥാനത്തെത്തിക്കാൻ വൈദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടായില്ല. കലാകാരികൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നവർ മുതലായവർക്കു കൊടുത്തുവന്ന ശിക്ഷകളിൽ നിന്ന്, മരയ്ക്കന്മാർ, ശത്രുക്കളുമായുള്ള പൊരുത്തത്തിൽ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യരായിരുന്നെന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ചാണക്യൻ കിട്ടിയതോ, അദ്ദേഹം പൂർണ്ണരൂപം കൊടുത്തതോ, അഥവാ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദണ്ഡനീതി വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾകൂടാതെ പലകാലം നിലനിന്നു. അവസാന ഹിന്ദുരാജാവുവരെ മൗര്യസാമ്രാജ്യഭരണത്തിന്റെ മൂന്നു സ്ഥായിയായ ഭാവങ്ങൾ—ാവസ്ഥഭരണം, ഉദ്യോഗസ്ഥാധിപത്യം, പൊലീസ് ഇവ—ചിന്തുടന്നു. അനന്തരം അവരിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണീങ്ങളും, കൃഷ്ണീങ്ങളിൽനിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടേതായി. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണവ്യവസ്ഥപോലും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ അതിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ചാണക്യന്റെ നീതികളും രീതികളും കാണാം.

ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ പിൻഗാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ബിന്ദുസാരൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെകാലത്ത് സാമ്രാജ്യം ഡക്കാൻ വരെ വ്യാപിച്ചു. കീഴടക്കൽമൂലമോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികരാജാക്കന്മാരുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടിയോ ആയിരിക്കാം ഇത്. തെക്ക് മൈസൂർ വരെ മൗര്യസാമ്രാജ്യം വിസ്തൃതി പ്രാപിച്ചു. പ്രബലമായ കലിംഗരാജ്യം ഒഴിച്ചാൽ, ഇന്ത്യമുഴുവൻ നേരിട്ടുള്ള മൗര്യഭരണത്തിൻകീഴിലോ, സാമന്തപദവിയിലോ വെട്ടിപ്പിരിഞ്ഞു. സെലൂക്കസിന്റെ മകനായ ആന്റിയോക്കസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനെപ്പോലെ, മൗര്യരാജധാനിയിൽ സ്ഥാനപതിയെ പാർപ്പിച്ചു. ഈജിപ്തിലെ രാജാവായ ടോളമി ഫിലാഡൽഫസ്, ഡയനീഷ്യസ് എന്ന സ്ഥാനപതിയെ പാടലീപുത്രത്തിലേയ്ക്കു നിയോഗിച്ചു. ഒരു സമത്വനായ ഗ്രിക്കത്തചരിതകനെ അയയ്ക്കാൻ ആന്റിയോക്കസിനോട് ബിന്ദുസാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു സമാധാനകാലാവസ്ഥയായിരുന്നു, ബിന്ദുസാരന്റെറത്. ഇതു സാമ്രാജ്യക്ഷേമത്തെ വളർത്തി. ബിന്ദുസാരന്റെ പുത്രനായ അശോകൻ ബി. സി. 268-ൽ സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്തു.

പ്പോൾ, സമ്പന്നവും സുശക്തവും മാത്രമല്ല, ആഭ്യന്തരസമാധാനം കളിയാടിയിരുന്നതുമായ ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചത്.

രാജ്യാവകാശിയായ രാജകുമാരനായിരുന്നപ്പോൾത്തന്നെ, അശോകൻ അതിർത്തിസംസ്ഥാനമായ തക്ഷശിലയിലേയും, പിന്നീട് ഉജ്ജയിനിയിലേയും, വൈശ്വേദിയിലേയും ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തെ ആദ്യവർഷങ്ങൾ, സാമ്രാജ്യം സമാധാനപരമായി ഭരിക്കുന്നതിലേക്കു വിനിയോഗിച്ചിരിക്കണം—256 ബി. സി.യിൽ, മഹാനദിക്കും കൃഷ്ണാനദിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ളതും, അക്കാലത്തെ ഒരു വലിയ നാവികശക്തിയുമായ കലിംഗരാജ്യവുമായി അദ്ദേഹം ഒരു യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു—മൗര്യൻ ആധിപത്യം സ്വീകരിക്കാത്ത ഏക ജനത കലിംഗനായായിരുന്നു. ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാം ശിലാശാസനത്തിൽനിന്ന് ആ മഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം, കലിംഗരെ കീഴടക്കിയെന്നും, ആ രാജ്യം സാമ്രാജ്യത്തോടുകൂട്ടിച്ചേർത്തുവെന്നും മനസ്സിലാക്കാം.

പശ്ചാത്താപപ്രസ്തുതവണ്ണത്തിൽ അശോകൻ നിമഗ്നനായി. ഉപയോഗശൂന്യമായ കൊലയിൽ അദ്ദേഹം വ്യസനിച്ചു. തന്റെ കുറവുബോധം അദ്ദേഹം ഒരു ശിലാലേഖനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. ശരിയായ കീഴടക്കൽ, സ്വയം കീഴടക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിളംബരം ചെയ്തു.

അതീവ ഉത്സാഹത്തുള്ളലോടെ, ലോകത്തിൽ ധർമ്മസാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉത്സുകനായി. ഇതിലേക്കു അദ്ദേഹം അസംഖ്യം വിളംബരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു. അവ കല്ലിൽ കൊത്തിച്ചു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചു. അശോകൻ ആദ്യത്തെ രാജകീയമതപ്രചാരകൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല. പ്രചരണത്തിന്, ഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യം ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികൂടിയാകുന്നു എന്നതു നിസ്തർക്കമാണ്. അദ്ദേഹം പ്രജകൾക്കുനൽകിയ ഉദ്യോഗങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുശാസനങ്ങൾ, പക്ഷിമൃഗാദികളെപ്പറ്റിയുള്ള ദയാർത്ഥമായ ഉത്തരവുകൾ, കാട്ടുജന്തുക്കൾക്കുവേണ്ടിയും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ധർമ്മപദേശങ്ങൾ ഇവ നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ അശോകൻ രാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുണ്ടായിരുന്ന ഉന്നതാദർശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാജ്യത്വം അധികാരോപകരണം മാത്രമല്ല, പ്രത്യേക സമാധാനവും, സൗഹൃദവും, സഹാനുഭൂതിയും ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു.

സ്വന്തം സാമ്രാജ്യത്തിലെ ജനതയോടും അതിർത്തിവർഗ്ഗക്കാരോടും മാത്രമുള്ള മതപ്രചരണംകൊണ്ട് അശോകൻ തൃപ്തനായില്ല. അപ്പുറേറും മുത്തപ്പുറേറും കാലത്തു അന്യരാജ്യങ്ങളുമായി പുലർത്തിവന്ന സൗഹൃദബന്ധം, ബുദ്ധമതം അവിടങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അശോകനു സഹായകമായി ഭവിച്ചു. സിറിയ, ഈജിപ്ത്, മാസിഡോണിയ, എപ്പൈറസ് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം മതപ്രചരണാർത്ഥം ദൗത്യം

ഘത്തെ അയച്ചു. ഈ മതപ്രചാരണസംഘങ്ങളേപ്പറ്റി നമുക്കു ശരിയായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ സിലോൺ ഒരു ബുദ്ധമതരാജ്യമാക്കിയതിനേക്കുറിച്ച് നമുക്കു ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. മഹാനായ ഈ ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ് സിലോണിൽ ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അശോകന്റെ സഹോദരനാണ്, സിലോണിലേയ്ക്കുള്ള ആദ്യത്തെ മതപ്രചാരകസംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒരു ബുദ്ധസന്യാസിയാണെന്നും, മഹേന്ദ്രൻ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മതപ്രചാരണം നടത്തിവരവേയാണ്, പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തുനിന്ന് സിലോണിലേയ്ക്കു പോകാനിടയായത്. ഈ രാജകീയമിഷനറിക്ക് സിലോൺ രാജാവ്ന്റെ രാജധാനിയിൽ വിജയം സിദ്ധിച്ചു. അവിടത്തെ രാജാവ് വിശിഷ്ടമായ അപ്പമാഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചു, അശോകന്റെ സഹോദരനിൽനിന്നുതന്നെ. രണ്ടാമത്തെ മതപ്രചാരണസംഘം ചക്രവർത്തിയുടെ സഹോദരിയായ സംഘമിത്രയാണ് നയിച്ചത്. അവർ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കേത്തീരത്തുളള കപ്പൽമാഗ്ഗം യാത്രചെയ്തു. സിലോണിലേയ്ക്കു സംഘമിത്ര പരിശുദ്ധമായ ബോധിപ്പുഷ്പത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയുകൊണ്ടുപോയി. ഇന്നും അതു സിലോണിൽ തഴച്ചുനില്ക്കുന്നു. ബോധിപ്പുഷ്പം സിലോണിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ശിലാചിത്രം സാഞ്ചിയിൽ ഉണ്ട്.

അശോകനെ ഒരു ബുദ്ധമതചക്രവർത്തിയായും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലം ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ബുദ്ധമതകാലഘട്ടമായുമാണ് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതവും ഹിന്ദുമതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സാമ്പ്രദായികം മാത്രമാണ്; ദൈവമതവും ദൈവശൂന്യമതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസംപോലെ. മതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അസഹിഷ്ണുത ഒരു സെമിറ്റിക് ആശയമാണ്. വളരെക്കാലത്തേയ്ക്ക്, അത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുത്തരിയായിരുന്നു. ബുദ്ധന്റെ ജീവിതകാലത്തും പിന്നീടും അദ്ദേഹംതന്നെ ഒരു ഹിന്ദുസന്യാസിയും, അപതാരവുമായാണ് കരുതപ്പെട്ടത്. ആയുർമതപാരമ്പര്യത്തിലെ ഒരു വിഭാഗമായാണ് ബുദ്ധമതക്കാരേയും പരിഗണിച്ചത്. ഹർഷൻ ഒരു ബുദ്ധമതാനുയായിയും, കമാരപാലൻ ഒരു ജൈനമതക്കാരനും ആയിരുന്ന അത്മത്തിലേ, അശോകനും ബുദ്ധമതാനുയായി ആയിരുന്നുള്ളൂ. അക്കാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ, അശോകൻ, അംഗീകൃതമായ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദുരാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിലാരേഖകൾതന്നെ ഇതു തെളിയിക്കുന്നു. അപ്പമാഗ്ഗം അനുസരിച്ചിരിക്കവെങ്കിലും, അദ്ദേഹം നാനങ്ങളും സംഭാവനകളും ബ്രഹ്മണർക്കും, ശ്രമണർക്കും (ബുദ്ധമതപുരോഹിതർ) മാറ്റു വലർക്കും തുല്യമായി കൊടുത്തുപോന്നു. അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച പേര് 'ദേവാനാം പ്രിയ' (ദൈവങ്ങൾക്കു പ്രിയമുള്ളവൻ) എന്നതാണ്. ഏതു ദൈവങ്ങൾ? തീർച്ചയായും ആയുർമതത്തിലെ ദൈവങ്ങൾ. ബുദ്ധമതത്തിന് അതിന്റേതായ ദൈവങ്ങളില്ല. അശോ

കൻ ബുദ്ധമതത്തിലെ, ഒരു 'കോൺസ്റ്റൻറയിൻ,' (റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രൈസ്തവചക്രവർത്തി) ആണെന്നും, പുണ്യമതത്തെ ധിക്കരിച്ചുവെന്നും പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻസ്ഥിതിഗതികൾ ശരിയായറിയാത്തൊട്ടാണ്. യൂറോപ്യരായ ക്രിസ്ത്യൻഗ്രന്ഥകാരന്മാരാണ് ഈ അഭിപ്രായം കൊണ്ടുവന്നത്. അശോകൻ മുഖ്യമായി ഒരു ഹിന്ദുവായിരുന്നു; ബുദ്ധമതസ്ഥാപകനും അങ്ങനെയൊരാളല്ല.

ഇന്ത്യൻസംസ്കാരത്തിന് അശോകൻ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവന മികച്ചതാണ്. അദ്ദേഹം വടക്കേഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് അസംഖ്യം വിഹാരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും, ശില്പസൗന്ദര്യം വഴിയുന്ന് ശിലാസ്തംഭങ്ങൾ നാട്ടുകരയും, സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരരേഖയും പുലർത്തുകയും ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിലാലേഖങ്ങൾ, അനുശാസനങ്ങളും, ഉത്തരവുകളും, മതോദ്ബോധനവും ഉൾക്കൊണ്ടു. ഒരു സാഹിത്യമായിത്തന്നെ ഗണിക്കാവുന്ന അവ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകൾക്ക് ഉത്തോജനം നൽകി. സാമ്രാജ്യാതിർത്തിയിൽപ്പെടാത്ത ചോളന്മാർ, പാണ്ഡ്യന്മാർ, സത്യപുത്രന്മാർ, കേരളീയർ ഇവരുടെ രാജാക്കന്മാരുമായി, അദ്ദേഹം സ്നേഹബന്ധം പാലിച്ചു. സിലോണിന്റെ മതപരിവർത്തനം, ആ ദ്വീപിനെ ഇന്ത്യൻസംസ്കാരവലയത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നു.

അശോകന്റെ ശിലാശാസനങ്ങളിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെ പ്രവിശ്യാഭരണരീതിയെപ്പറ്റി നമുക്കു ഗ്രാഹിക്കാം. വൈദ്യോധിമാരുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന നാലു വിഭാഗങ്ങൾ, കലിംഗ (തലസ്ഥാനം: കൊസാലി), അവന്തി(തലസ്ഥാനം: ഉജ്ജയിനി), ഉത്തരാപഥം (പഞ്ചാബ് മുതലായഭാഗങ്ങൾ. തലസ്ഥാനം: തക്ഷശില), മദ്ധ്യദേശം (തലസ്ഥാനം: സുവസ്നഗിരി) ഇവയായിരുന്നു. മഗധയും, ഗംഗാതടവും കേന്ദ്രത്തിന്റെ കീഴിൽ, ഡിസ്ത്രിക്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഭരിച്ചുവന്നു. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ അധിശാധികാരം അംഗീകരിച്ച സാമന്തന്മാർ ഭരണം നടത്തി.

കുടുംബകലഹങ്ങൾമൂലം അശോകന്റെ വാർദ്ധക്യദശ അസുഖകരമായിത്തീർന്നുവെന്നു തോന്നുന്നു. ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച്, അദ്ദേഹം തന്നെക്കാൾ വളരെ പ്രായംകുറഞ്ഞ ഒരു യുവതിയെ വിവാഹംചെയ്തതിൽനിന്നുമാണ് കഴപ്പുണ്ടാകുകയായത്. രാജധാനിയിലെ ഉപജാപങ്ങൾമൂലം, അശോകൻ കണ്ഡലിൻ എന്ന സ്വപുത്രനെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നും, മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായപ്പോൾ, ആ പുത്രനെ വീണ്ടും സ്നേഹഭാജനമാക്കിയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അശോകനു ശേഷം, സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ആണ്. സാമ്രാജ്യം ഒരു നൂറുവർഷത്തേക്കുകൂടി നിലനിന്നു. ബി. സി. 183-ൽ അവസാനത്തെ മൗര്യരാജാവായ ബുഹദ്രമനെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേനാനായകനായ പുഷ്യമിത്രൻ വധിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്രാജ്യംസ്ഥാപിച്ച വംശം അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു.

അദ്ധ്യായം നാലു്

മയ്യംലട്ടത്തിലെ ജീവിതരീതി

ഭിന്നസ്വഭാവത്തിലുള്ള അസംഖ്യം തെളിവുകൾ നമുക്കുണ്ടു്, മയ്യംലട്ടത്തിലെ കാലത്തെ ജീവിതരീതി അവലോകനം ചെയ്യാൻ. ധർമ്മാസ്ത്രങ്ങൾ—പ്രത്യേകിച്ചു്, മനവും മറ്റു നിയമകൃത്താക്കളും—അന്നു കണ്ടിരുന്ന ജീവിതം വിവരിക്കുന്നു. ഒരു ഭരണകർത്താവിന്റെ വീക്ഷണകോണത്തിലൂടെ അതിർശാസ്ത്രത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തെ കാണുന്നു. വാത്സ്യായനന്റെ കാമശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകാണാം, അക്കാലത്തെ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി. വിദേശീയരായ എഴുത്തുകാരുടെ വിവരണശകലങ്ങളിൽനിന്നും, നമുക്കു് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മുൻചിത്രത്തെ നിരൂപണംചെയ്തതും തിരുത്തുകയും ചെയ്യാം.

മുന്നദ്ധ്യായത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ, മയ്യൻഭരണകൂടം, സാമ്രാജ്യത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും നേരിട്ടു ഭരിച്ചുവന്നു. കൃഷി, വ്യവസായം, വാണിജ്യം, കന്നുകാലിസംരക്ഷണം ഇവ നിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകളും കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്വഷ്ടിച്ചു. കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലോ വൈസ്രോയിമാരുടെ കീഴിലോ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ നിയമങ്ങൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നു തീർന്നിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും നികുതിപരിധിയിൽ മാത്രമല്ല, ഉത്പാദനോപകരണങ്ങളേയും വ്യവസായങ്ങളേയും ഗവണ്മെന്റുനിയന്ത്രണത്തിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതുതന്നെ, മുൻഗവണ്മെന്റുകളിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്തമായ ഒരാശയമത്രെ.

വ്യാവസായികജീവിതം, വണിക്സംഘം മുഖേനയും, കൈത്തൊഴിൽസംഘടന മുഖേനയും നേരത്തെ വികാസം പ്രാപിച്ചിരുന്നു. ശ്രേണികൾ (ട്രേഡ് യൂണിയൻസ്) സുശക്തങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്നു് സാഞ്ചിസ്കംഭൂമിയിലേഖത്തിൽ പാഞ്ഞിരുന്നു, വിദീശത്തിലെ (Vidisa) ദാനവേലക്കാരുടെ സംഘശ്രേണിമാണു് അതിലെ കൊത്തുപണികൾ ചെയ്തിരുന്നതു് എന്നു്. ജൂന്നാർ (Junnar) ഗുഹയിലെ ഒരു ശിലാലേഖം പറയുന്നു, ധാന്യവില്പനക്കാരുടെ സംഘം ഒരു ഗുഹ സംഭാവന ചെയ്തതായി. സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാർ, വെള്ളിപ്പണിക്കാർ, പട്ടുവസ്ത്രം നെയ്യുന്നവർ ഇവരുടെ സംഘങ്ങളെപ്പറ്റിയും നമുക്കു സൂചനകൾപ്പെട്ടു്. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്നു ദാനമായിക്കൊടുത്ത സംഖ്യ, രണ്ടു നെയ്ത്തുകാരുടെ സംഘങ്ങൾക്കു്, പലിശമാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയെന്നു കരാറിന്മേൽ എന്നന്നേക്കുമായി നൽകി എന്നു് നാസികിലെ ശിലാലേഖം തെളിവുതരുന്നു. (ഉദ്ദേശം 200 ബി. സി.) ഇതാണെന്നു തോന്നു

ന്നു, കൂട്ടബാങ്കിംഗ് നടപടിയുടെ ആദ്യത്തെ ഊഹരണം. ആ രീതിയിൽ അതിനുള്ള പ്രാധാന്യം വലുതാണ്.

വ്യവസായങ്ങൾ 'ഗൈൽഡ്'* രീതിയിൽ സംഘടിതമായത്, കൈത്തൊഴിലുകാർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായുമുള്ള ശക്തി നൽകി, സ്കൂതിഗ്രന്ഥകാരന്മാർ അനുശാസിച്ച കർശനമായ ജാതിനിയമങ്ങൾക്കും അത് ഉടവുവരുത്തി. ഗൈൽഡുകൾ ഗവണ്മെന്റുകൾ പല ജോലികളും നിർമ്മിച്ചു. സ്കൂതിഗ്രന്ഥകാരന്മാരെമാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ത്യൻസാമൂഹ്യചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ള പലരും ഇക്കാര്യം വിസ്മരിച്ചതായി തോന്നുന്നു. കൈത്തൊഴിലുകൾക്ക് സമുദായത്തിൽ എപ്പോഴും ഉന്നതസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അയഥാർത്ഥമായ ജാതി വ്യവസ്ഥിതിയിൽ അവർ ശുഭരായിരുന്നു. രാജപ്രീതിയും ധാരാളം സമ്പത്തും അധികാരവുമുള്ള ഈ കൈത്തൊഴിലുകാരുടെ സംഘത്തിന് എതിരായ സ്കൂതിയിലെ പല വ്യവസ്ഥകളും, പ്രായോഗികമായില്ല.

ഭീടാ(Bhita)യിൽ നടത്തിയ ഉൽഖനനം മേൽപ്പറഞ്ഞതരത്തിലുള്ള തൊഴിൽസംഘങ്ങളുടെ വകയായ പല കുറ്റകളും പെട്ടിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക ഉണ്ടായി. ഇവയിൽ ഒന്ന്, സർ ജോൺ മാർഷലിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം, ബി. സി. മൂന്നാംനൂറ്റാണ്ടിലോ, നാലാംനൂറ്റാണ്ടിലോ ഉള്ളതാണ്. മാർഷൽ ഉൽഖനനം ചെയ്തത് ഒരു തൊഴിൽസംഘത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ആചീസാണ്. ഡോ: ബ്ലോക്ക്(Dr. Block)ന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പാടലിപ്പത്രംപോലുള്ള മഹാനഗരങ്ങളിൽ, ഇന്നത്തെ 'ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ്'പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രേ.

ഉത്പാദനംചെയ്യാത്ത കൈത്തൊഴിലുകാർക്ക് സമുദായത്തിൽ സമുന്നതസ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു. ഇതിൽനിന്നും ചാതുർണ്യത്തിന് വ്യാവസായികജോലിക്കാരുടെമേലുണ്ടായ പരാജയം മനസ്സിലാക്കാം. നടന്മാർ, ചെപ്പിടിവിദ്യക്കാർ, വിദൂഷകന്മാർ, പക്ഷിപിടുത്തക്കാർ, പാമ്പാട്ടികൾ മുതലായവർക്ക് സാമൂഹ്യമായി അംഗീകാരമില്ലായിരുന്നു. അക്കാലത്തു ജനങ്ങൾ പ്രത്യേക പ്രതിപത്തി കാണിച്ച തൊഴിലുകൾ, ചായവേല, നെയ്ത്ത്, 'മഹായന്ത്രപ്രവർത്തനം' (മെക്കാനിക്സ്), ഖനനം, ശിലവേല, മരവേല, ലോഹജോലി, കല്പണി, രത്നവേല, വാസ്തുവിദ്യ, കപ്പൽജോലി മുതലായവ ആയിരുന്നു.

മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതി, ബുദ്ധന്റെ കാലത്തിനുമുമ്പേ ഉത്ഭവിച്ചതായി സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. മൗര്യഇന്ത്യയിൽ, സാമ്പത്തികമായുണ്ടായ പുരോഗതിയെപ്പറ്റി ശിലാരേഖകൾ ഉണ്ട്. സാഞ്ചിസ്തൂഭത്തിലുള്ള ശിലാലേഖങ്ങൾ, സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികൾ നൽകിയ അസംഖ്യം സംഭാവനകളെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെയെല്ലാം 'ശ്രേ

* അന്യോന്യം ഉതവിനടക്കുന്നതിനുള്ള സംഘം.

ഷികൾ' എന്നാണ് വ്യവഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിടങ്ങൾ പുനരുദ്ധാരണംചെയ്ത് അനേകം വ്യാപാരികളുടെ പേരുകൾപോലും എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും, സന്യാസാശ്രമങ്ങൾക്കും ദാനങ്ങൾ നൽകുക എന്നതും അന്നു സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു. ബുദ്ധജൈനമതചരിത്രങ്ങളും, ആ മതങ്ങളുടെ ആരാധനയിൽ, വ്യാപാരിവർഗ്ഗക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്ന വമ്പിച്ച സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

സാമ്രാജ്യത്തിൽ കളിയാടിയ സമാധാനം, ആഭ്യന്തരവ്യാപാരത്തിന്റെ വികാസം, ഇവയ്ക്കുപുറമേ, ഈ സാമ്പത്തികാനുനന്തിനുമറ്റൊരു കാരണംകൂടി കാണാം. അത് വിദേശവ്യാപാരം, വിശിഷ്ട കടൽമാർഗ്ഗമുള്ള വ്യാപാരമായിരുന്നു. അശോകന്റെ കാലംവരെ, മഗധരാജ്യത്തിന് നേരിട്ടിരുന്ന വ്യാപാരമുണ്ടായിരുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ കാലത്ത് തുറമുഖങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക, കപ്പൽവ്യവസായം പോഷിപ്പിക്കുക, ജലമാർഗ്ഗഗതാഗതം വികസിപ്പിക്കുക മുതലായവയ്ക്കായി ഒരു നാവികവകുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കിടപ്പുമൂലം ചന്ദ്രഗുപ്തന്റേയും ബിന്ദുസാരന്റേയും കാലത്ത് പ്രജകൾക്ക് സമുദ്രവ്യാപാരത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. ഗംഗയിലുണ്ടായിരുന്ന തുറമുഖങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, ജലമാർഗ്ഗമുള്ള ഗതാഗതം വികസിപ്പിക്കുക, ആവശ്യമായ കപ്പൽനിർമ്മാണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇവയെല്ലാം ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ചെയ്തിരുന്നവനുള്ളതുവാസ്തവംതന്നെ. എന്നാൽ കലിംഗരാജ്യത്തിന്റെ കീഴടക്കലോടുകൂടിയാണ് പല വലിയ തുറമുഖങ്ങളും സാമ്രാജ്യത്തിന്നധീനമായത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി സമുദ്രയാത്രയ്ക്കും വ്യാപാരത്തിനും കൂടുതൽ പ്രാമാണ്യമുണ്ടായി. അശോകന്റെ സഹോദരിയായ സംഘമിത്ര, കടൽമാർഗ്ഗം സിലോണിൽ പോയതുകൊണ്ട് ഇതിനു മതിയായ ലക്ഷ്യമാണ്. കടൽമാർഗ്ഗം സുനിശ്ചിതവും, പ്രചാരത്തിലിരുന്നതുകൊണ്ടുമായിരിക്കാം, ചക്രവർത്തി സ്വസഹോദരിയെ ആ വഴി അയച്ചത്. കൂടാതെ പരമ്പരയാകലിംഗർ ഒരു നാവികശക്തിയായിരുന്നു. കലിംഗത്തിലേയ്ക്കുള്ള സാമ്രാജ്യവികസനം തീർച്ചയായും വ്യാപാരിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സാമ്പത്തികാനുനന്തിനിന്നിടയാക്കിയിരിക്കാം.

ആഭ്യന്തരവ്യാപാരവും ഗവണ്മെന്റ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നിരുന്നത്രയും ചെയ്തുവന്നു. കടത്തുവള്ളങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും സാമ്രാജ്യമൊട്ടുക്കു സുരക്ഷിതമായ ഗതാഗതമാർഗ്ഗം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചാണക്യൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ വ്യാപാരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു കാരണമായി. പണ്ടകശാലകൾ, ഗോധൗണകൾ, ഗതാഗതവ്യവസ്ഥകൾ ഇവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ സുശക്തമായ കേന്ദ്രഭരണം സ്ഥാപിച്ചതോടുകൂടി, അസാമാന്യമായ സാമ്പത്തികപുരോഗതി ഉണ്ടായതായി ഹതികംഭൂരിലാലേഖത്തിൽ പറയുന്നു, ഖരവേലൻ അദ്ദേഹത്തിനുമുൻപുള്ള ഒരു രാജാവു വെട്ടിയ തോട്ട് വിപുലപ്പെ

ടുത്തിയതായി—ആഭ്യന്തരഗതാഗതത്തിൽ ഗവണ്മെൻറ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു—കുച്ചവടപ്പാതകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏർപ്പാടുകളും ഗവണ്മെൻറ് ചെയ്തിരുന്നു.

പാടലിപ്പുത്രമായിരുന്നു സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന പട്ടണം. അജാതശത്രുവിനാൽ ബി. സി. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഗംഗാനദിയുടെ വളവിൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ നഗരി ലോകപ്രശസ്തി ആർജ്ജിച്ചു. ഭാരതീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ആവാസമെന്നു പ്രകീർത്തിതമായ 'സുഗംഗേയ്'കൊട്ടാരം നഗരത്തിന്റെ നടുവിലായി സ്ഥിതിചെയ്തു. സുസായിലും എക്സ്ബറാനയിലുമുണ്ടായിരുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളെ, അത് അതിശയിച്ചു നിന്നു എന്ന് മെഗസ്തനീസ് പറയുന്നു. അവിടെ നടത്തിയ ഭൂവനനങ്ങൾ ഇതു ശരിയെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. നഗരത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തു് പെരുന്നാഴിക നീളത്തിൽ നദി പ്രവഹിച്ചു. അവിടെയുള്ള ഉദ്യാനങ്ങളുടെ രാമണീയകരതയും, കെട്ടിടങ്ങളുടെ രാജകീയമായ നയനമോഹനതയും ഇന്ത്യയിൽ പഴമൊഴികെ ഇലും പരിചിതമായിട്ടുണ്ട്. കഥാസരിത്സാഗരത്തിൽ, ഗുണാദ്ധ്യായൻ (ഒന്നാംനൂറ്റാണ്ട് ബി. സി.) സംസ്കാരത്തിന്റേയും പാണ്ഡിത്യത്തിന്റേയും കലകളുടേയും കളിവിദ്യ, ലോകനഗരങ്ങളിൽവെച്ച് രാജനിയുമെന്ന് പാടലിപ്പുത്രത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നു. നന്ദന്മാരുടെ നഗരിയെന്നാണ് ഈ പട്ടണത്തെ വിളിച്ചിരുന്നതെന്നുള്ളതു രസാവഹമാണ്. ലക്ഷ്മിയും സരസ്വതിയും അവിടെ സഞ്ചരിച്ചു. 'പുഷ്പളുടെ പട്ടണ'മെന്ന് അറിയപ്പെട്ട പാടലിപ്പുത്രത്തിന്റെ കിഴിതി സാമ്രാജ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അന്ധമായിരുന്നു. ഒരു സാമ്രാജ്യാനീന നഗരമായിരുന്നു അത്. അനേകശതാബ്ദക്കാലം അത് ഇന്ത്യയുടെ ബൃഹദിഹരമായ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. പല വിദ്യാർത്ഥികളും പാടലിപ്പുത്രത്തിൽ, അദ്ധ്യയനത്തിനുവേണ്ടി തടിച്ചുകൂടിയതായി സൂചനകൾ ഉണ്ട്. നഗരത്തിലെ കോപ്പുരങ്ങളെപ്പറ്റി പതഞ്ജലി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻസാഹിത്യത്തിൽ സുഗംഗേയപന്തനത്തിന്, വേഴ്സേ, ക്യൂറിവൽ, വിൻഡ്സർ ഈ കൊട്ടാരങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിലുള്ള അതേ സ്ഥാനംതന്നെ ഉണ്ട്. ഖരവേലന്റെ ഹതികുടരിലാലേഖം, ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പേരു പറയുകയും ഒരു നന്ദരാജാവ് കലിംഗരാജധാനിയിൽനിന്നു കൊണ്ടുപോയ അപൂർവ്വമായിയുള്ള ജൈനവിഗ്രഹം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു കലിംഗയിൽ സ്ഥാപിച്ചതേപ്പറ്റി വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പാടലിപ്പുത്രം തടികൊണ്ടാണ് പണിചെയ്തിരുന്നത്. അക്കാലത്താൽ ഈ നഗരം പുഷ്പമായി നശിച്ചശേഷം, അതിന്റെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാൻപോലും, പുരാണവസ്തുഗവേഷകർ വിഷമിച്ചു. പാടലിപ്പുത്രത്തിനോളം പ്രശസ്തിയില്ലെങ്കിലും, അക്കാലത്തെ മറ്റു മഹാനഗരങ്ങളായിരുന്നു, ലിച്ഛവികളുടെ വൈശാലി, അവതിയുടെ തലസ്ഥാനവും അശോകൻ വൈസ്രോയിയായിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഉജ്ജയിനി, ബനാറീസ്

(ശാശ്വതമായ കാശി), പ്രസിദ്ധമായ കലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനവും, പ്രവിശ്യാതലസ്ഥാനവുമായ തക്ഷശില ഇവ. സമ്പൽസമൃദ്ധങ്ങളായിരുന്നു ഇവയും അക്കാലത്ത്. വൈശാലിക്ക് പാടലിപുത്രത്തെക്കാളും പഴക്കമുണ്ട്. രാമായണത്തിൽ അതേപ്പറ്റി പാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീരാമന്റെ മൂൻ ഗാമികളിലൊരാളായ ഇക്ഷ്വാകുവംശം ആ സ്ഥാപിച്ചത്. മഹാവിരൻ വൈശാലിയിലെ ഒരു പൗരനായാണ്, ആ പട്ടണക്കാർ കരുതിയത്. ബുദ്ധനും വൈശാലിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.

ആദ്യകാലത്തെ ബൗദ്ധജൈനസാഹിത്യങ്ങളിൽ, അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചൈതന്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ആരാധനാർത്ഥം ഇവയേപ്പറ്റിയും ധാരാളം പ്രസ്താവങ്ങളുണ്ട്. 'ജാതക'കഥകളുടനീളം ബുദ്ധന്റെ കാലത്ത് മൂന്നു കോട്ടകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു, വൈശാലി. നടവാതിലുകളും കാവൽപ്പുരകളും ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയ്ക്ക്. രാജധാനികളല്ലാത്ത നഗരങ്ങളുടെ വളർച്ച സാമ്പകാശത്തിലായിരുന്നു. എങ്കിലും ഭിടാ (Bhita) എന്ന നഗരം ഇതിനൊരപവാദമാണ്. അവിടെനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശിലാരേഖയിൽനിന്നും, ഒരു വാണിജ്യവ്യവസായകേന്ദ്രമായിരുന്നു ഭിടാ എന്നു കാണുന്നു. തുറമുഖസൗകര്യവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

നഗരങ്ങളുടെ വർദ്ധനവും അവയിൽ കൂടുതലായുള്ള ജീവിതസൗകര്യങ്ങളും, പണക്കാരായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പട്ടണജീവിതം, പ്രിയം കരമാക്കി. 'നാഗരികർ' (നഗരത്തിൽ താമസിച്ചവർ) പ്രത്യേകം ജീവിതരീതികളും, വാസ്തവങ്ങളും ഉള്ളവരും ആധിപത്യവും സുഖഭോഗങ്ങളും അനുഭവിച്ചവരും ആയിരുന്നു. വാത്സ്യായനൻ അക്കാലത്തെ നാഗരികജീവിതത്തിന്റേയും, സംസ്കാരത്തിന്റേയും ഒരു ചിത്രം നമുക്കു നൽകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം, പണവും സാമ്പകാര്യമുള്ള ഒരു യുവാവിന് നഗരജീവിതം അനുപേക്ഷണീയമെന്നാണ്. ബൗദ്ധായനന്റെ മതം, നല്ല മനുഷ്യൻ നഗരജീവിതം വെടിയിണമെന്നായിരുന്നു. നാഗരികമായ ജീവിതം നയിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, പട്ടണത്തിനു സമീപം വീടു പണിയണമെന്നു വാത്സ്യായനൻ ശുപാർശചെയ്യുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ തന്റെ പദവിക്കനുയോജ്യരായ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടാൻ കഴിയൂ. ക്രമസൂത്രത്തിലെ വിവരണമനുസരിച്ച്, നഗരവാസിയുടെ വീടു രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരുന്നു: ഒന്ന് പുരുഷന്മാർക്കും മറ്റൊരു സ്ത്രീകൾക്കും. ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഈ രീതി കാണാവുന്നതാണ്. വീടിനു ചുറ്റും പുഷ്പപ്പൂക്കളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഉദ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണയായി ഉദ്യാനമദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു പൊയ്ക്കുളം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദ്യാനം, ഗൃഹം വശ്യങ്ങൾക്കും, വിനോദത്തിനും വേണ്ടിയാണ്. നേരമ്പോക്കിനും വിശ്രമത്തിനുമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ ഉദ്യാനങ്ങളുടെ സാമ്പാധാനം വാത്സ്യായനൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രികയോദ്യമിരിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക്, ചന്ദ്രശാലകൾ അദ്ദേഹം ശുപാർശചെയ്യുന്നു.

യുവാക്കന്മാരുടെ മുറികളുടെ വിവരണം നമുക്ക് അക്കാലത്തെ ജീവിതരീതിയുടെ സൂക്ഷ്മചിത്രം തരുന്നു. സുഖഭോഗസൗകര്യങ്ങളെല്ലാം വയിലുണ്ടായിരുന്നു. ദന്തപ്പെട്ടികൾ, ചായപ്പെട്ടികൾ, സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഇവ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അവയിൽ പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അലങ്കാരവസ്തുക്കൾക്ക് പ്രത്യേകം മേശ ഉണ്ടായിരുന്നു. കസേരകൾ പ്രചാരത്തിലില്ലായിരുന്നു. തറയിൽ വിരിച്ചിരുന്ന കംബളത്തിലാണ് നാഗരികൻ ഇരിക്കാറ്. പൂക്കളാൽ മുറി അലംകൃതമായിരിക്കും. വരാന്തയിൽ തുണയ്ക്കു മൃഗങ്ങളേയും പക്ഷികളേയും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ഇങ്ങനെയുള്ള രമ്യഹർമ്മ്യങ്ങളിൽ, നാഗരികൻ അയാൾക്കു താല്പര്യമുള്ള ലീലാവിനോദങ്ങളിൽ മുഴുകി സമയം കഴിച്ചു. അയാളുടെ അലങ്കാരസാമഗ്രികൾ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളതു രസകരമാണ്. നിത്യേനയുള്ള കളിക്കശേഷം, സുഗന്ധതൈലം ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുന്നു; അല്ലമായി പരിമളം പ്രസരിക്കുന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ വസ്ത്രങ്ങളും. കണ്ണിൽ നീലാഞ്ജനം എഴുതിവന്നു. ചുണ്ടുകളിൽ ചുമപ്പുചായം പുശു. മാഞ്ഞുപോകാതിരിക്കാൻ ഒരുതരം അരക്കുകൊണ്ട് അതു തേച്ചുപിടിപ്പിക്കും. അയാൾ രണ്ടുവസ്ത്രം ധരിച്ചുവന്നു. ശരീരത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തു് ഉത്തരീയമാണ്. പ്രവചയും കഴിഞ്ഞവർ ഉത്തരീയം ധരിക്കണമെന്നാണ് കാഞ്ചൻ നീലം, ചോപ്പ്, മഞ്ഞ ഈ നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ടുപോയതിനെപ്പറ്റി സൂചനകൾ ഉണ്ട്. ഉത്തരീയം നിറമുള്ള സ്ത്രീക്കുകൊണ്ടുള്ളതോ, കസവുള്ളതോ, നേൽ ഇഴകളുള്ളതോ ആയിരിക്കും. വിലകൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരുവന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും സമുദായത്തിലുള്ള സ്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രതിബിംബമായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭാസന്റെ നാടകത്തിലുള്ള വസന്തസേന എന്ന ഗണിക തന്റെ കാമുകന്റെ വേഷത്തിൽനിന്ന്, അയാളുടെ സമ്പത്തു നശിച്ചെങ്കിലും, അയാൾ വേഷവിധാനത്തിൽ പരിഷ്കൃതനെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ശരീരം തിരുത്തൽ അന്ന് സാധാരണമായിരുന്നതോന്നു. നാഗരികന്മാർ വ്യായാമത്താൽ ശരീരം അരോഗദൃഢവും വടിവെത്തതും ആക്കിവന്നു. അവർ ദിവസവും രണ്ടുതവണ പ്രധാനാഹാരം കഴിച്ചുവന്നു. കലീനന്മാർ കഴിച്ചിരുന്ന വിവിധഭോജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാത്സ്യായനൻ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ രസകരങ്ങളത്രേ. പ്രധാന ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളായ അരി, ഗോതമ്പ്, ബാർലി, പാൽ ഇവയ്ക്കുപുറമേ മാംസവും ആഹാരത്തിൽ പ്രാധാന്യം വഹിച്ചു. സുപ്പായും, പൊരിച്ചും, മറ്റു വിധത്തിലും മാംസം പ്രിയങ്കരമായ ഒരു ആഹാരസാധനമായിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ, ദ്രുപദിയുടെ സ്വയംചരസദ്യയിൽ ഉപയോഗിച്ച പലവിധ മാംസങ്ങളെ(മഹിഷത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ)പ്പറ്റി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്മരണീയമാണ്. ബൗദ്ധസാഹിത്യത്തിലും മാംസം കഴിക്ക

നതിനെപ്പറ്റി ധാരാളം സൂചനകൾ ഉണ്ട്. പലവിധത്തിലുള്ള വി
ത്തും, മധ്യ, ആസവം മുതലായവയും സാധാരണോപയോഗത്തിലിരുന്നു.
മദ്യപാനം അന്ന് സാധാരണമായിരുന്നു. മദ്യശാലകളുടെമേൽ ചില
നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ചാണകുൻ ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാത്സ്യായനൻ നമുക്കു തന്ന ചിത്രം ധാരാളം വിശദവും പ
ണ്യമുള്ള യുവാക്കന്മാരുടേതാണ്. ജീവിതസുഖങ്ങളെ കാംക്ഷിച്ചവരും,
ഉത്സവാദികളിൽ തല്പരരും, കോഴിപ്പോരുകളെ രസിച്ചവരും, ചുട്ടുകുളി
യിൽ ജാഗ്രതയും, സംഗീതാദികളിൽ തല്പരരും, പൊതുവിനോദ
സ്ഥലങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവരായിരുന്നു ഇക്കൂട്ടർ. ഗ്രാമത്തിലുള്ള
സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതചിത്രവുമായി ഇതിനു ബന്ധമൊന്നുമില്ല.
ശതാബ്ദങ്ങളായുള്ള ക്ഷേമത്തിന്റേയും, ജീവിതഭേദതയുടേയും ഫലമായി
നഗരങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്രിമമായ പരിഷ്കാരമാണ് വാത്സ്യായനൻ വ
ണ്ണിക്കുന്നത്.

അക്കാലത്തെ ഉത്സവങ്ങളേയും ആഘോഷങ്ങളേയും പറ്റി ചില
തറിവാൻ നമുക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംയുക്തനികായ (Samyutta Ni-
kaya)യിൽ, ലിച്ഛാവികൾ അത്യാഘോഷത്തോടെ കൊണ്ടാടിവന്ന
'സബരാത്തി വാർഡ്' (Sabbaratti Vars)നെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ലി
ച്ഛാവികൾ ഒന്നടങ്കം ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതായി വിചാരിക്കാം. ഇതുകൂടെ
സംബന്ധിച്ച ആഘോഷങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യം
ആദിമസാഹിത്യത്തിൽനിന്നുതന്നെ കാണാം. വസന്തോത്സവം മുതലാ
യ ഉത്സവങ്ങളെപ്പറ്റി അതിൽ സൂചനകളുണ്ട്. ജൈനമതക്കാർ, ദീപാ
ളി അവരാണ് ആരംഭിച്ചതെന്നത്രേ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഉത്ഭവം
മഹാവീരന്റെ നിര്യാണസമയത്തു് ഉണ്ടായിരുന്ന 18 രാജാക്കന്മാർ ദീ
പം (പന്തങ്ങൾ) കൊളുത്തിയതിൽനിന്നുമാത്രം. ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസ
മനുസരിച്ച്, ദീപാളി, ശ്രീരാമൻ വനവാസംകഴിച്ച തിരിച്ചുവരുന്നതി
നെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ഉത്ഭവം എങ്ങനെ ആയാലും ശരി, പല പേര
കളിൽ ദീപാളി പ്രാചീനകാലംമുതൽക്കു് ആഘോഷിച്ചുവന്നതായി
വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യാദവന്മാരുടെ ഗിരിപുജ തുടങ്ങിയ പ്രാ
ദേശികങ്ങളായ ഉത്സവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. യാദവന്മാർ ഉത്സവങ്ങ
ളിൽ അതിവ തല്പരരായിരുന്നു. ഗിരിപുജയ്ക്കു് അസംഖ്യം ആളുകളെ അ
വർ വൻകരയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. പുഷ്പോത്സവങ്ങളെപ്പറ്റിയും പ്രസ്താവ
ങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഉചിതമായ ആഘോഷത്തോടെ, ഇതുകൂടെ ആരംഭത്തെ
ജനങ്ങൾ കൊണ്ടാടിവന്നു.

ചുട്ടുകുളിയും അന്ന് സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു. അത്യാസ്ഥമ
നുസരിച്ച് ചുട്ടുകുളിപ്പരകൾക്കു് ലൈസൻസുകൊടുക്കുകയും നിയന്ത്രിക്ക
യും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു നാഗരികന്റെ വീട്ടിൽ, വാത്സ്യായനന്റെ അഭി
പ്രായപ്രകാരം ചുട്ടുകുളിക്കും പ്രത്യേക സ്ഥലവിഭാഗമുണ്ടായിരിക്കും. പ്രാ
കൃതരൂപത്തിലുള്ള ചുട്ടുകുളി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും നടന്നുവന്നതായി

തോന്നുന്നു. കന്ദകുകൂഡയിൽ (പന്താട്ടം, അമ്മാനയാട്ടം മുതലായവ) സ്ത്രീകൾ താൽപര്യം കാണിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള ആരാമങ്ങളിൽ കന്ദകുകൂഡ നടന്നുവന്നതിനെപ്പറ്റി സൂചനകളുണ്ട്. ഉയന്നവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട യുവാക്കന്മാർ നായാട്ടിൽ അഭിനിവേശംകാണിച്ചു. ഒരിക്കൽ ബുദ്ധൻ വൈശാലീയിലെ വൃക്ഷമൂവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കവേ, ലിച്ഛാവിധുവാക്കന്മാർ നായാട്ടിനു വേട്ടപ്പട്ടികളോടുകൂടി അവിടെച്ചെന്നതായി പ്രസ്താവമുണ്ട്. ദുഷ്ടമൃഗ സംഹാരത്തിനായി, നായാട്ട്, രാജാക്കന്മാരുടേയും രാജകുമാരന്മാരുടേയും ചുമതലകളിലൊന്നായി ഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വിനോദമെന്ന നിലയിലും നായാട്ട് പ്രചാരപ്രചാരത്തിലിരുന്നു. ചെറുപ്പക്കാർ വളംകളി, നീന്തൽ, എയ്ത്തു് ഇവയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു.

സംഗീതം, നൃത്തം ഇവ സാധാരണമായി അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. നാഗരികൻ സംഗീതപ്രിയനായിരുന്നു. വാത്സ്യായനൻ, വീണ നിർദ്ദിഷ്ടമായ സ്ഥലത്തു് വെണ്ണണമെന്നുപോലും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. നാട്യശാസ്ത്രം പഠിച്ചിരുന്നവർക്ക്, ജാതിയിൽ താഴ്ന്നപക്ഷത്തേ അനുവദിച്ചുള്ളു. എന്നാൽ മാളവികാഗ്നിമിത്രം*, രാജകോട്ടാരത്തിൽ നാട്യം അഭ്യസിപ്പിച്ചവർക്ക്, ബഹുമതിയും അധികാരവുമുണ്ടെന്നു് തെളിയിക്കുന്നു. പാണ്ഡവന്മാരുടെ അജ്ഞാതവാസത്തിന്റെ അവസാനവർഷത്തിൽ, വിരാടരാജധാനിയിൽ, അർജ്ജുനൻ നാട്യശാസ്ത്രവും സംഗീതവും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നതു് സ്മരണീയമാണ്. ഭാസന്റെ നാടകമായ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ, ഈ തൊഴിലിനുള്ള സാമൂഹ്യമായ അംഗീകൃതത എടുത്തുകാട്ടുന്നു. അദ്ദേഹം വിദ്യനായ ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അപമാനനാലു കലകളിൽ, നൃത്തവും സംഗീതവും ഉയർന്നിലു വഹിച്ചു. നാട്യാചാര്യന്മാരെപ്പറ്റി ബുദ്ധായനൻ (500 ബി. സി.) പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ പഴക്കമുള്ള ഭരതന്റെ നാട്യശാസ്ത്രം, സംഗീതഗുണാധികർ അഭ്യസിക്കുന്ന രീതികൾ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഭരതന്റെ കാലത്തു് തൊഴിൽക്കാരായ നൃത്തക്കാർക്ക് സമുദായത്തിൽ താണ സ്ഥാനമായിരുന്നു. ഇതു് ഒരു ശാപത്തിന്റെ ഫലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടുവന്നു. എന്നാൽ ഈ കലകൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രീതിബ്രഹ്മമാണല്ലോജ്ജ്വലിക്കുകയും, എല്ലാ ജാതിയിലേയും സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ സംഗീതം, നൃത്തം ഇവയിൽ പ്രതിപത്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു് സാമാന്യപ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ, അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണനെ നിന്ദാപാത്രമാക്കുന്നു. വല്ലഭാശ്രമപത്മം മുതലിലൊന്നു ചുറ്റ ജാതികൾക്ക് നിഷ്ഠാപ്രദമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള നിമുക്കങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപനം പ്രധാനമായി ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലിമായിരുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധന്റെ കാലത്തേ

* കാളിദാസന്റെ മൂന്നുനാടകങ്ങളിലൊന്നു്.

ഷം, സന്യാസാശ്രമങ്ങൾ നൽകിയ സൗകര്യംമൂലം, ബുദ്ധമതസന്യാസികളും വിദ്യാഭ്യാസപ്രചരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒരു സമർത്ഥനായ അദ്ധ്യാപകന്റെ കീഴിൽ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുക, പ്രവൃത്തിക്കാരെങ്കിൽ, അദ്ധ്യാപകനെ വീട്ടിൽ നിയമിക്കുക ഇവയായിരുന്നു യാഥാസ്ഥിതികരീതി. ഉയന്ന ജാതിക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസം അത്യന്താപേക്ഷിതമായി പരിഗണിച്ചു. തക്ഷശില, ഉജ്ജയിനി, ബനാറീസ്, ഈ സർവ്വകലാശാലകൾ പ്രാചീനകാലഘട്ടത്തിൽ പ്രശസ്തങ്ങളായിരുന്നു. പ്രസേനജിത്തുരാജാവ് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസാത്മകതയ്ക്കുശീലാസർവ്വകലാശാലയിൽ പോയിരുന്നു. ധർമ്മപദത്തിൽ (Dharmapada), മഹാലി (Mahali) എന്നു ലിച്ഛവിയുവാവ്, തക്ഷശിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തശേഷം, സ്വജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിന്നുവേണ്ടി ജീവിതം നയിച്ചതായി പറയുന്നു.

സാഹിത്യപരവും മതപരവുമായിരുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലും സർവ്വകലാശാലകളിലും നൽകിവന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ, വ്യാകരണം, അലങ്കാരം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം ഇവ സാധാരണമായി പഠിച്ചുവന്നു. അവ പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും പലകത്തും പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ഡിത്യമെന്തെന്ന് (പാണ്ഡിത്യം എന്താണു ബി. ഡി.) വ്യാകരണപഠനത്തിന്, വളരെ പ്രാമാണ്യം സിദ്ധിച്ചു. പാഠപദ്ധതിയിൽ അതിനു വലിയ സ്ഥാനവുമുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തെയും പുരാണങ്ങളേയും ആസ്പദമാക്കിയിരുന്നു സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസം. ഇവയുടെ ആദിമത്വം പാണ്ഡിത്യമെന്തെന്ന് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ഡിത്യമെന്തെന്ന് വ്യാകരണത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പറ്റി ധാരാളം പ്രസ്താവങ്ങളുണ്ട്. പുരാണങ്ങളെപ്പറ്റി സൂചനകൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും കാണാം. മൗല്യൻകാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രചാരത്തെപ്പറ്റി മെഗസ്തനീസ് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്രാജ്യത്തിനു വശ്യമുള്ള ധാരാളം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഇടത്തരക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിലവിലിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരിണതഫലമത്രേ.

സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി നമുക്കു നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകളില്ല. എങ്കിലും കന്യാസ്ത്രീമാങ്ങളുടെ സ്വാധീനം സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തെ പോഷിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ജനബഹുമാനം നേടിയിരുന്ന പരിവ്രാജകന്മാർ, നാട്ടിന്റെ നടക്കയും, അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം ഗ്രാമാന്തർഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കു വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാം.

‘തൈൽഡ്സ്’ (തൊഴിൽസംഘങ്ങൾ) മുഖാന്തിരമായിരുന്നു, സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസം. എൻജിനീയർമാരേയും, യന്ത്രങ്ങളുപയോഗിച്ചവരേയും കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ, ലോഹാവേല എന്നും തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികജോലികളുടെ മേലുള്ള സർക്കാർനിയന്ത്രണം മുതലായവ ഇവയിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നെയ്ത്തു്, ചായവേല, ആശാരിപ്പണി ഇവയ്ക്കും സാങ്കേതികജ്ഞാനം നൽകിയിരുന്നു. മറ്റൊരു മറ്റു ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും തൊഴിൽപരിശീലനനിബന്ധനകളും

വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ പ്രത്യേക തൊഴിലിൽപ്പെട്ടവരുടെ സംഘങ്ങളും, തൊഴിൽപരിശീലിക്കുന്നവർക്കു് ഉയന്നു് മാനദണ്ഡം പാലിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നു.

വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്നു് അക്കാലത്തു് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായി. വൈദ്യരും, ഇന്ത്യയിൽ പഴയകാലംമുതൽക്കുള്ള ശാസ്ത്രമാണു്. പ്രാചീനബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വൈദ്യന്മാരെപ്പറ്റി പരാമർശമുണ്ടു്—സകല ജീവജാലങ്ങളോടും ഭൂതദയകാണിക്കുന്ന ബൗദ്ധജൈനമതങ്ങൾ സംഘടിതമായ ചികിത്സയ്ക്കു് പ്രാമാണ്യം നൽകി. രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, അശോകൻ സ്ഥാപിച്ച ആസ്ത്രകൾ ഒരു പുതിയ കാൽവെയ്പായിരുന്നു.

മൗര്യന്മാരുടെകാലത്തു് സ്ത്രീകൾക്കു് സമുദായത്തിൽ പൊതുവേ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി പറയുക വിഷമമാണു്. എന്നാൽ അവർക്കു് ധാരാളം സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നു് സ്ത്രീകൾ ധാരാളമായിജൈനബുദ്ധാനയായികളായ, സന്യാസിനികളാകയും, കൊട്ടാരങ്ങളിലും കുടിലുകളിലും തുല്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നാടൊട്ടു് സഞ്ചരിക്കയും ചെയ്തതിൽനിന്നു് മനസ്സിലാക്കാം—ഗുണാദ്ധ്യായന്റെ കഥകളും, സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തെളിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം രസമുള്ള കായ്മമാണു് അക്കാലത്തെ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണരീതി. സാരി എന്നു പ്രചാരത്തിൽവന്നു, എന്നു നമുക്കറിവാൻ നിവൃത്തിയില്ല—എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്തു് അരികമേഡു(Arikamedu)വിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളിൽനിന്നും, ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകളെപ്പോലെ സാരിധരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിമ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. ഈ സ്ഥലം തെക്കെ ഇന്ത്യയിലാണു്; പ്രതിമയാകട്ടെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടു് ബി. സി.യിലേതും. ഇതിൽനിന്നു് ഭക്ഷിണേന്ത്യൻസ്ത്രീകൾ പ്രാചീനകാലത്തും സാരിധരിച്ചതായി അനുമാനിക്കാം.

ഇടത്തരക്കാരുടെ ജീവിതം, മൗര്യന്മാരുടെ കാലത്തു്, പരിഷ്കരവും ക്രമീകൃതവും ഉയന്നുതോതിലുള്ളതുമായിരുന്നു. നല്ല വീടുകളിൽ, മനോഹരമായ ചുറ്റുപാടിൽ അവർ ജീവിച്ചു. അവർ ധർമ്മശാസ്ത്രം സരണം ആത്മസംതുഷ്ടിയോടും, സമുദായത്തിൽ ഉറച്ച നിലയോടും ജീവിച്ചു. തന്റെ നിലയ്ക്കനുയോജ്യമായി അവർ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചു. അവരുടെ കുടുംബജീവിതവും സമൂഹജീവിതവും നിയമാനുസൃതമായിരുന്നു. ഭക്ഷണവും അഭിവൃദ്ധിയും കളിയടിയ ഒരു മഹാസംഗ്രാജ്യത്തിലെ പ്രജ എന്ന നിലയിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അവരെ ചൂഴ്ന്നുനിന്നു. ജീവിതാവശ്യങ്ങളും, നല്ല മണ്ണീൻ, നല്ല ആഹാരം, വീഞ്ഞു് തുടങ്ങിയ സുഖഭോഗവസ്തുക്കളും, ഉദ്യാനങ്ങൾ, വിനോദങ്ങൾ, സഞ്ചാരസൗകര്യം തുടങ്ങിയ പരിഷ്കൃതജീവിതസുഖങ്ങളും അന്നു് സാധിതപ്രായങ്ങളായിരുന്നു.

ബുദ്ധന്റെ നിർദ്വാനമുതൽ, മൗയ്യസാമ്രാജ്യധർമ്മം വരെയുള്ള കാലത്തു്, ഹിന്ദുസമുദായം ഒരു വിധത്തിൽ പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആയുർവ്വേദത്തിൽപ്പെടാത്തവരും പ്രബലന്മാരുമായ ലിച്ഛാവികൾ, മല്ലന്മാർ മുതലായവർ ക്ഷത്രിയന്മാരായി ഹിന്ദുമതത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇവർ ആയുർവ്വേദക്കാരാണെന്നു കാണിക്കാൻ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ വളരെ പാടുപെട്ടിട്ടുണ്ടു്. മനു അവരെ വ്രാതക്ഷത്രിയന്മാർ എന്നു വർണ്ണിക്കുന്നതിൽനിന്നുതന്നെ ഒരു തെളിവു് ഉണ്ടായതായി മനസ്സിലാക്കാം. ഈ വർഗ്ഗക്കാരുടെ രാഷ്ട്രീയപ്രാധാന്യം തള്ളിക്കളയാൻ അസാദ്ധ്യമായിത്തീർന്നു. അവർ വ്രാതന്മാരും വിവാഹബന്ധത്താൽ മഹാസാമ്രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു. ആദിമവർഗ്ഗക്കാരും മഹാഭാരതത്തിൽ കർണ്ണനാൽ അധികൃഷ്ടനായ മാദ്രന്മാരും, പല രാജകുടുംബങ്ങളുമായി വിവാഹബന്ധിതരായിരുന്നു. ഹിമവൽസാനപ്രദേശത്തെ സ്ത്രീകൾ അന്നും, ഇന്ത്യൻരാജാക്കന്മാരുടെ അന്ത്യപുരത്തിൽ വളരെ പ്രിയംകരർ ആയിരുന്നു. ഈ വർഗ്ഗങ്ങളെയെല്ലാം പുതിയ ആയുർവ്വേദസമുദായത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. മൗയ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അവർക്കു് ആയുർവ്വേദക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ സമുദായത്തിൽ സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.

മറ്റൊരു പ്രധാനകാര്യം പുതിയ ദൈവങ്ങളുടെ പിറവിയാണു്. പല പഴയ ദൈവങ്ങളും വിസ്തൃതപ്രായരായി. പാണിനിയിൽ വാസുദേവനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകാണുന്നു. കൃഷ്ണരാധനാസമ്പ്രദായം പ്രാമാണ്യത്തിൽ വരുന്നതു പിന്നീടാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ബലരാമൻ ബി. സി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽക്കു്, ദൈവമായി ആരാധിക്കപ്പെട്ടു. മി. കെയിന്റെ (Mr. Kane—യർശാസ്ത്രചരിത്രം—ഒന്നാം വാല്യം) അഭിപ്രായപ്രകാരം, സ്കന്ദനെ മൗയ്യകാലത്തു് പൂജിച്ചിരുന്നു. ശിവനു വീണ്ടും പ്രാമാണ്യമുണ്ടായി. പുരാണങ്ങളുടേയും മഹാഭാരതത്തിന്റേയും ആദ്യരൂപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സൂചനകളും കാണിക്കുന്നു, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുരാണദൈവങ്ങൾക്കു ജനസമ്മതി ലഭിച്ചിരുന്നതായി കാണാം.

സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഉല്പത്തി മൗയ്യകാലഘട്ടത്തെ, ഇന്ത്യൻസംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിസ്ഥാനപ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു. പാണിനിയുടെ 'അഷ്ടാധ്യായി' സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവാണ്. സംസ്കൃതം 'പുണ്യതയെത്തിയ' ഭാഷയായിത്തീരുന്നു. പാണിനി ചമച്ച വ്യാകരണം, വൈയാകരണന്മാർക്കു് ഇന്നു് ഒരു മാതൃകയാണ്. എന്നാൽ ഭാഷയെ നിയമങ്ങളുടേയും നിബന്ധനകളുടേയും ചട്ടക്കൂട്ടിലിട്ടു തെരിച്ചതു്, ക്ലാസിക് ഘട്ടത്തിനുശേഷം, സംസ്കൃതത്തിന്റെ വളർച്ച നിലയുറപ്പുനയിക്കുവാൻ കാരണമാണെന്നും വാദിക്കാവുന്നതാണ്. കലം നീങ്ങിയതോടുകൂടി, അപാണിനിയും (പാണിനിക്കു വിരുദ്ധനായതു്) ഒരു വലിയ നിയമലഘനമായി. ഇതു പിന്നീടുവന്ന ഒരു സംഭവവികാസമാണു്,

ബി. സി. 500-നും, 150-നും ഇടയ്ക്ക്, കാത്തായനന്ദന്റെയും പതഞ്ജലിയുടേയും മഹൽകൃതികളും, പാണ്ഡിനിക്കു ലഭിച്ച ആധിപത്യവും, സംസ്കൃതത്തിന് ഇന്നുള്ള രൂപവും ആകൃതിയും നൽകി. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഈ കാലഘട്ടം സാഹിത്യത്തിന്റെ അസാമാന്യമായ വളർച്ചയെ ഭംഗിച്ചു. എന്നാൽ, അവയിൽ അല്പം ചിലവ മാത്രമേ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കാളിദാസനെ നാം മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തിൽ ക്ലാസിക്കു കവികളായി വർണ്ണിക്കുന്ന (സൗമില്യ) ഭാസന്റേയും അഗ്നിമിത്രന്റേയും കാലത്തിനു തൊട്ടടുത്തു വരുന്നതായാൽ അദ്ദേഹം ഈ കാലയളവിൽ പ്രശോഭിക്കുന്നു. സ്വപ്നവാസവദത്തം ഇക്കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു കൃതിയാണെന്നു തോന്നുന്നു. ചന്ദ്രോദയവും ഊതഭംഗവും, ഇന്നു നാം അറിയുന്ന മഹാഭാരതചരിതത്തിനും റഗ്ഗത്യസ്തമായ ഒരു പാഠത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി രചിച്ചതാണെന്നുള്ളതിനും ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്.

മൗര്യകലയെപ്പറ്റി നമുക്കു കൂടുതൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും. അശോകൻ സമ്രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പണിയിപ്പിച്ച ശിലാസ്തംഭങ്ങളിലും, ബാർഹട്ടിലും സാഞ്ചിയിലും നിർമ്മിച്ച സ്മാരകങ്ങളിലും, ഗയയ്ക്കു സമീപം അജീവകർക്കു കൊടുത്ത ഗുഹകളിലും ഉള്ള കൊത്തുപണികൾ, മൗര്യകലയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. ഒരു പ്രമാണികന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, “ഈ ശില്പങ്ങൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാവഭംഗിയും, സംസ്കാരസമ്പന്നമായ ആവിഷ്ക്കരണരീതിയും, സാങ്കേതികപുഷ്പിയും ഉണ്ട്.” അജന്ത, ഭാഗ് തുടങ്ങിയ പിൽക്കാലസന്ധ്യ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും മുന്നോടിയായ അജീവകഗുഹകൾ കലാശില്പവിജയത്തിന്റെ അതിരുകളാണ്. രാജശാസനകളിൽനിന്നും നാം അറിയുന്നതുപോലെ അവ ചക്രവർത്തിയുടെ (അശോകന്റെ) നിയോഗമനുസരിച്ചു നിർമ്മിച്ചതാണ്. മി. ഹാവൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്, ബാർഹട്ടിലും സാഞ്ചിയിലുമുള്ള കൊത്തുപണികൾ, ആദ്യനും അനായുസ്മായ കലാശങ്ങളുടെ സംയോജനഫലമാണെന്നാണ്.

ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ശിലാസ്തംഭങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള ശില്പവിധാനങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള അറിവ് അല്പമാത്രമാണ്. എങ്കിലും നന്നുമാർ പണിതതും, പിൽക്കാലത്തു പുതുക്കുകയും പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും അനേകം ശതാബ്ദങ്ങൾ വിരാജിക്കുകയും ചെയ്ത സുഗുണേയകൊട്ടാരത്തിന്റെ മഹത്തായ ശില്പകലാവിലാസത്തേപ്പറ്റി നമുക്കറിയാം. ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ, സ്തുപങ്ങളുള്ള വിശാലമായ തളം ഭൂഖനനം ചെയ്തപ്പോൾ, ഈ രാജകീയമന്ദിരത്തിന്റെ പ്രാഭം സുതരം വ്യക്തമാക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ, മൗര്യർ ഭരിച്ച ഒന്നരനൂറ്റാണ്ടുകാലത്തു, നാഗരികതയും, കലകളും സംസ്കാരവും സമ്പന്നമാകയും, തൽഫലമായി ഇന്ത്യയെ, അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പന്തിയിൽ കയ്യിഷ്ടികാധിഷ്ഠിതമായ സ്ഥാനത്തിന് അർഹയാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തു.

അദ്ധ്യായം അഞ്ച്

സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ കാലം (തുടർച്ച)

അവസാനത്തെ മൗര്യൻ ചക്രവർത്തിയെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യാധിപനായ പുഷ്യമിത്രൻ വധിച്ചതുമൂലം, സാമ്രാജ്യം ഉടനടി തകരുകയുണ്ടായില്ല. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സാമ്രാജ്യം (കലിംഗം ഒഴികെ) പുഷ്യമിത്രന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. അദ്ദേഹം സേനാധിപതി എന്ന് സ്ഥാനമേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ അഗ്നിമിത്രൻ, വൈദ്യോധി ആയിരുന്നപ്പോഴേ, ഭീൽസാ(Bhilsa)യിലെ മഹാരാജാവ് എന്ന സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. രാജകീയബിരുദങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും സേനാപതി പുഷ്യമിത്രൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തെ തെളിയിക്കുമാറ് ഒരു അശ്വമേധയാ ഗം നടത്തി. ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യംനിമിത്തം പരഞ്ജലിയും കാളിദാസനും ഇതേപ്പറ്റി അവരുടെ കൃതികളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഖണ്ഡിതമായി പറ്റുക സാദ്ധ്യമല്ലെങ്കിലും, അഗ്നിമിത്രന്റെ രാജധാനിയായ ഭീൽസാ (Bidisa or Bhilsa)യിൽ ആയിരിക്കാം, കാളിദാസൻ ജീവിച്ചതും, തന്റെ കൃതികൾ രചിച്ചതും. നാലുനൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം, ചന്ദ്രഗുപ്തവിക്രമാദിത്യന്റെ കാലത്താണ് കാളിദാസൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പല ചരിത്രകാരന്മാരും ഇന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഇന്ന് അധികം അനുമതിയില്ല. ഗംഗാതടത്തിലും പഞ്ചാബിലുമുള്ള സാമ്രാജ്യഭാഗങ്ങൾ, അഗ്നിമിത്രന്റെ പിൻഗാമികൾ ഭരിച്ചുപോന്നു.

കിഴക്കുള്ള പ്രവിശ്യകൾ, പ്രത്യേകിച്ചു, പുഷ്യമിത്രനുശേഷം മൗര്യന്മാരുടെ അധികാരത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ കലിംഗം, കൂടുതൽ പ്രാബല്യത്തോടെ സമ്രാട്ടാധികാരം വഹിച്ചു. കലിംഗസംഹാസനത്തിൽ, 183 ബി. സി.യിൽ ആരൂഢനായ ഖരവേലന്റെ കാലത്ത്, കലിംഗയുടെ പ്രതാപം വീണ്ടും ഉച്ചത്തിലെത്തി. നമുക്കു ലഭ്യമായിട്ടുള്ള, ആദ്യത്തെ വിശദമായ ചരിത്രരേഖ, ഖരവേലന്റെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന ഹരികംഭരീലാലേഖം ആണ്. ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ, ഖരവേലൻ കലിംഗയിലെ രാജാവായി. തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അതിരുകൾ തെക്കോട്ടു വ്യാപിക്കുന്നതിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം യുദ്ധം ചെയ്തത്. ശ്രീ. ശതകണ്ഠിയുടെ കീഴിൽ ആന്ധ്രഭൃത്യന്മാർ (Andhra Bhrityas) സുശക്തരായിരുന്നു. പല യുദ്ധങ്ങൾക്കുശേഷം, ഡക്കാൻ മുഴുവനും ഖരവേലൻ തന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നതായി തോന്നുന്നു. 171 ബി. സി.യിൽ അദ്ദേഹം മരഗ്ദ്ധ ആക്രമിച്ചു. അവിടം അന്നു ഭരിച്ചത് അഗ്നിമിത്ര

ന്റെ പുത്രനായ ബൃഹസ്തിമിത്രനായിരുന്നു. പാടലീപുത്രം, ഖരവേലൻ കീഴടക്കി. ജൈനന്മാരോടു് സ്നേഹഭാവത്തിലാണ്, അദ്ദേഹം വർത്തിച്ചതെന്നു തോന്നുന്നു.

അക്കാലത്തു് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിൽ, വിദേശീയരുടെ പ്രാബല്യം വളർന്നു. കയോർസു (Kaorsu) സിങ്കിയാംഗ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും, ഹുണന്മാരായ ഗിയു (Giyu), യുവേച്ചികൾ എന്ന ഒരു അപരിഷ്കൃതവർഗ്ഗക്കാരെ ഓടിച്ചു. അവരായ്ക്കു ശാകന്മാരെ (Sakas) ഓടിച്ചു് അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു, തന്മൂലം ശാകന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്കു് ഹിന്ദുക്കൾ നിർബ്ബന്ധിതരായി. ഉജ്ജയിനിപോലും അവർ ആക്രമിച്ചു. ബി. സി. 57-ൽ, ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഉജ്ജയിനിയിലെ വിക്രമാദിത്യൻ ശാകന്മാരെ തോല്പിച്ചു ഓടിച്ചു. ഈ വിജയത്തെ നിലനിർത്താനായി അദ്ദേഹം ശാകാരി എന്ന സ്ഥാനപ്പേർ ഏല്ക്കുകയും, ഒരു പുതിയ അബ്ബാ, (വിക്രമസംവത്സരം) ആരംഭിക്കുകയും ഉണ്ടായി. ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഇന്നും ഈ പുതിയ അബ്ബത്തിനു് വളരെ പ്രചാരമുണ്ടു്. ഇങ്ങനെ ശാകന്മാർ തോല്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും, ഹിന്ദുക്കൾ താഴ്വരകളിൽ താവളമുറപ്പിച്ചിരുന്ന യുവേച്ചികൾ, അതിർത്തിപ്രദേശത്തു് അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ യത്നിച്ചു. ക്ഷാനന്മാർ എന്ന പേരോലറിയപ്പെടുന്ന ഈ വർഗ്ഗം, കനിഷ്കൻ എന്ന പ്രതാപശാലിയായ രാജാവിന്റെ കീഴിൽ, മറ്റുവരെയെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ശക്തി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സാമ്രാജ്യാധിപതനും അവർക്കു് സഹായകമായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ പ്രദേശത്തു താമസിച്ചപ്പോൾ, യുവേച്ചികൾക്കു് വലിയ മാനം സംഭവിച്ചു. അവർ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്കു വശംവദരായി. ഗംഗാതടംവരെ അധികാരം പരത്തിയ കനിഷ്കൻ ഒരു ബുദ്ധമതാനയായി ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരസ്ഥാനം മദ്ധ്യേഷ്യയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിനു് ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ഹവിഷ്കനെപ്പറ്റി വലിയ വിവരമൊന്നുമില്ല. വാസുദേവന്റെ കാലത്തോടെ, ക്ഷാൻസാമ്രാജ്യം ഒരു ഹിന്ദു സാമ്രാജ്യമായി മാറി.

നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണു്, ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷാൻസാമ്രാജ്യമെന്നാൽ, ചില പ്രവിശ്യകളുടെ കീഴടക്കൽമാത്രമാണെന്നു്. അതു് ഒരു ജനതയെ മറ്റൊരു ജനത കീഴടക്കിയതല്ല. അഹ്മഗാനിസ്താനിൽ വ്യാപിച്ച ആ സാമ്രാജ്യം, പാടലീപുത്രത്തിലെ സാമ്രാജ്യശക്തിയുടെ ക്ഷയത്തോടെ, ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിലേക്കു് വ്യാപിച്ചു എന്നുമാത്രം. വാസുദേവന്റെ ഹിന്ദുമതസ്വീകരണത്തോടെ, ക്ഷാൻസാമ്രാജ്യത്തിനു് പ്രരംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വൈദേശികസ്വഭാവംകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതു പോലെതന്നെയാണു് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രീക്കുരാജാക്കന്മാരുടെ കഥയും. ഇന്ത്യാ ഗ്രീക്കുകാർ കീഴടക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. അലക്സാണ്ടറുടെ പടയേറ്റത്തി

നശേഷം, ഒരു ഗ്രീക്ക് സൈന്യവും സിന്ധുനദി കടന്നിട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലെ ചില ബാക്ട്രിയൻ രാജാക്കന്മാർ, ഉള്ളിലേയ്ക്കു തങ്ങളുടെ ശക്തി വ്യാപിപ്പിച്ചു. ആദ്യം ഗവണ്ണർമാർ മാത്രമായിരുന്ന ചിലർ പിന്നീട് പ്രാദേശികരാജാക്കന്മാരായി. ഇന്ത്യയിലൊരിടത്തും ഗ്രീക്കുജനത താമസിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യമില്ല. ഇതുമതി ചില യൂറോപ്യൻ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കാൻ. അതായത്, മൗര്യ സംഗ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്കുശേഷം രണ്ടു ശതാബ്ദം വടക്കേഇന്ത്യ, ഗ്രീക്കുക്കൾക്കുവേണ്ടും ക്ഷാണനന്തരത്തേയും ആധിപത്യത്തിലിരുന്നവെന്ന വാദം.

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടു ബി.സി.യിൽ സുംഗന്മാരുടെ ശക്തിക്കുശേഷം മുതൽ, ഭരണിവന്മാരുടെ (Bharasivas) ഉയർച്ചവരെയുള്ള കാലത്ത്, ഒരു കേന്ദ്രസംഗ്രാജ്യശക്തിയുടെ അഭാവം നാം കാണുന്നു. ക്ഷാണനന്തരം ഒരു ശക്തി അല്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്പകാലത്തേയ്ക്ക് എത്തിയിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിന്റെ കാലശേഷം ആ ശക്തി ഉയർന്നു പോലെതന്നെ അതിവേഗം നിലംപതിച്ചു. പശ്ചിമരാജപുട്ടാനയിൽ അന്ന് അധിപനായിരുന്ന ഒരു പ്രബല റിപ്പബ്ലിക്കൻവ്യക്തിയായ യോധേയന്മാരുടെ കീഴിലുള്ള വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായാണ് അവരെ ഇന്ത്യയിൽനിന്നും പുറത്താക്കിയതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. യോധേയന്മാരുടെ വീഴ്ചപരാക്രമങ്ങൾ അവരുടെ ശത്രുക്കൾപോലും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ഉദാ: ശത്രുദായന്റെ ശിലാലേഖം.) അവർ ഒരു ദേശീയവിപ്ലവം ക്ഷാണനന്തരമായി നയിച്ചു. അതേപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിക്കുന്ന അവരുടെ നാണയങ്ങൾ പഞ്ചാബിൽനിന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. (യോധേയ ഗാനസ്യ ജയ) മറ്റു റിപ്പബ്ലിക്കൻവ്യക്തികളായ മാളവന്മാരും, അർജ്ജുനന്മാരും ഈ ദേശീയവിപ്ലവത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായതായി തോന്നുന്നു. ക്ഷാണനന്തരം നിശ്ശേഷം നിലംപതിച്ചതിനുശേഷമാണ്, ഭരണിവന്മാർ ഇന്നത്തെ ബർമിൻഹാമിൽനിന്നും വന്ന്, വടക്കേഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചത്. ഭരണിവന്മാർ ശിവന്റെ പ്രീതിക്ക് തങ്ങൾ പാത്രീഭൂതരാണെന്ന വിശ്വാസിക്കുകയും, എപ്പോഴും ശിവന്റെ പ്രതിരൂപം തോളിൽ വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഗ്രാജ്യാധിപത്യത്തെക്കുറിക്കുന്ന പ്രാചീനസമ്പ്രദായമായ പത്തു അശ്വമേധയാശങ്ങൾ അവർ ചെയ്തതായി ഔദ്യോഗികപ്രഖ്യാപനമുണ്ട്—വീരസേനൻ ആകുന്നു അവരുടെ വംശത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ രാജാവ്—പിൻവലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ക്ഷാണനന്തരമായി തുടർച്ചയായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് അവർ തങ്ങളുടെ ശാഖകൾ ബിദിസയിലും മറ്റുമായി സ്ഥാപിച്ചു. അവസാന ഭരണിവ(നാഗ)രാജാവായ ഭവനാഗൻ, ഉയർന്നവനായ ശക്തിയായ വകുകന്മാരുമായി സഖ്യം ചെയ്തു. ഔപചാരികമായി വകുകസംഗ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് 284 ഏ.ഡി.യിലാണ്. പ്രശസ്ത വകുകരാജാവായ പ്രവണസേനൻ ഒന്നാമൻ ചക്രവർത്തിബിരുദം സ്വീകരിക്കുകയും, സ്വാധികാരം റെഗുലാർമാർ മുഴുവൻ പരത്തുകയും

ഉണ്ടായി. 'വിന്ധ്യശക്തി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന വകടകന്മാരുടെ, പ്രതാപത്തെ പുരാണങ്ങൾ ഉൽഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനുമേൽ, വകടകന്മാർ മദ്ധ്യേന്ത്യയിൽ ക്ഷേമവും സമാധാനവും പുലർത്തുകയും, ക്ഷാനന്മാരുടേയും യവനന്മാരുടേയും കൊള്ളമൂലം ഇളക്കുതട്ടിയ യാഥാസ്ഥിതിക സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ഉണ്ടായി. നന്ദി വർദ്ധനും ആയിരുന്നു അവരുടെ തലസ്ഥാനം—പ്രഥമീസേനന്റെ ഒരു ശിലാലേഖത്തിൽ പറയുന്നത് തന്റെ വംശം സാമ്പത്തികവും നീതി ന്യായപരവുമായ ഭരണത്തെ, ഒരു ശതാബ്ദംകൊണ്ടു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചുവെന്നാണ്—അതിശയോക്തിപരമായിരിക്കാം ഈ പ്രസ്താവമെങ്കിലും വകടകന്മാരുടെ പ്രതാപത്തെ ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രവരസേനന്റെ പുത്രനായ ശരവസേനൻ, രാജവംശത്തിന്റെ ഒരു ശാഖ ബാസിമിൽ (Bassim) സ്ഥാപിക്കുകയും, ക്രമേണ അവരുടെ ശക്തി ദക്ഷിണകർണ്ണാടകംവരെ എത്തിക്കുകയുണ്ടായി. മദ്ധ്യേന്ത്യയിലെ വകടകന്മാർ ശതവാഹനന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യം അടക്കി അവകാശി കളായി. അവർ വിന്ധ്യൻ തെക്കും വടക്കും അധികാരക്കൊടി പാറിച്ച്, വിന്ധ്യശക്തി എന്ന പേരിനു് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർഹന്മാർ തന്നെ.

ഗുപ്തചക്രവർത്തിമാരുടെ മുന്നോടികളായി മാത്രം ഭരശിവന്മാരേയും വകടകന്മാരേയും ഗണിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. സമുദ്രഗുപ്തന്റേയും മഹാന്ദാരായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളുടേയും പ്രതാപകാന്തിപ്രസരം, ഭരശിവന്മാരുടേയും വകടകന്മാരുടേയും വമ്പിച്ച നേട്ടങ്ങളെ ഏറെക്കുറെ മറയ്ക്കുന്നു. അവർ വിദേശീയരെ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽനിന്നും ഓടിക്കമാത്രമല്ല, ക്ഷാനന്മാരുടെ ആക്രമണങ്ങൾമൂലം തകരാരായ സാമ്രാജ്യപാരമ്പര്യം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിനേക്കാളും, പ്രധാനമായി ഗുപ്തന്മാരേക്കാൾ കൂടുതലായി അവർ ചെയ്ത കാര്യം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മുഴുവൻ ഹൈന്ദവസംസ്കാരവും, സംസ്കൃതവും പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചതാണ്—ഇത് അവർ നടത്തിയ പല അശ്വമേധയാഗങ്ങളും, അവർ അവകാശപ്പെട്ട യാഥാസ്ഥിതിക(ഹിന്ദു)മതവും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ക്ലാസിക്ക് സംസ്കൃതസാഹിത്യം പൂർണ്ണവളർച്ചയിലെത്തിയതും അവരുടെ കാലത്തത്രെ. സമുദ്രഗുപ്തനേപ്പറ്റി അല്ലഹബാദ് സ്തൂപത്തിൽ ഹരിസേനൻ എഴുതിയ 'പ്രശസ്തി,' കാവ്യശൈലിയുടെ വളർച്ചയും വികസനവും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അനീമിത്രന്റെ കാലത്ത് (150 ബി. സി.) ജീവിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുന്ന കാളിദാസനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം, ജീവിക്കുകയും ബുദ്ധചരിതവും, സൗന്ദരാനന്ദവും രചിച്ച അശ്വഘോഷനും ആകുന്നു, ഗുപ്തന്മാർക്കു മുൻപുള്ള സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ ഈടാറ രത്നങ്ങൾ.

വകടക കാലഘട്ടത്തിന്റെ പില്ലാലം, ലിച്ഛാവി പ്രാബല്യത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ദർശിച്ചു. മഗധയുടെ ആധിപത്യം, ഈ

വലിയ റിപ്പബ്ലിക്കിന് ഗ്രഹണകാലമായിരുന്നു. ലിച്വാവികൾ മഗധയുടെ ആധിപത്യം അംഗീകരിച്ചതായി തോന്നുന്നു. എങ്കിലും അവർ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണസമ്പ്രദായംതന്നെ തുടർന്നുവന്നു. ചാണക്യൻ അവരുടെ സംഘങ്ങളേയും, സഭയിലുള്ള ഐക്യത്തേയുംപറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. മഗധസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധഃപതനംമൂലം ലിച്വാവികൾ സ്വതന്ത്രരായും അവരുടെ അധികാരം വളരുകയും ചെയ്തു. കേന്ദ്രനാളത്തേക്ക് അവർ പാടലീപുത്രംതന്നെ കൈയ്യടക്കിയതായി തോന്നുന്നു. ആയിരത്തിൽപ്പരം വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള ഇവരുടെ ശക്തിയും പ്രശസ്തിയും മികച്ചതായിതിനാൽ, അവരുമായി സഖ്യത്തിനു പലതും ആഗ്രഹിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഖ്യമുലമാണ്, ഗുപ്തന്മാർ ആദ്യം മഗധയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത്. ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമൻ, ലിച്വാവികളുമായി വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ സമുദ്രഗുപ്തൻ 'ലിച്വാവിഭൗഹിത്രൻ' എന്ന പേരിൽ അഭിമാനം കൊണ്ടു. (ലിച്വാവിരാജ്ഞിയുടെ മകൻ)

ലിച്വാവികളുടേതൊഴിച്ചു, ചരിത്രത്തിൽ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കും ആയിരം വർഷത്തോളം നിലനിന്നിട്ടില്ല—ഏതൻസിനോ, ഗ്രീസിലെ ഏതെങ്കിലും നഗരരാജ്യത്തിനോ, ചൈനീസ്, ജിനോവാ മുതലായ റിപ്പബ്ലിക്കുകൾക്കോ ഇത്ര നീണ്ട ചരിത്രമില്ലതന്നെ. രാജാധിപത്യമില്ലാത്ത ഭരണരീതിക്ക് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം പ്രാമാണ്യമുണ്ടായിരുന്നു—യാദവരുടെ സംയുക്തസഖ്യവും (Confederacy), ഉത്തരേന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന പല റിപ്പബ്ലിക്കുകളും ഇതുദാഹരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവ ഓരോന്നായി, ഉയർന്നുവന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കിരയായി; മറ്റു ചിലവ രാജാധിപത്യം പിന്നീട് സ്വീകരിച്ചു; ലിച്വാവികൾമാത്രം ഇതിന് ഒരു അപവാദമായി നിലനിന്നു.

ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമന്റെ മുൻഗാമികൾ പ്രാദേശികരാജാക്കന്മാരായിരുന്നുവെന്ന് ഊഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ശിലാലേഖകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛനേയും, അച്ഛനായ ഘടോൽക്കചനേയുംപറ്റി മാത്രമേ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നുള്ളൂ—ലിച്വാവികളുടെ സഹായത്തോടെ, പാടലീപുത്രം കരസ്ഥമാക്കിയതുമുതൽക്കാണ് ഗുപ്തന്മാരുടെ ഉയർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത്. ജൈസ്വാളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ, ഈ സംഭവമാണ്, കൗമുദീമഹോത്സവം എന്ന നാടകത്തിൽ പ്രതിഫലിതമായി കാണുന്നത്—ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ ഭരണകാലത്തു്, രാജശക്തി വേണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചിരുന്നുവല്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ സമുദ്രഗുപ്തന്റെ—ലിച്വാവികളുടെ മരുമകന്റെ—കാലത്തു് ഗുപ്തസാമ്രാജ്യത്തിനു സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കയും, മൗര്യന്മാർക്ക് ഉത്തരേന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതാപം ഗുപ്തന്മാർക്ക് കൈവരികയും ചെയ്തു.

സമുദ്രഗുപ്തന്റെ രാജ്യസമ്പാദനത്തേയും നേട്ടങ്ങളേയും, നമുക്ക് അല്പപാഠങ്ങളുള്ള അശോകസ്തംഭത്തിൽ കൊത്തിയിട്ടുള്ള ഹരിസേന

ന്റെ ശിലാലേഖത്തിൽനിന്നും പുണ്യമായി ഗ്രഹിക്കാം. ഹരിസേനൻ എന്ന കവി, സമുദ്രഗുപ്തന്റെ കാലത്തെ ഒരു പ്രമുഖ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞൻ കൂടിയാണ്. സമുദ്രഗുപ്തന്റെ വിജയങ്ങളേയും നേട്ടങ്ങളേയുംകുറിച്ച് വേരേയും തെളിവുകൾ നമുക്കുണ്ട്.

പല യുദ്ധങ്ങളുടേയും ഫലമായി സമുദ്രഗുപ്തൻ വടക്കേഇന്ത്യ മുഴുവനും ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗവും തന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു. സമുദ്രഗുപ്തൻ തോല്പിക്കുകയും കീഴടക്കുകയും ചെയ്ത ഡക്കാൻ രാജാക്കന്മാരുടെ പേരുകളിൽനിന്നുതന്നെ (ഉദാ: പിത്താപുരത്തെ മഹേന്ദ്രൻ, കാഞ്ചിയിലെ വിഷ്ണുരോപൻ) അദ്ദേഹം ദക്ഷിണേന്ത്യ കീഴടക്കി എന്ന സംശയരഹിതമായി പറയാം.

എന്നാൽ ശിലാലേഖത്തിൽനിന്നും, വകടകന്മാരുടെ രാജ്യമായ, വിന്ധ്യ മഹാരാഷ്ട്രം ഇവ ഉൾപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ, ഗുപ്തന്മാർ ആക്രമിച്ചതായോ കീഴടക്കിയതായോ, കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല—പ്രബലമായ വകടകരാജാക്കന്മാരുടെ തുടർച്ചയും, ഗുപ്തന്മാരുമായുള്ള അവരുടെ മൈത്രിബന്ധവും (സമുദ്രഗുപ്തന്റെ പിൻഗാമിയുടെ കാലത്തു്) തെളിയിക്കുന്നത്, സമുദ്രഗുപ്തൻ ഈ വിന്ധ്യൻശക്തിയെ വെല്ലുവിളിച്ചില്ല എന്നാണ്. അവരുടെ നാമമാത്രമായ സാമന്തസ്ഥാനംകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം തൃപ്തനായിരിക്കണം. ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ, ഒരു വകടകരാജകുമാരിയെ വിവാഹംചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയായ പ്രഭാവതി പാണിഗ്രഹണം കഴിച്ചതു് ഒരു വകടകരാജകുമാരനത്രേ. ഇതിൽനിന്നെല്ലാം തെളിയുന്നത്, ഗുപ്തന്മാർ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിൽ വിന്ധ്യൻരാജ്യത്തേയും പങ്കാളികളാക്കി എന്നാണ്.

സമുദ്രഗുപ്തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ, കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രവിശ്യകൾ, അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങൾ, സാമന്തരാജ്യങ്ങൾ ഇവ ഉൾപ്പെട്ടു. മൗര്യൻസമ്പ്രദായത്തിലായിരുന്നു കേന്ദ്രഭരണത്തിലുള്ള പ്രവിശ്യകൾ. എന്നാൽ കിഴക്കൻബംഗാളും ആസ്സാമും (കാമരൂപം), കാത്രിപുരം (ചാർഹാൾ, കാംഗ്ര, ഈ മലപ്രദേശങ്ങൾ), പഞ്ചാബിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻവഗ്ഗിക്കാർ, ഇവ ഏറെക്കുറെ സ്വതന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു. എങ്കിലും അവയും ചക്രവർത്തിയെ അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. ശിലാലേഖത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്തോടുചേർത്ത രാജ്യങ്ങളുടേയും, സാമന്തരാജാക്കന്മാരായി പുനരധികാരം നൽകപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരുടേയും പേരുകൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്—സമുദ്രഗുപ്തന്റെ സാമ്രാജ്യസ്ഥാപനം, പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചു് അശ്വമേധയാഗത്താലാഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. 'അശ്വമേധപരാക്രമത്തെ' സംബന്ധിച്ച നാണയങ്ങളും അദ്ദേഹം അടിച്ചു. അതിർത്തിസംസ്ഥാനത്തുള്ള ശക്തികളെ തോല്പിച്ചശേഷം റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരോപ്പോലെ സമുദ്രഗുപ്തനും പുതിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു.

സമുദ്രഗുപ്തൻ ഒരു ജേതാവു മാത്രമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കലക

ളുടേയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും രക്ഷാധികാരികൂടിയായിരുന്നു. 'കവികളുടെ രാജാവു' എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം അഭിമാനിച്ചു. ശിലാലേഖങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പണ്ഡിതൻ മാത്രമായല്ല ചിത്രീകരിക്കുന്നത്, കവികളുടേയും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടേയും കൂട്ടുകെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുകൂടിയായിട്ടാണ്. അദ്ദേഹം വീണവായിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ഒരിനം നാണയത്തിൽ കാണുന്നത്. സംഗീതസാമർത്ഥ്യത്താൽ അദ്ദേഹം ഗന്ധർവ്വന്മാരെ തോല്പിച്ചതായും വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. സമുദ്രഗുപ്തന്റെ പട്ടമഹിഷി ചന്ദ്രഗുപ്തവിക്രമാദിത്യന്റെ അമ്മയായ ദത്താദേവി ആയിരുന്നു. അശ്വമേധനാണയത്തിൽ കാണുന്ന ചിത്രം അവരുടേതാണെന്നു തോന്നുന്നു. ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ ഒരു നാണയത്തിൽ ദത്താദേവി സ്വഭർത്താവിൽനിന്നു സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട്.

സമുദ്രഗുപ്തശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ രാമഗുപ്തൻ ഭരണഭാരം കൈയേറ്റു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിൽനിന്നും അപ്പോൾ ശാകന്മാരുടെ ശല്യമുണ്ടായി. രാമഗുപ്തൻ അവരെ പണംകൊടുത്തു സ്വാധീനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ നയം അദ്ദേഹത്തിനു സിംഹാസനംപോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ദത്താദേവിയുടെ പുത്രനും ശാകാരിവിക്രമാദിത്യൻ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ സിംഹാസനം ബലാൽക്കാരേണ കൈവശപ്പെടുത്തി സാമ്രാജ്യത്തിൽ രാമഗുപ്തന്റെ ദുർബ്ബലഭരണകാലത്തു തലപൊക്കിയ ചരിത്രശക്തികളെ അദ്ദേഹം ഉന്മൂലനംചെയ്തു. അതിനുശേഷം ശാകന്മാരെ തോല്പിച്ചോടിക്കയും, ശാകാരി (ശാകന്മാരെ നശിപ്പിച്ചവൻ) എന്ന പേരിനാൽ പ്രസിദ്ധനാകയും ചെയ്തു. സമുദ്രത്തോടുടുത്തുകിടന്ന പ്രവിശ്യകളായ ഗുജാറാട്, കത്തിയവാഡ് ഇവ ഉൾപ്പെടെ, വടക്കേന്ത്യ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണാധികാരത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പല പ്രവിശ്യകളുടെമേലുള്ള അധികാരം, അദൃശ്യമായിരുന്നതായി തോന്നുന്നു.

ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒരു വടക്കുകരാജകുമാരിയെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും, അങ്ങനെ ചരിത്രപരമായ പാരമ്പര്യം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയായ പ്രഭാവതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്, തദ്ദേശേന്നൻ എന്ന വടക്കുകരാജാവത്രേ. അസാമാന്യമായ പ്രാഭവമുള്ള ഒരു സ്ത്രീരത്നമായിരുന്നു പ്രഭാവതിഗുപ്ത. അവർ മകനുപകരം റീജൻറായി ഭരിച്ചു. വടക്കുകന്മാരുടേയും ഗുപ്തന്മാരുടേയും പ്രതാപം അവരുടെ ശിലാലേഖങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിതമായിട്ടുണ്ട്. വടക്കുകന്മാരുമായുള്ള ഈ സർവ്വശക്തികളും വിദേശീയർക്കെതിരായി ഉപയോഗിക്കാൻ ചന്ദ്രഗുപ്തനെ സഹായിച്ചു.

സാമ്രാജ്യത്തിന് ഒരാപത്തായി വളരെ ശാകന്മാരെ തോല്പിച്ചോടിച്ചതാണ് ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ വലിയ നേട്ടം. ഇതൊഴിച്ചാൽ, അദ്ദേഹം സമാധാനകലകളിൽ ജാഗ്രതകനായിക്കഴിച്ചു. അദ്ദേഹം വലിയ വിപ്ലവഭേരൻ—'പരമഭാഗവതൻ'—ആയിരുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ

പുനരുദ്ധാരണം (പുരണഹിതമതം) അക്കാലത്തുണ്ടായി. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ ഹിതമതം ബുദ്ധമതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും, ഹിതമതം വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ പുനർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി. സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, കലകൾ ഇവ ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ രാജധാനിയിൽ, മുസില്ലാത്തവണ്ണം വളർന്നു പന്തലിച്ചു.

ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ മകനായ കുമാരഗുപ്തൻ ഒന്നാമന്റെ ഭരണം നാല്പതുവർഷം നീണ്ടുനിന്നു. അതിന്റെ പ്രഥമഭാഗം ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ മഹിമാതിരേകത്തിന്റെ ഒരു പിൻതുടർച്ചയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം, ഹുണന്മാർ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തികളെ ഭേദിച്ചു. ഇതു പല വിനാശകരങ്ങളായ യുദ്ധങ്ങൾക്കിടയാക്കി. തന്മൂലം, സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിക്കു് കുറയും സംഭവിച്ചു. കുമാരഗുപ്തന്റെ പുത്രനായ സ്കന്ദഗുപ്തന്റെ കാലത്തു് ഹുണന്മാരുടെ ആക്രമണങ്ങൾ വീണ്ടുമുണ്ടായി. എങ്കിലും ഗുപ്തന്മാരുടെ സംഘടിതശക്തിമൂലമാണു്, റോമാസാമ്രാജ്യത്തെ തകിടംമറിക്കുകയും, മദ്ധ്യയൂറോപ്പിലെ സംസ്കാരം പിഴുതെറിയുകയുംചെയ്തു. ഹുണന്മാർ, അതേ തോതിൽ ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കാഞ്ഞതു്. തുടർച്ചയായി ഹുണന്മാർ ഇന്ത്യൻഅതിർത്തികളിൽ ശല്യമുണ്ടാക്കി. ഈ അപരിഷ്കൃതവർഗ്ഗക്കാരെ, ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഇന്ത്യൻസമതലങ്ങളിൽ വരാതെ, തടയുന്നതിനു്, ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൻപരം കാലം തുടർച്ചയായി അവരുമായി യുദ്ധം നടത്തേണ്ടിവന്നു. ഹുണന്മാരുടെ ആക്രമണങ്ങളുടെ ദുഷ്പ്രഭം കുമാരഗുപ്തന്റെ ജീവിതാന്ത്യം കണ്ടു. എന്നാൽ അവരെ തടയുന്നതിനും, രാജ്യരക്ഷയ്ക്കും ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചതു്, കുമാരഗുപ്തന്റെ പുത്രനായ സ്കന്ദഗുപ്തനാകുന്നു. കുമാരഗുപ്തന്റെ ഭരണാന്ത്യത്തിൽ, സ്കന്ദഗുപ്തൻ ഒരു രാത്രിയിൽ, യുദ്ധക്കളത്തിലെ വെറും തറയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയതിനേപ്പറ്റി ഭിറ്റാറി ശിലാലേഖം വിവരിക്കുന്നുണ്ടു്. സിംഹാസനാരോഹണശേഷം, സ്കന്ദഗുപ്തൻ സാമ്രാജ്യസംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും, തന്മൂലം ഹുണന്മാർ നിശ്ശേഷം പരാജിതരായിപ്പിരികയും ഉണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയ്ക്കു് റോമാസാമ്രാജ്യത്തിനും, പാടലീപുത്രത്തിനും, റോമിനും നേരിട്ട ദുരവസ്ഥ ഉണ്ടായില്ല. ഈ ഒറ്റ സംഭവം മതി, ഇന്ത്യ എപ്പോഴും വിദേശീയാക്രമണത്തിനു മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തി, എന്ന കള്ളക്കഥയുടെ പൂച്ച തെളിയിക്കാൻ.

ചരിത്രകാരന്മാർ ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കാത്ത പല ഫലങ്ങളും, സ്കന്ദഗുപ്തൻ ഹുണന്മാരുടെമേൽ നേടിയ ഈ വിജയത്തിന്നുണ്ടു്. ശക്തിയുടെ മുഖ്യന്ദ്രശയിലെത്തിയ ഹുണൻ, ഈ പരാജയംമൂലം പടിഞ്ഞാട്ടു തിരിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതിനാലാണു്, അവർ തുടർച്ചയായി കിഴക്കേ യൂറോപ്പിലേയ്ക്കു് പ്രവഹിച്ചതു്. ഈ സംഭവം, അതിനല്ല മുമ്പു്, ചൈനാസാമ്രാജ്യം കിഴക്കുന്നതിൽ ഹുണന്മാർക്കു നേരിട്ട പരാജയവുമായി താരതമ്യം വഹിക്കുന്നു. 'മദ്ധ്യേഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ, മക്സ് ഗവൺ ഇപ്രകാരം

പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “മുന്തറുവയ്ക്കത്തെ യുദ്ധത്തിനുശേഷം, ഹുണന്മാരെയും, അവരുടെ ടുറേനിയൻ സഹായികളെയും, പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഓടിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി ഹുണന്മാർ നശിപ്പിച്ചത് ചൈനാസാമ്രാജ്യമല്ല, റോമാസാമ്രാജ്യമാണ്.” ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം വീണ്ടും ഹുണന്മാർ ആക്രമണം നടത്തുകയും, പഞ്ചാബിൽ, തങ്ങളുടെ ശക്തി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അവർക്ക് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ആഗോളശക്തി ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയചരിത്രത്തിൽ സ്ഥായിയായ പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത, ഒരു ഉപരിപ്പുവസംഭവം ആയിരുന്നു, വാസ്തവത്തിൽ, ഓരോന്നു നേരെയും മിഹിരഗുലനേരയും കീഴിൽ ഹുണർക്ക് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ആധിപത്യം.

എങ്കിലും നിരന്തരമായുള്ള വിദേശയുദ്ധങ്ങൾ ഗുപ്തവംശത്തെ ക്ഷയോന്മുഖമാക്കി. സ്കന്ദഗുപ്തന്റെ മരണശേഷം, സംഹാസനാവകാശത്തക്കങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഇതും സാമ്രാജ്യശക്തിയെ ഉലച്ചു. കുറേനാളത്തെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിനുശേഷം, ബുദ്ധഗുപ്തന്റെകീഴിൽ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഒരു പുനരുജ്ജീവനമുണ്ടായി. ഗുപ്തവംശത്തിലെ മഹാനായ അവസാനചക്രവർത്തി അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം ഗുപ്തവംശത്തിലെ ശാഖകൾ, വടക്കേഇന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും ഭരിച്ചു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തോടുകൂടി (544 എ. ഡി.) ഹുണന്മാർ വടക്കേഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും, മാർവായിൽ തോരമാനൻ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഗുപ്തസാമ്രാജ്യം അവസാനിച്ചു എന്നു പറയാം.

അഖ്യം ആറ്

ഗുപ്തന്മാരുടെ രാജ്യഭരണം

ഹിന്ദുക്കളുടെ സാമ്രാജ്യപാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഉച്ചാവസ്ഥയേ കാണിക്കുന്നു, 200 വർഷക്കാലത്തെ ഗുപ്തന്മാരുടെ ഭരണം. സാഹിത്യം, മതം, കല, ശില്പവിദ്യ, വ്യാപാരം, ഉപനിവേശരാജ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച ഇവ വെച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ, ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലമാണ്, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലേക്കും പ്രധാനമെന്ന് നിസ്സംശ്യം പറയാം. മുൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണമാതൃക ഗുപ്തന്മാർക്ക് പരമ്പരാഗതമായി ലഭിച്ചു. ഒരു സ്ഥാപനം പോലെയായിത്തീർന്നു മറയ്ക്കുൻ 'ബുറോക്രസി.' തുടർച്ചയായി വന്ന പല സാമ്രാജ്യങ്ങളേയും ഉദ്യോഗസ്ഥമണ്ഡലം സേവിച്ചു. നമുക്കു, നേരിട്ടുള്ള സൂചനകളുണ്ട്, ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലത്തേ വൈസ്രോയിമാർ, ഗവണ്ണർമാർ, പ്രവിശ്യാഭരണാധികാരികൾ, കേന്ദ്രത്തിലെ മന്ത്രിമാർ ഇവരെ യെല്ലാംപററി—പ്രവിശ്യകളിലെ വൈസ്രോയിമാരായ *മഹാമാത്രന്മാർ* മറയ്ക്കുൻകാലഘട്ടം മുതൽക്കുണ്ട്. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ഈ ഉദ്യോഗം നിലവിലിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ പദവി അവർക്കായിരുന്നു. പല 'കുമാരമാതൃന്മാരേയുംപററി പ്രസ്താവങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ ശരിയായ സ്ഥാനമെന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, പ്രധാനങ്ങളും അപ്രധാനങ്ങളുമായ ഉദ്യോഗങ്ങൾ അവർ വഹിച്ചതായി കാണാം. ഗ്രാമികന്മാർ (ഗ്രാമത്തലവൻ) ആയിരുന്നു ഉദ്യോഗസോപാനത്തിലെ ഏറ്റവും താണുപടിയിൽ. പ്രവിശ്യകളിലെ ഗവണ്ണർമാരെ ഉപരികന്മാർ എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു. ദാമോദരപുരം പ്ലേറ്റുകളിൽ, അരാതദത്തൻ എന്ന ഒരു ഉപരികനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. വടക്കേ ബംഗാളിലെ (പുണ്ഡരവർമ്മനത്തിലെ) ഗവണ്ണരായിരുന്നു അയാൾ. ചൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, യുദ്ധസാമഗ്രികളുടെ മേലാവ്, ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് (മഹാഭണ്ഡനായകൻ) മുതലായവരുടെ മുദ്രകളിൽനിന്നും, രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും, കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അധികാരഹസ്തം നടത്തിയ സംഘടിതമായ ഉദ്യോഗസ്ഥവൃന്ദമുണ്ടെന്നു തെളിയുന്നു.

കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റ് ചക്രവർത്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു മന്ത്രിസഭയാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് അർത്ഥശാസ്ത്രമനുസരിച്ചാണ്. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുടെ പേരുകൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കവിയും മന്ത്രിയുമായ ഹരിസേനന്റെ പുത്രനും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ വിരസേനൻ, ഇവരിൽ ഒരാളത്രേ. ശിഖിരസ്വാമി ഒരു ഗവണ്ണരായിരുന്നു. ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യനാൽ, 600 വർഷം മുൻപുണ്ടാ

ക്കപ്പെട്ട സുദർശനതടാകം, സ്കന്ദഗുപ്തന്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ച്, പുതുക്കിപ്പണിത പണ്ണിഭത്തൻ, സൗരാഷ്ട്രത്തിലെ ഗവണ്ണുരായിരുന്നു. ഇരുനൂറുവർഷക്കാലത്തെ ഭരണാധിപന്മാരായ ഗുപ്തന്മാർ കേന്ദ്രഭരണം കൂടുതൽ പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും പുഷ്പിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തവെന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ഗുപ്തഭരണകാലം ക്ഷേമംനിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. സൗരാഷ്ട്രപ്രോവിൻസും, അറബിക്കടൽത്തീരത്തുള്ള തുറമുഖവും ലഭിച്ചതുനിമിത്തം, റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ സമ്പത്ത് ഉത്തരേന്ത്യയിലേയ്ക്കു പ്രവഹിച്ചു. സമുദ്രസമീപസ്ഥങ്ങളായ ഈ പ്രോവിൻസുകൾ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ കീഴടക്കുന്നതുവരെ, യൂറോപ്പിന്റെ വാണിജ്യബന്ധങ്ങൾ തെക്കേന്ത്യയുമായിട്ടായിരുന്നു. മൗര്യകാലത്ത്, കലിംഗത്തിലെ തുറമുഖങ്ങൾവഴി കിഴക്കൻദിക്കുകളുമായിട്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായി വ്യാപാരം നടന്നുവന്നത്. ഗുപ്തന്മാർ പടിഞ്ഞാറൻരാജ്യങ്ങളുമായി വാണിജ്യം തുറന്നു. ഇതു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തിനെ കൂടുതൽ പോഷിപ്പിച്ചു. ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ നാണയങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും വെള്ളിനാണയങ്ങളും നടപ്പാക്കി. ഇതും കച്ചവടത്തെ വികസിപ്പിച്ചു. റോമൻ സമാധാനത്തിന്റെ ഫലമായി, മദ്ധ്യപുരസ്കൃത ദേശങ്ങൾ ലോകവാണിജ്യകേന്ദ്രങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യാ, ഈ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വാണിജ്യബന്ധംമൂലം വളരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു.

ഉത്തരേന്ത്യയും ദക്ഷിണേന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള കച്ചവടവും ഇക്കാലത്തു വർദ്ധിച്ചു. രണ്ടു കച്ചവടമാഗ്ഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന് ജബൽപൂർവഴി കിഴക്കേത്തീരത്തുകൂടിയിരുന്ന; മറേറത് ഉജ്ജയിനി, നാസിക്, കാർവാർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയുള്ള പശ്ചിമപാതയും. സൈന്യങ്ങളും ഈ റോഡുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. തീർത്ഥാടകന്മാരുടെ ഉപയോഗത്തിനും ഗുപ്തരാജാക്കന്മാർ സഞ്ചാരസൗകര്യങ്ങൾ പുലർത്തിവന്നു.

ഭൗതികമായി വളൻ ഐശ്വര്യം, ഗുപ്തകാലഘട്ടത്തിലെ കലകളിലും, ശില്പവിദ്യയിലും നിഴലിച്ചുകാണാം. അക്കാലത്തെ ഗുഹശില്പമാതൃക നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ശിവൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമ്രാ (Bhumra)ക്ഷേത്രം, അജൈഗാറിലുള്ള നാഞ്ചനകുത്താറക്ഷേത്രം (Nanchana Kuthara) ഇവ നശിക്കാതെ നില്ക്കുന്നു. ഡിയോഗാറിലുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ദശാവതാരക്ഷേത്രവും, ഗുപ്തകാലഘട്ടത്തിലേതായിരിക്കാം. ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലത്തെ, കൊത്തുപണികൾക്ക് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. ആർ. ഡി. ബാൻജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, “ഗുപ്തന്മാരുടെ കല, നാലും അഞ്ചും ശതാബ്ദങ്ങളിൽ വടക്കേന്ത്യയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളിലും ആശയങ്ങളിലുംവന്ന പരിവർത്തനഫലമാണ്. ഈ നവോത്ഥാനം, പഴമയിൽ അധിഷ്ഠിതവും വിദേശീയപ്രോണകളെ പിൻതള്ളിയതും, തികച്ചും ഭാരതീയവും, നവ്യതതികഞ്ഞതുമായ

മാകുന്നു. കഷാൻകാലഘട്ടത്തിലും, ഗ്രീക്കുരാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലത്തും, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും 'ഗാന്ധാരകല' പ്രചാരത്തിൽവന്നു. തക്ഷശില അന്ന് വിദേശീയപ്രവണതകളുടെ കേന്ദ്രമായി. ഗാന്ധാരകലയിൽ, ഗ്രീക്ക്സ്വാധീനത കാണാം. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഹുച്ചർ മുതലായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്ത്യൻകലയുടെ നവോത്ഥാനത്തിൽ ഗ്രീസിനു വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. കഴപ്പുനിറഞ്ഞ കഷാൻകാലഘട്ടത്തിൽ, ഇന്ത്യൻകലയിൽ വിദേശീയപ്രവണതകൾ കാണാം. എന്നാൽ ഭാരതീയപാരമ്പര്യത്തിന്റെ പുനഃപ്രകാശനമാണ്—പ്രത്യേകിച്ചും ശില്പകലയിൽ—ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലത്തെ കലയുടെ മുഖ്യസ്വഭാവം.”

മറ്റു സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള കൊത്തുപണി മറ്റു വടക്കേ ഇന്ത്യൻ കലാകേന്ദ്രങ്ങളായ ബനാറസ്, പാടലീപുത്രം ഇവയേക്കാൾ കൂടുതൽകാലം വിദേശീയപ്രേരണയിലിരുന്നു. ബനാറസിലും പാടലീപുത്രത്തിലും, ഹിന്ദുപാരമ്പര്യം വീണ്ടും പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും, കാലക്രമത്തിൽ ആ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ സാമൂത്രികമാകുകയും ചെയ്തു. നളന്ദയിൽനിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കൊത്തുപണികളിൽനിന്നും, തെളിയുന്നതു് കഷാൻന്മാരുടേയും ഗ്രീക്കുക്കൾക്കുടേയും സ്വാധീനത പ്രാദേശികങ്ങളാണെന്നത്രേ. വീണ്ടും ഒരു ചുഹിന്ദുസാമ്രാജ്യം ഉദിച്ചതോടെ, വൈദേശികപ്രവണതകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനശക്തി കുറഞ്ഞു. ഗുപ്തകലയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കോറിംഗ്സ് പറയുന്നു: “ഗുപ്തകലയുടെ ബുദ്ധിപരമായവശം പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനെ, ഇന്ത്യൻകലയുടെ സ്വാഭാവികമായ വളർച്ചയുടെ ഫലമായി കരുതുകയായിരിക്കും നന്നു്. ആകൃതി, മാതൃക, ചലനാത്മകത മുതലായവയിൽ അവ പഴയതിന്റെ ഒരു പുനരാവിർഭാവമത്രേ.....”

സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്റെ ക്ലാസിക് കാലഘട്ടമാണ് ഗുപ്തന്മാരുടെ ഭരണകാലം. പാണിനിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ 500 വർഷമായുണ്ടായ പരിണാമഫലമായി, കാളിദാസന്റെ കാലത്തു് സംസ്കൃതം പ്രശസ്തിയുടെ പാരമ്യത്തിലെത്തി. പണ്ഡിതന്മാർ ഏകാഭിപ്രായക്കാരല്ല കാളിദാസന്റെ കാലത്തേപ്പോൾ. എന്നാൽ എന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം അഗ്നിമിത്രന്റെകാലത്തു ജീവിച്ചുവന്നാണ്. പല പണ്ഡിതന്മാരും ഗുപ്തകാലത്തിലാണ്, കാളിദാസന്റെ കാലനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. ആ പ്രശസ്തി ഗുപ്തന്മാർക്കില്ലെങ്കിൽതന്നെ, സാഹിത്യപരമായി അവരുടെ കാലഘട്ടം അനുപമമാണ്. പ്രധാനപുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം ഇവയുടെ അവസാനരൂപംപ്രാപിക്കൽതന്നെ അതിമഹത്തായ നേട്ടമാണ്. ഇതൊന്നുമതി, ഗുപ്തസാമ്രാജ്യത്തിന്, ഹിന്ദുസംസ്കാരരൂപീകരണത്തിലുള്ള സ്ഥാനത്തിന്. മഹാഭാരതകഥ വളരെക്കാലമുമ്പേ നിശ്ചയമായും അറിഞ്ഞിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനു വളരെമുമ്പേ ധർമ്മശാസ്ത്രകാരന്മാർക്ക്, പുരാണങ്ങൾ അവയുടെ ആദിമരൂപത്തിൽ പരിചിതങ്ങളാ

യിരുന്നു. എന്നാൽ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മഹാഭാരതം മൂലവും, പ്രധാന പുരാണങ്ങളും വീണ്ടും ക്രമപ്പെടുത്തുകയും, പുതിയ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും, പ്രസാധനം ചെയ്തും ചെയ്തതു ഗുപ്തകാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇവയുടെ ഫലമായി അവ പുതിയ സാഹിത്യതന്നെയായി എന്നു പറയാം. മഹാഭാരതം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരു ഇതിഹാസം മാത്രമല്ല. അത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയപാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടവും, മതം സന്മാർഗ്ഗം, രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ, ധാർമികമായ ബാധ്യതകൾ ഇവയുടെ ഒരു സർവ്വവിജ്ഞാനകോശവും കൂടിയാണ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ മതഗ്രന്ഥമായ ഭഗവദ്ഗീത, മഹാഭാരതച്ചിമിഴിൽ രത്നമെന്നപോലെ പ്രശോഭിക്കുന്നു.

മഹാഭാരതം ഇന്നും, ഗുപ്തന്മാർ പ്രസാധനംചെയ്ത രൂപത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രേരണ വഹിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ആദിമ രൂപം സൂചനകളിൽനിന്നുമാത്രം അറിയാനേ ഇന്നു നിവൃത്തിയുള്ളൂ. പുരാണങ്ങളുടേയും കഥ ഇതുതന്നെ. ഭാഗവതം, സ്കന്ദപുരാണം, ശിവപുരാണം, മത്സ്യപുരാണം, വായുപുരാണം, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ഇവ ഒരു ദേശീയാവശ്യത്തിലേയ്ക്ക്, പുരാവൃത്തങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും എഴുതപ്പെട്ടു. ഈ ആവശ്യം എന്നായിരുന്നു? ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ പരിഷ്കരിച്ചു പ്രസാധനം ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ബുദ്ധമതം പുറത്തുള്ളതിനുള്ള ആദ്യപടിയിലായിട്ടാണെന്നും, ജാതകകഥകൾ പോലുള്ള ബൗദ്ധസാഹിത്യത്തിൽനിന്നും പ്രേരണകളിൽനിന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് അകറ്റി, ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അടിമിവേശമുള്ളവർക്കാൽ ബ്രാഹ്മണർ ചെയ്ത ഒരു ശ്രമമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. എന്തെന്നാൽ ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ, സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ബുദ്ധമതസാഹിത്യവും വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ബുദ്ധചരിതം, സൗന്ദരാനന്ദം തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും ബുദ്ധമതതത്വസംഹിതകളും അന്നു പ്രചരിച്ചു. നളന്ദാ സർവ്വകലാശാല, ഏറ്റവും വലിയ പ്രേരണാശക്തി ചെലുത്തിയതും അക്കാലത്തുതന്നെയാണ്. ബുദ്ധമതം പിന്നേയും നാനൂറോളം വർഷങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിൽ സ്വതന്ത്രമായി ജനബഹുമാനമാർജ്ജിച്ചുകൊണ്ടു പുലർന്നുവെന്ന കാര്യവും ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അതിനാൽ ഈ ഗ്രന്ഥപരിഷ്കരണങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം വേറെയാണ്. ക്ഷാത്രം, ഗ്രീക്കുക്കാരും, പാർത്ഥിയാക്കാരും ഇന്ത്യൻജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന വൈദേശികവും ബാഹ്യവുമായ പ്രവണതകളെ ഉന്മൂലനംചെയ്യുകയായിരുന്നു അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. എ. ഡി. ഒന്നാംശതകാലത്തു ഗുപ്തന്മാർ ദേശീയതപം പുനഃജന്മപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, ഹിന്ദുമതത്തിൽ വിദേശീയാദർശങ്ങൾ കടന്നുകൂടിയിരുന്നു. ഗാന്ധാരകല, ഇതിനു മതിയായ ഉദാഹരണമത്രേ. ഇന്ത്യൻസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിക്ക് ആപത്തു നേരിട്ടത്, വിദേശീയാക്രമണത്തിൽനിന്നുള്ളതിൽ കൂടുതൽ, വിദേശീയാദർശ

പ്രചരണത്തിൽനിന്നുമാണ്. അതിനാൽ വിപുലമായ തോതിൽ പുരണങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ച്, ഹിന്ദുധർമ്മ ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതും, വിദേശീയവും, വിഘടനാചരവുമായ അംശങ്ങൾ പുറംതള്ളേണ്ടതും ആവശ്യമായിത്തീർന്നു.

ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഗുപ്തന്മാർക്കു സിദ്ധിച്ച വിജയം പൂർണ്ണമാണ്. ഇന്നോളം ഹിന്ദുസാഹിത്യത്തിലെ ക്ലാസിക്കുകളായും ഹിന്ദുപാരമ്പര്യത്തിന്റെ അക്ഷയപാത്രങ്ങളായും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു. പ്രസിദ്ധ മഹാഭാരതപണ്ഡിതനായ ഡോക്ടർ സുകുമാർ പറയുപോലെ, “ശുദ്ധീകരണം, കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ, വിപുലപ്പെടുത്തൽ, ഇവ ഈ ഗ്രന്ഥം നൽകുന്ന പ്രചോദനത്തിന്റേയും ജീവിതമാർഗ്ഗദർശനത്തിന്റേയും ബാഹ്യമായ അടയാളങ്ങളാണ്. പൊടിപിടിച്ച പുസ്തകപ്പൈതൃകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ അതു കിടന്നില്ല. മഹാഭാരതത്തിന്റെ പുനസ്സംസ്കരണം, അതിനെ ശിൽസാമേഷ് (Gilsamesh) മുതലായ ഇതിഹാസങ്ങളെപ്പോലെ മറവിയിൽ വീഴാതെ രക്ഷിച്ചു.”

ഇന്ത്യൻസാഹിത്യത്തിന്റേയും ശാസ്ത്രത്തിന്റേയും ചരിത്രത്തിലും ഗുപ്തകാലഘട്ടം ഉയർന്നതന്നെ നിൽക്കുന്നു. കാവ്യശാഖയെപ്പറ്റി ഇവിടെ വിവരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്തബ്ധാരംഭമുതലുള്ള നാലു ശതാബ്ദങ്ങൾ, അസുലഭമായ ഒരു സാഹിത്യവത്സനം കണ്ടു. തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ, സാമ്രാജ്യാഭിമാനത്തിന് വർസാഗേയൻ (Varsaganya), ഈശ്വരകൃഷ്ണാ ഇരട്ടയുടെ വ്യഖ്യാനങ്ങൾമൂലം പുതിയ ശക്തി ലഭിച്ചു. സാമ്രാജ്യാഭിമാനം പല ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുൻപേ ഉടലെടുത്തതാണ്. മുൻപാഞ്ഞ വ്യഖ്യാനങ്ങളെപ്പറ്റി ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നുമാണു നാം അറിയുന്നത്.

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഏ. ഡി. നാലും അഞ്ചും ശതകങ്ങളിൽ, പ്രാചീനഭാരതം, അതിന്റെ മുഖ്യനൃത്തിലേത്തി. ചിന്തയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഒന്നായ പൂജ്യവും, തൽഫലമായുണ്ടായ ദശാംശസിദ്ധാന്തവും അക്കാലത്തെ ചിന്തകന്മാരുടെ നേട്ടമാണ്. ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന് ഉണ്ടായ പുരോഗതിയും വിസ്തൃതമാണ്. ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിലാണ് കറങ്ങുന്നതെന്നും, ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യവും ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒരു തെറ്റൊഴിച്ചാൽ, ശരിയായി കണ്ടുപിടിച്ച ആയുർവ്വേദം, ജ്യോതിശാസ്ത്രലോകത്തിൽ, ഏറ്റവും എണ്ണപ്പെടേണ്ട ഒരാളാണ്. ആയുർവ്വേദം (476 ഏ. ഡി.യിൽ പാടലിപുത്രത്തിൽ ജനിച്ചു.) ഗ്രഹണത്തിന്റെ കാരണവും അതിവിശദമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദശാംശരീതിയെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ദശാംശരീതിയെപ്പറ്റി മുമ്പേതന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മറ്റൊരു വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ വരാഹമിഹിരൻ പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും സമാഹാരം നൽകി.

കീഴ് പ്രഗത്ഭരായിത്തീർന്നുവെന്നു കാണാം. ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അടക്കാൻവയ്ക്കാത്ത ജിജ്ഞാസയും, ജ്ഞാനാനുഭവങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രതയും, നിഗമനങ്ങളിലെത്തിച്ചേരാനുള്ള ധൈര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പറയുക പരമാർത്ഥം മാത്രമാണ്. ആധുനിക വിജ്ഞാനഗതിയിൽനിന്ന് ഇതു വിഭിന്നമല്ല.

സമ്പന്നവും, ഊർജ്ജസ്വലവും, വൈചിത്ര്യം നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം. ഹിന്ദുദൈവങ്ങൾക്ക് വിപ്ലവകരങ്ങളായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. പരിചിതമായ പേരുകളും പഴയ രൂപവും, സചേതനമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും, ഈ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവൻ പ്രദാനം നൽകി. വിഷ്ണുവിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം വന്നത്. ത്രിമൂർത്തികളിൽ, ലോകസംരക്ഷകനായ മഹാവിഷ്ണു, താത്വികമായി യോഗനിദ്രകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ അവതാരങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം, വിഷ്ണു ചൈതന്യപുണ്ണനും, വിശ്വാസ്യനായതും, ആശാക്ഷേപ്യനുമായി, മനുഷ്യവർഗ്ഗസംഗ്രാമിയായി. ക്രിസ്തുബുദ്ധന്മാർ വളരെ മുമ്പേ, ദശാവതാരകഥ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവതാരങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നതിൽ ക്രിസ്തുബുദ്ധന്മാർക്കു വേണ്ടി വന്നതാണ്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളെയും ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല. വരാഹാവതാരമായിരുന്നു, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ആരാധിച്ചുവന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. ഇന്നും ആദിവാഹാസാമിയുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ജനസമ്മതി നേടിയവയാണ്. ഇതിനുള്ള കാരണം, വരാഹമാണ് ദൃഷ്ടശക്തികളിൽനിന്നും ഭൂമിയെ രക്ഷിച്ചതെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണെന്നു തോന്നുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ മാറ്റം അവതാരങ്ങളെയും ആരാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, കൃഷ്ണനായിരുന്നു പ്രാമാണ്യം. ഇതേവരെയുള്ളതിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ അവസാനാവതാരമാണ് കൃഷ്ണൻ. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണാവതാരവുമാണ് അത്. ഹിന്ദുമതത്തിലുണ്ടായ ഒരു പുതിയ വളർച്ചയാണീസങ്കല്പം. വസുദേവപുത്രനായ കൃഷ്ണനെപ്പറ്റി പാണ്ഡിത്യം അറിവുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ദൈവാവതാരമായി കൃഷ്ണനെ പൂജിച്ചുതുടങ്ങിയത് ബി. സി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പല്ല. കൃഷ്ണൻ സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണുതന്നെയെന്ന ആശയം, ശിവാരാധകനായ കാളിദാസൻതന്നെ രണ്ടു സ്ഥലത്തു പാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. (ഒന്നു മേഘദൂതിലും, മറേറത് കമാരസംഭവത്തിലും) 'ഗോപാലരൂപിയായ വിഷ്ണു' എന്നും മേഘദൂതിലും, കമാരസംഭവത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ സ്ഥാനത്തു കൃഷ്ണനെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ശ്രീരാമൻകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള മറ്റു വതാരങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഇത്രത്തോളം പ്രാമാണ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീരാമൻ പിൽക്കാലത്താണ് ദൈവരൂപത്തിലാധിഷ്ഠിതപ്പെട്ടത്. കൃഷ്ണനെ 'വിഷ്ണുവായും, ലോകരക്ഷകനായും, സർവ്വശക്തനായും സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുബുദ്ധത്തിലെ ആദ്യശതകങ്ങളിലാണ്. ഭഗവദ്ഗീത അവസാനമായി രൂപംപ്രാപിച്ചതും ഗുപ്തകാലഘട്ടത്തിനു പിമ്പല്ല. ഏകവും, നിത്യവും, പരമവുമാണ് കൃഷ്ണനെപ്പറ്റി ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ

ങ്ങിയത് രണ്ടു ഗുപ്തചക്രവർത്തിമാരെങ്കിലും തീർച്ചയായും വൈഷ്ണവരാണ്. സമുദ്രഗുപ്തനും, ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമനും; ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ 'ഭാഗവതൻ' എന്ന സ്ഥാനം അവകാശപ്പെട്ടു.

മേല്പറഞ്ഞതിൽനിന്നും, ശിവനെ ശക്തികറഞ്ഞുവെന്നേ, ശിവൻ ജനങ്ങളുടെമേലുള്ള സ്വാധീനത കുറഞ്ഞെന്നോ വിചാരിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. ഇന്ത്യൻമതചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സ്വഭാവവിശേഷം മാറാമില്ലാത്തതു ശിവന്റെ സ്വാധീനശക്തിയത്രേ. ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം, തപോമുന്തിയാണ് ശിവനെന്നതാണ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ മനസ്സിൽ തപസ്സിന് സ്ഥായിയായ സ്ഥാനം ഉണ്ട്. ചോരത്തുള്ളികൾ പൊടിയുന്ന ഭൂഗർഭവും, പാമ്പും ധരിക്കുന്ന ശിവൻ, സർപ്പപ്രിയനായ ഒരു ദൈവമല്ല; പുജിക്കേണ്ടുന്ന ദൈവമാണ് ശിവൻ, സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടവനല്ല. ശ്രീകൃഷ്ണനേയോ, ശാന്തസ്വരൂപിണിയായ ദേവിയേയോപോലെ സംഹാരമുന്തിയും ഉഗ്രപ്രതാപിയുമായ ശിവനെ ജനങ്ങൾ പ്രേമപൂർവ്വം പുജിച്ചില്ല. ശിവന് അവതാരങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ, ഭൈരവൻ, മഹാകാലൻ, അർദ്ധനാരിശ്വരൻ—ഇവയെല്ലാം പുറമേ, ശിവലിംഗം—ഈ രൂപങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ജനയുടെ ഭക്ത്യാദരങ്ങൾക്കു പാത്രമായി.

ശൈവരാധകന്മാരുടെ ഇടയിൽ പല വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. പാശുപതന്മാർ, കാപാലികന്മാർ തുടങ്ങിയുള്ള ചില സംഘങ്ങൾ, മൃഗീയവും അപരിഷ്കൃതവുമായ ആരാധനാരീതികൾ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഭരശിവന്മാർ, ശൈവന്മാരായിരുന്നു. ഗുപ്തന്മാർ ശിവനേയും വിഷ്ണുവിനേയും മാറിമാറി ആരാധിച്ചു. ദേവീപൂജ—ലോകമാതാവിനെ പുജിക്കുക—എന്നതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമതം. ഗുപ്തകാലഘട്ടത്തിൽ, ദേവീപൂജയ്ക്കും രാജകീയാംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ഗുണാധ്യയ്ക്കു ബൃഹത്കഥയിൽനിന്നും നമുക്കു തെളിവുകളുണ്ട്, പൂജയ്ക്കുള്ള തന്ത്രവിധികൾ ഒന്നാംനൂറ്റാണ്ടു ബി. സി.യിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്. (ഉത്തരാംഗമാഗ്ഗവും, ഇടവാമമാഗ്ഗവും) വാമമാഗ്ഗം സാഹിത്യകമല്ല. ഉത്തരാംഗമാഗ്ഗത്തിന് യാതൊരു കളങ്കവും ഇല്ലായിരുന്നു. അത് യഥാസ്ഥിതികമായിരുന്നു. കാളിദാസൻ ഒരു ദേവീഭക്തനായിരുന്നുവെന്നു തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുതന്നെ, (അത് യഥാർത്ഥ നാമമല്ലായിരിക്കാം) ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു—കാളിയുടെ ദാസൻ—കൂടാതെ രഘുവംശത്തിലെ ആദ്യവരനശ്ശോകനെന്ന, ശിവനും പാർവ്വതിയും അടിമെന്ന ശാന്തേയസിദ്ധന്മാരെസരിച്ചാണ്. കാളിദാസൻ ഭക്തിപൂർവ്വം വർണ്ണിക്കുന്ന ഉജ്ജയിനിയിലെ മഹാകാലനെ (ശിവനെ) താന്ത്രികപദ്ധതിയനുസരിച്ചാണ് പുജിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഗുണാധ്യയന്റെ കഥാസരിത്സാഗരത്തിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഗുപ്തന്മാരുടെകാലത്തു ദേവിയെ വിവിധരൂപങ്ങളിൽ ആരാധിച്ചവൻ. പല രൂപത്തിലുള്ള താന്ത്രികപൂജകൾക്കും അന്നു സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചുവെന്നു തോന്നുന്നു. താന്ത്രികരീതിയിലുള്ള പൂജാവിധാനങ്ങൾ അപ്പോഴുപതിച്ചു ബുദ്ധമതത്തിൽനിന്നും വളർന്നതാണെന്ന ആ

ശയത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ല. എന്നാൽ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ഗുഹ്യസമാജ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക്, ഇന്ത്യയിൽ പണ്ടേ നിലവിലിരുന്ന താന്ത്രികപദ്ധതികളിൽനിന്നുമാണ് പ്രചോദനം ലഭിച്ചത്.

ദേവീപൂജ, ശൈവന്മാരുടേയും വൈഷ്ണവരുടേയും ഇടയിലേയ്ക്കു വ്യാപിച്ചു. ശിവശക്തിസിദ്ധാന്തം വൈഷ്ണവർക്കു ലക്ഷ്മീനാരായണസിദ്ധാന്തമായി ഭവിച്ചു. ഗീതയിൽതന്നെ, “എന്റെ പ്രകൃതി,” എന്ന സൂചനയുണ്ട്. തന്മൂലം ഇത് ഒരു സ്വതന്ത്രമായ പദ്ധതിയല്ല. വൈഷ്ണവരും ശൈവരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിച്ചതാണ് ദേവീപൂജ.

ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ മൂന്നു പുജാരീതികളും മൂന്നു മതങ്ങളായി പരിണമിച്ചില്ല. അതിന്നു കാരണം, അവയ്ക്കു തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നത്, ബാഹ്യമായ സ്വഭാവത്തിലും കാര്യങ്ങളിലും, വിഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുമായിരുന്നു; അല്ലാതെ അടിസ്ഥാനമായ മതസിദ്ധാന്തങ്ങളിലും, ആത്മീയതത്വങ്ങളിലുമല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ്. ഇവയെല്ലാം വേദാന്തതത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. മൂന്നിന്റേയും ലക്ഷ്യം മോക്ഷംതന്നെ. വേദത്തെയല്ല, ആഗമങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പുജാവിധാനങ്ങളെയാണ് മൗലികകാരണങ്ങളിൽ മൂന്നു വിഭാഗക്കാരും സ്വീകരിച്ചത്. ശൈവന്മാരുടെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ (സിംബലുകൾ) ത്രാക്ഷം, ഭസ്മം, ലിംഗം ഇവയത്രേ. വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് ഇവയല്ല. ശിവനേയോ, വിഷ്ണുവിനേയോ, ഏകനും സർവ്വശക്തനുമായി ഓരോ വിഭാഗക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നതൊഴിച്ചാൽ, അവർതമ്മിൽ മറ്റു പലതിലും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാ മൂലഗ്രന്ഥങ്ങളിലും, വ്യത്യാസങ്ങൾ നാമരൂപങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മം, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ ഇവർ ഈശ്വരന്റെ മൂന്നു ഭാവങ്ങളാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലാണ്, ഇവർ മൂന്നും മൂന്നു വിഭിന്നമുത്തികളെന്ന ആശയം കാണുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധവും, ബുദ്ധമതം ചൈനയിൽ പ്രവേശിച്ചതും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ രണ്ടു പ്രധാന കാര്യങ്ങളത്രേ. യൂവേഷ്യകളുടെ തലസ്ഥാനത്തു്, (138—125 ബി. സി.) ചങ്ക്യന്റെ മതപ്രചരണയത്നത്തോടുകൂടി, ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സംഗതികൾ ചീനക്കാർ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാഷ്മീരിൽനിന്നും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും ഇന്ത്യൻപണ്ഡിതന്മാർ ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളും, ഇന്ത്യയുടെ കലാപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഉപഹാരങ്ങളുമായി ചാങ്ആനിൽ (ചൈനയിൽ) എത്തി.

ബുദ്ധമതം നിശ്ചയമായും അക്കാലത്തു് അഭിവൃദ്ധിയിൽതന്നെ ആയിരുന്നു. ഫാഹിയാനിൽനിന്നും നമുക്കു തെളിവുകളുണ്ട്, ആശ്രമജീവിതം ചൈതന്യധന്യവും, വിശിഷ്ടമായ അഷ്ടമാർഗ്ഗം സാമാന്യജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയംകരവുമായിരുന്നുവെന്ന്. അക്കാലത്തെ ബുദ്ധിപരമായ നവോന്മേഷം ബുദ്ധമതത്തിനും പ്രചോദനം നൽകി. സംസ്കൃതത്തിലു

ഈ ബുദ്ധമതസ്താനിഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായവയത്രേ. ഇതന്തര വർഷത്തിനുശേഷം പണ്ഡിതസാമൂഹമായ യുവാൻചങ് ശേഖരിച്ചതും ചൈനയിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകയുംചെയ്തു ആയിരത്തിൽ പരം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, പ്രമുഖങ്ങളായവ, ഗുപ്തകാലത്ത് രചിച്ചവയത്രേ. നാഗാജ്ജനൻ, വസുബന്ധു, പരമാത്മൻ, ദിങ്നാഗൻ ഇവർ ബുദ്ധ മതസാഹിത്യത്തിലെ, അക്കാലഘട്ടത്തിലെ അതിപ്രശസ്തരായ നാലു മഹാത്മാക്കളാണ്. വേറെയും പല വിശിഷ്ടസാഹിത്യകാരന്മാർ അനുജീവിച്ചിരുന്നു. നളന്ദാസർവ്വകലാശാല നേരത്തേതന്നെ പ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും, മറ്റു ബുദ്ധമതരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും അതിന്റെ പ്രശസ്തി പല പണ്ഡിതന്മാരേയും അങ്ങോട്ടാകുഷിച്ചു.

മതപരമായ പുനരുദ്ധാരണവും, അപരിഷ്കൃതരായ വിദേശീയരിൽനിന്നും വിമുക്തമായതിന്റെ ഫലമായിത്തീർന്നു ചേരയെക്കുറിച്ചും, ഗുപ്തകാലഘട്ടത്തിന് ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ അപ്രതിമമായ സ്ഥാനം നൽകുന്നു. മെധിററനേരിയൻ രാജ്യങ്ങളുമായും, പൂർവ്വദേശത്തുള്ള കോളണികളുമായും നടന്ന സമുദ്രവ്യാപാരത്തിന്റെ വേലിയേറ്റാമുലം, ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയും പൊതുവേ മെച്ചമായിരുന്നു. പല ശിലാലേഖങ്ങളും ഈ വസ്തുത തെളിയിക്കുന്നു. വണിക്ക് പ്രമുഖന്മാരും, കച്ചവടസംഘങ്ങളും, തൊഴിൽസംഘങ്ങളും നല്ലിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകളേയും ദാനങ്ങളേയും അവ വിവരിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്തെ കോളണികളുടെ വികാസത്തേപ്പറ്റി അന്യരൂ വിവരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ദേശീയമായ വികസനത്തിന്റെ ഫലമായി, ജനങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളിലും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സിൽക്കിന്റെ ഉപയോഗം സാമൂഹികമായി. ചീനപ്പട്ടിനേപ്പറ്റി കാളിദാസൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. സമ്പന്നരായ ആളുകൾ, ഭോഗവസ്തുവായി ലഹരിസാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവന്നു. ഇത് അസാമാന്യമായി കരുതപ്പെട്ടില്ല. ഗുണാവ്യയന്റെ കാലത്തെ സമുദായസ്ഥിതിയുടെ ഒരു ചിത്രം നല്കുന്ന കമാസരിത്സാഗരത്തിൽ, സ്ത്രീകൾപ്പെടെ, എല്ലാ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതായി പറയുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് ധാരാളം സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കമാസരിത്സാഗരത്തിൽ യൗവനയുക്തയും സുന്ദരിയുമായ രത്നപ്രഭ, പറയുന്നതു നോക്കുക, “സ്ത്രീകളെ വേർതിരിച്ചുനിർത്തുക എന്നത് ഒരു വെറും സാമൂഹ്യാചാരമോ, അല്ലെങ്കിൽ അസുയയിൽനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള മറുപടിയോ ആണ്. അതുകൊണ്ടു യാതൊരു ഗുണവുമില്ല. നല്ല കലത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ, തോഴിമാർപോലെ സദാഗ്രഹങ്ങൾ രക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനുപോലും പതിവ്രതകളല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ സൂക്ഷിക്കുക സാധ്യമല്ല.” കറുപ്പുതടങ്ങിയ ലഹരിസാധനങ്ങളെപ്പറ്റി അക്കാലത്തെ കൃതികളിൽ യാതൊരു സൂചനയുമില്ലെന്നുള്ളതും സ്മരണീയമാണ്.

അദ്ധ്യായം ഏഴ്

ദക്ഷിണേന്ത്യ

ആദ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ, ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ പുരോഗതി ആത്മ വർദ്ധനയെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു. വിവിധതരം തെക്കുകാലങ്ങളിൽ, ഇന്ന് ഈ ആശയം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിഷ്കാരം സ്വതന്ത്രമായ അധിഷ്ഠാനത്തിൽ ഇവിടെ വികസിച്ചു. ചരിത്രാതീതകാലത്ത് സംസ്കാരത്തിന്റെ ശ്രേണികളിൽ പരിപാടിയായി കയറിയിട്ടുള്ള പല ഭാഗങ്ങളും തെക്കേന്ത്യയിലുണ്ട്. ഖനനം, ലോഹവേല ഇവയെപ്പറ്റി അറിയാമായിരുന്ന, സുസംഘടിതമായ, സമുദായങ്ങൾ രേഖാമൂലമായ ചരിത്രത്തിനു വളരെമുമ്പേ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ചില യൂറോപ്യൻചരിത്രകാരന്മാരും, അവരെ അനുകരിക്കുന്നതിൽ തല്പരരായ ഇന്ത്യൻ പണ്ഡിതന്മാരും അടിപ്രായപ്പെടുന്നത്, ദ്രാവിഡന്മാർ വെളിയിൽനിന്ന് അതിപുരാതനകാലത്ത് ഡക്കാനിൽ വരികയും തങ്ങളുടെ പരിഷ്കാരം അവിടെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതെന്നാണ്. ഈ നിഗമനം തെളിയിക്കുന്നതിനു സാക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വിദേശസഹായംകൂടാതെ, ഇന്ത്യക്കാർക്കു തനിച്ചു യാതൊന്നും സാധ്യമല്ല, എന്ന ആശയത്തിന്റെ പ്രചരണം മാത്രമാണിത്. എന്നാൽ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകളും ചരിത്രാതീതകാലത്തെ ഗവേഷണങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്, വിദേശീയരുടെ പ്രേരണയോ സഹായമോ കൂടാതെ സ്വതന്ത്രമായി വളർന്നതാണ് ദ്രാവിഡപരിഷ്കാരമെന്നുതോന്നുന്നു. മലബാർ ഭാഗങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ആദിമവർഗ്ഗക്കാരെ, പരിഷ്കാരത്തിൽ ഉയർന്ന ജനസമൂഹങ്ങൾ പുറംതള്ളി ഭാടിക്കുകയും അവർ ദുർഗ്ഗമങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളിൽ അഭയം തേടുകയും ചെയ്തു.

ക്രിസ്തുവിനുമുമ്പുള്ള ആയിരംവർഷക്കാലത്ത് ദ്രാവിഡപരിഷ്കാരത്തിന്റെ വളർച്ചയെ സഹായിച്ചത് കടലിനപ്പുറത്തുള്ള മെസപ്പട്ടേമിയ, ഈജിപ്ത്, പാലസ്തീൻ ഈ രാജ്യങ്ങളാണ്. ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്, ഈ സമ്പർക്കം തെളിയിക്കാൻ. ചുരുങ്ങിയത് 1200 ബി. സി. മുതൽക്കുതന്നെ, ഇന്ത്യയും മദ്ധ്യപൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളുമായി സമുദ്രപരമായ സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കാം. പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടൽ, ചെങ്കടൽ ഇവയിലെ തുറമുഖങ്ങളുമായി; ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമതീരത്തെ തുറമുഖങ്ങൾ സമ്പർക്കം പാലിച്ചു. നിത്യോപയോഗത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻപദങ്ങൾ പെർസ്യ,ഭാഷയിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയും ജൂഡിയായുമായി ദ്രാവിഡിന്റേയും സോളമന്റേയും കാലത്ത് വാണിജ്യ

ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഓഫീർ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രമുഖ തുറമുഖം. മുഗ്ഗിയിലെ (Mugheir) ചന്ദ്രദേവാലയത്തിലും, നെബുക്കഡ്നെസ്സറുടെ കൊട്ടാരത്തിലും ഇന്ത്യൻതേക്കുതടി ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചതായി കാണാം. ഇവയെല്ലാം വാണിജ്യബന്ധത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ചരിത്രരേഖയെന്ന നിലയിൽ ഇവയ്ക്കു വലിയ പ്രാമാണ്യമില്ല. എങ്കിലും ഒരു വസ്തുത ഇതിൽനിന്നുമാനിക്കാം. ആദിമകാലംമുതലേ, ഉത്തരേന്ത്യൻപരിഷ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ, തെക്കേഇന്ത്യയിൽ സ്വതന്ത്രമായി പരിഷ്കാരം വളർന്നുവെന്നും, മദ്ധ്യപൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളുമായി തെക്കേഇന്ത്യയ്ക്ക് നിരന്തരമായി വാണിജ്യബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെന്നും.

പസഫിക് ദ്വീപുകളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സമ്പർക്കം, ഇതിലും വളരെ മുൻപേ തുടങ്ങി. സിൽവിയൻ ലെവി പറയുംപോലെ, ദക്ഷിണേന്ത്യൻതുറമുഖങ്ങളിൽനിന്നും കിഴക്കൻരാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള സമുദ്രമാർഗ്ഗം ക്രിസ്തബുദ്ധത്തിന് അനേകശതാബ്ദങ്ങൾമുമ്പേ പ്രചാരത്തിൽവന്നു. ഇന്ത്യൻപരിഷ്കാരം അന്യദേശങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള സംഘടിതശ്രമങ്ങൾ, ക്രിസ്തബുദ്ധത്തിനുശേഷമാണ്. എങ്കിലും ഈ പുതിയ സമുദ്രമാർഗ്ഗങ്ങൾ അപ്പോൾ തുറന്നതല്ല. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുമുള്ള കുടിയേറ്റം അതിനു വളരെമുൻപേ തുടങ്ങി. ആസ്ത്രാ ഏഷ്യൻ ജനതയിലും, മധഗാന്ധിയിലെ ജനങ്ങളിൽപ്പോലും ഇന്ത്യ അന്നേ സ്വാധീനം ചെലുത്തിവന്നു.

ദക്ഷിണേന്ത്യ, ആദ്യമായി രാമായണം മുഖേന അറിയപ്പെട്ട സ്ഥലം, ജാവായേപ്പററിയും സുമാടായേപ്പററിയും വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ഉണ്ട്. ശ്രീരാമൻ കിഷ്കിന്ധ(ഇന്നത്തെ ബെല്ലാറി)യിൽ എത്തുന്നതുവരെ, പരിഷ്കൃതജനസമൂഹങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നുള്ള വസ്തുത, ഉത്തരേന്ത്യയും ദക്ഷിണേന്ത്യയും തമ്മിൽ സാംസ്കാരികബന്ധം അനില്ലായിരുന്നുവെന്നതിന് ഉത്തമമായ തെളിവാണ്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിനും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിനും അന്ന് ഒരു പൊതുവായ അടിസ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു. അനന്തരം ബി. സി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അശോകൻ ശിലാശാസനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ, ദക്ഷിണേന്ത്യയേപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരുന്നെന്നു മാത്രമല്ല, അവിടെ പുതിയ ആയുസംസ്കാരം പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അശോകന്റെ ആദ്യകാലാലട്ടത്തിലെ രണ്ടു ശിലാലേഖങ്ങൾ മൈസൂറിലുള്ള ചിറാൻദൂർഗ്ഗിലാണ്. മൈസൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡക്കാൻ മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ടു. തെക്കേ അററത്തുള്ള ചോളചേരചാണ്യരാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു. ഇവയുമായി മൗര്യരാജാക്കന്മാർ സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തിപ്പോന്നു. മുൻപുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, സിലോണിലേയ്ക്ക് അശോകൻ അയച്ച ബുദ്ധമതദൗത്യത്തേപ്പറ്റി.

മൗര്യകാലഘട്ടത്തിനുമുൻപുള്ള ഏതാനും ശതാബ്ദങ്ങളിൽ, 'പുതിയ ആയുസംസ്കാരം' ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേയ്ക്കു കടക്കുകയും, സ്ഥിരപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

തിഷ്ണപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മൗര്യന്മാരാണ് രാഷ്ട്രീയാധിപത്യം തെന്നിന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. ചോള,ചേര,പാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അന്നത്തെ എണ്ണപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. സംസ്കാരപരമായ നിലപാടിൽനിന്ന് നോക്കിയാൽ വടക്കും തെക്കും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറഞ്ഞതായിക്കാണാം. എന്നാൽ പിന്നീടും, ദക്ഷിണേന്ത്യ തികച്ചും സമുദ്രീയം ആയിരുന്നു, താല്പര്യത്തിലും സാമ്പത്തികവളർച്ചയിലും.

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടു ബി. സി.യിൽ, തെന്നിന്ത്യയും റോമാസാമ്രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യം വളരെ വർദ്ധമാനമായി. 'കേംബ്രിഡ്ജ് പ്രാചീനചരിത്രം' (Cambridge Ancient History) അനുസരിച്ച്, ഡ്രെയിനിനെ ഒഴിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുമായിരുന്നു, ഇറാഖി ഏറവും അധികം ഇറക്കുമതി ചെയ്തവനായത്. ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക്, ഡ്രിനിയുടെ കണക്കിൻപ്രകാരം, റോമിൽനിന്നും ആണ്ടുതോറും 550 കോടി 'സെസ്റ്റർസ്സ്' നാണയം (ഒരു സെസ്റ്റർസ്സ് = അരരൂപം)മാണ് പ്രവഹിച്ചുവന്നത്. ഛന്ദ്രഗുപ്തന്റെ കച്ചവടത്തിൽ, റോമായ്ക്ക് 100 കോടി സെസ്റ്റർസ്സാണ് നഷ്ടം ആണ്ടുതോറും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അടുത്തകാലത്തു പോണ്ടിച്ചേരിക്കടുത്തു അരിക്കമേഡുവിൽ നടത്തിയ ഭൂവനനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, സാമുദ്രേലിയമായ തുറമുഖനഗരങ്ങൾ അന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നതായി. റോമാസാമ്രാജ്യവുമായുള്ള വാണിജ്യമാശ്രയിച്ച്, അവ അഭിവൃദ്ധിയിലിരുന്നു. മെഡിറ്ററേനിയൻ വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങളായി അന്നു വർത്തിച്ചത് പശ്ചിമതീരത്തുള്ള 'മുസിറീസും' (കൊടുങ്ങല്ലൂർ) പൂർവ്വതീരത്തുള്ള 'അരിക്കമേഡുവു'മായിരുന്നു. അസംഖ്യം റോമൻനാണയങ്ങൾ ഇവിടങ്ങളിൽനിന്നും കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനു മതിയായ പ്രത്യക്ഷ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ക്രിസ്തബ്ബത്തിനുമുമ്പ്, തെക്കേഇന്ത്യയ്ക്കു കൈവന്നിരുന്ന ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യത്തെ ഭൂവനനത്തിൽനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറവികൾ സുതരാം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്.

അടുത്ത കാലത്തു, അരിക്കമേഡുവിൽ നടത്തിയ ഖനനഗവേഷണഫലങ്ങൾ, ക്രിസ്തബ്ബത്തിനു മുൻപുള്ള ദ്രാവിഡപരിഷ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ സംശയമെന്യേ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്സാഹിത്യവുമായി ഈ നിഗമനങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുമുണ്ട്. വിദേശവ്യാപാരികളുടെ പണ്ടുകുശാലകളോടുകൂടിയ വിപുലമായ ഒരു കച്ചവടകേന്ദ്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം ഗവേഷണഫലമായി കണ്ടുകിട്ടി. മറ്റു പല പ്രധാന സാധനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തീയ്യതിയോടുകൂടിയ റോമൻ മൺപാത്രങ്ങളും കാണുകയുണ്ടായി. ഒന്നാം ശതാബ്ദത്തിലുള്ള തമിഴ്സാഹിത്യത്തിൽ കാവേരീപുറപ്പെട്ടണത്തിന്റെ വണ്ണനയുണ്ട്. ഇന്നത്തേതിൽനിന്ന് അല്പം തെക്കുമാറിയായിരുന്നു അന്ന് ഈ നഗരം നിലകൊണ്ടത്. ഒരു തമിഴ് ക്ലാസിക്കൃതിയിൽ നഗരത്തെ ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു: "തുറമുഖത്തിനടുത്തുള്ള പണ്ടുകുശാലകളിലെ മട്ടപ്പാവുകളിലും, മാറിൻകണ്ണുകൾ പോലുള്ള ജനാലകളോടുകൂടിയ പ്രാസാദശിഖരങ്ങളിലും സൂര്യകിരണ

ങ്ങൾ പ്രകാശിച്ചു. പുഷ്പാലിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും യവനന്മാരുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണിക്കളെ ഹൊൽ ആകർഷിച്ചു. യവനന്മാരുടെ സമ്പത് പ്രഭാവം ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല. വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള നാവികന്മാരെ തുറമുഖത്തു കാണാമായിരുന്നു." റോമൻനാണയങ്ങൾ ധാരാളമായി പ്രചരിച്ചു. റോമയും ദക്ഷിണേന്ത്യയും തമ്മിൽ പ്രധാനമായി സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, വസ്ത്രം, രത്നങ്ങൾ മുതലായവ ക്രയവിക്രയം ചെയ്ത പോന്നു. മൺപാത്രങ്ങൾ, കണ്ണാടിസ്താധനങ്ങൾ, സ്വർണ്ണം ഇവയായിരുന്നു റോമിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു പ്രധാനമായി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതെന്നു തോന്നുന്നു.

ചോളചേരപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളും (ത്രൈരാജ്യം) ദ്രാവിഡപാരമ്പര്യം പുലർത്തി. സമുദ്രവ്യാപാരവികസനം, മെഡിറ്ററേനിയൻ രാജ്യങ്ങളും പസഫിക് ദ്വീപുകളുമായുള്ള ഉററുസമ്പർക്കം ഇവമുഖം ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തികാഭിവിഷ്ണു കൈവന്നു. പാണ്ഡ്യന്മാരെ പ്ലാറ്റിനെസ്കനീസ് കേട്ടിരുന്നു. അക്കാലത്തു് അ പരെ ഭരിച്ചിരുന്നതു് ഒരു രാജാവിനായിരുന്നുത്രേ. 500 ആനകളും, 400 കുതിരകളും, 130,000 കാലാളും അടങ്ങിയതായിരുന്നു രാജാവിന്റെ സൈന്യം. ഈ രാജ്യം സൈനികശക്തിമൂലമാണ് മൗര്യന്മാർക്കു കീഴടക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞതു് എന്നുള്ളതു നിസ്തർക്കമാണ്.

പതഞ്ജലി (150 ബി. സി.) കഞ്ചിപുരത്തേയും കേരളത്തേയും പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. വലിയ തടാകങ്ങൾക്കു് 'സരസ്സി' എന്ന പേരാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നു പാണ്ഡിനി പറയുന്നു. ഇതിൽനിന്നു് രണ്ടാം ശതാബ്ദം ബി. സി.യിലെ, സംസ്കൃതം തെന്നിന്ത്യയിൽ പ്രചരിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കാം. മെഗസ്തനീസ് നൽകുന്ന സൂചനകളിൽനിന്നും, അശോകന്റെ ശിലാലേഖങ്ങളിൽനിന്നും ബി. സി. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരുന്നത്തിൽ പുതിയ ആയുസംസ്കാരം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ദൃഢമായി വേരുറച്ചു എന്നു് നമുക്കു് അനുമാനിക്കാം.

തെക്കേഇന്ത്യയിലെ സമുദായസംഘടന പ്രധാനമായി വംശപരവും, ആയുസ്സനുസരിച്ചു് നിന്നു് വ്യത്യസ്തവുമത്രേ. 'റോട്ടമിക് വർഗ്ഗ' സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചാണ് ദ്രാവിഡസമുദായം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നു തോന്നുന്നു. വളരെ നാളത്തേയ്ക്കു് അവർ റോട്ടമിക് പ്രതിരൂപങ്ങൾ ആരാധിച്ചുവന്നു. നായന്മാരുടെ ഇടയിലെ നാഗപുജ അതിന്റെ ഒരു ഹരണമായി ഇന്നും നിലവിലിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമുദായത്തിലേയ്ക്കാണ് ആയുസംസ്കാരം കടന്നുവന്നതു്. ഈ ആദിമതത്തിനു് എതിർപ്പുനേരിടേണ്ടിവന്നതു് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിൽനിന്നല്ല, പിന്നെയോ, ജൈനബുദ്ധമതങ്ങളിൽനിന്നാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഈ രണ്ടു പുതിയ മതങ്ങൾക്കും അതിവേഗം പ്രചാരംകിട്ടി. അശോകന്റെ മിഷനറിമാർക്കു് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നല്ല പ്രചരണസൗകര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു. സുശക്തമല്ലാത്ത ആയുസ്സമതത്തിനു്, ആത്മാത്മതയും പ്രസരിപ്പമുള്ള

ബുദ്ധമതസന്യാസിമാരുടെ യത്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കരുത്തുപോരാതെ പോയി.

ബി. സി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടിയാണ്, തെക്കേന്ത്യ, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ പ്രാബല്യത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. കലിംഗരാജാവായ ഖരവേലന്റെ ഹതികംഭശിലാലേഖയാണ്, തെക്കേന്ത്യയിൽ ഒരു രാജാവ് നേരിട്ടു നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചരിത്രരേഖ. കലിംഗന്മാരും ദ്രാവിഡരായിരുന്നു; പക്ഷെ, മറ്റു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ജനങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതലായി അവർ ആയുധരിഷ്ടാരം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഖരവേലൻ ഒരുപക്ഷെ, പാണ്ഡ്യന്മാർ, കേരളന്മാർ ഇവാരും ഒഴിച്ചുള്ള തെക്കേന്ത്യൻജനതയെ മുഴുവൻ കീഴടക്കിയതായി വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

തമിഴ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു സഖ്യം നശിപ്പിച്ചതായി ഖരവേലൻ പറയുന്നു (165 ബി. സി.). പാണ്ഡ്യരാജ്യവും കേരളവും അക്കാലത്തു മുതലിനു പ്രസിദ്ധീകേട്ടിരുന്നു. ഖരവേലന്റെ ശിലാരേഖയിൽ, മേൽപറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് വളരെ മുന്നേ കൊണ്ടുപോയതായും പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. ഈ സൂചനകളിൽനിന്നും അതിനു മുമ്പുള്ള മൈസൂനീസിന്റെ വിപരണങ്ങളിൽനിന്നും, തമിഴ് രാജ്യം ത്രൈരാജ്യമായി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നതായും, സാംസ്കാരികമായി ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരം പ്രാപിച്ചതായും അനുമാനിക്കാം.

നമുക്ക് അറിവുള്ള ആദ്യത്തെ ചേരരാജാവ്, ഉദയചോൻ (ഉദ്ദേശം 150 എ. ഡി.) ആകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ (നെടുംചേരലാത്ത്) യവനന്മാരെ ഒരു നാവികയുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചതായും, അവരെ തടവുകാരായിപ്പിടിച്ചതായും അവകാശപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ജേതാവായിരുന്നിരിക്കണം. “ഹിമാലയംവരെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ അധിപനായി” അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ചേരൻചെങ്കുട്ടവൻ തെന്നിന്ത്യയിലെ മഹാനാരായ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരുവനാണ്. പാണ്ഡ്യന്മാരേയും ചേരന്മാരേയും തോല്പിച്ച്, തമിഴ് രാജ്യമൊട്ടുക്ക് ആധിപത്യംസ്ഥാപിച്ച കരികാലചോളന്റെ (190 എ. ഡി.) നാമധേയവും സ്മരണാർഹമാണ്. കൃഷിഭൂമി വികസിപ്പിക്കയും, ജലസേചനത്തിനു കളങ്ങൾ കഴിപ്പിക്കയും, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനു ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംസ്കൃതാശയനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കുറിപ്പുബുത്തിലെ പ്രാരംഭശതകങ്ങൾ തമിഴകത്തു് സാഹിത്യവികസനത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. ആദ്യത്തെസംഘം (സാഹിത്യ അക്കാദമി) അക്കാലത്തുണ്ടായതായി പറയപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പതികാരം ഉൾപ്പെടെ, തമിഴിലുള്ള പ്രമുഖങ്ങളായ പല ക്ലാസിക്കൽകൃതികളും ഈ ഘട്ടത്തിലുണ്ടായതാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

തമിഴകം ത്രൈരാജ്യമായി ഐശ്വര്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

നല്ലപ്പാൽ, വടക്കേ ഡക്കാണിൽ ചരിവത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഖരവേലന്റെ സാമ്രാജ്യം ദീർഘകാലം നിന്നില്ല. വടക്കും തെക്കും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വഹിച്ച രാജവംശമാകുന്നു പ്രാതിസ്ഥാണിലെ 'ശതവാഹനന്മാർ.' ഈ വംശത്തിലെ നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ആദ്യത്തെ രാജാവ് കൃഷ്ണനാണ്. അവസാനരാജാവ് മാധവീപുത്രനും. കൃഷ്ണരാജന്റെ പിൻഗാമി സുമുഖനും, അയാളുടെ പിൻഗാമി ശതകർണ്ണിയുമാണ്. വിന്ധ്യനതെക്കും വടക്കും, ശതവാഹനന്മാരുടെ ശക്തി, ശതകർണ്ണിയുടെ കാലത്തു വ്യാപിച്ചു. വടക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ തകർച്ചയും, തൽഫലമായി ശാകന്മാർ തുടങ്ങിയ വിദേശീയരുടെ ആക്രമണങ്ങളും, പ്രാതിസ്ഥാൻ രാജ്യചരിത്രത്തേയും സ്പർശിച്ചു. ഗൗതമീപുത്രശതകർണ്ണി എന്ന ശതവാഹനരാജാവ്, അദ്വൈതത്തിന്റെ ശിലാലേഖങ്ങളിൽ വിദേശീയരെ തുരത്തിയതായും, തന്റെ വംശത്തിന്റെ പ്രശസ്തി പാലിച്ചതായും അവകാശപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തുപൂർവ്വാരംഭത്തിൽ ശതവാഹനന്മാരുടെ ശക്തി ശരിയായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. സുംഗവംശത്തിന്റെ അധഃപതനം മുതൽ വടക്കുകന്മാരുടെ ഉയർച്ചവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ, മദ്ധ്യേന്ത്യ ക്ഷേമവും സമാധാനവും അനുഭവിച്ചതായി, ശതവാഹനന്മാരുടെ പല ശിലാലേഖകളും സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. വിദേശീയാക്രമണത്തിൽനിന്ന് വിമുക്തവുമായിരുന്നു അവരുടെ രാജ്യം. മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ശതവാഹനന്മാർ ആധിപത്യം വഹിച്ചു—73 ബി. സി. മുതൽ 218 എ. ഡി. വരെ—ഈ കാലഘട്ടം, 'പുതിയ ആയുസസ്കാരം' ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വേരൂന്നിപ്പറന്ന കാരണത്താലും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

ഈ രാജവംശത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അവർ തങ്ങളുടെ പേരിനോടു ചേർത്തുവന്ന സ്ത്രീനാമങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗൗതമീപുത്രശതകർണ്ണി (ഗൗതമിയുടെ മകനായ ശതകർണ്ണി), വസിഷ്ഠിപുത്രപുളിമായി (വസിഷ്ഠിയുടെ പുത്രനായ പുളിമായി) മുതലായവ. അസാധാരണമായ ഈ ആചാരം വിദൂരപൗരസ്ത്യദേശത്തെ ചില മതമക്കത്തായ രാജകുടുംബങ്ങളിലും കാണാം.

വടക്ക് ആയുസസ്കാരത്തിന്റേയും, തെക്ക് പുരാതന ദ്രാവിഡസംസ്കാരത്തിന്റേയും ഇടക്കു ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഭാഗമായ പ്രാതിസ്ഥാൻ സാമ്രാജ്യം, അതിന്റെ 300 കൊല്ലത്തെ ആധിപത്യക്കാലത്തു് ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരികകൈകൾ എന്ന മഹത്തായ ആദർശം നടപ്പാക്കി. മൗര്യന്മാർ ദക്ഷിണേന്ത്യ കീഴടക്കുകയും തന്മൂലം ഉത്തരേന്ത്യൻസംസ്കാരവും ആശയങ്ങളും തെക്കോട്ടു കടക്കുകയുണ്ടായി എന്നതു് വാസ്തവംതന്നെ. എന്നാൽ അശോകനുശേഷം മൗര്യശക്തി ക്ഷയിച്ചുപോയി. വടക്കും തെക്കും തമ്മിൽ ആശയയുക്തം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കാലത്തോളം മൗര്യസാമ്രാജ്യം നിലനിന്നില്ല. ശതവാഹനന്മാരുടെ ചരിത്രപരമായ സന്ദേശം ഇതാണ്: ഇന്ത്യയുടെ

ദക്ഷിണേന്ത്യ (ബി. സി. 300—എ. ഡി. 500)

മദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്ത അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഇക്കാര്യം വിജയപൂർവ്വം നടത്തുന്നതിന് അതിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കിടപ്പ് സഹായിച്ചു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാം കാണുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യ, ചിന്തയിലും ആശയത്തിലും ആയുസംസ്കാരം സ്വീകരിച്ചതാണ്. കാഞ്ചിയിലെ പല്ലവന്മാരുടെ പരിഷ്കാരം ആയുർവ്വേദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. വിപുലവും വ്യാകീർണ്ണവും ആയ ഹിന്ദുപരിഷ്കാരവലയത്തിൽ പന്നൂ, പാണ്ഡ്യചേരന്മാർ പോലും. ഈ വലിയ പരിവർത്തനത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ ശതവാഹനന്മാരാണ്.

ശതവാഹനന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായ പ്രാതിസ്ഥൻ, അക്കാലത്തേ ഒരു പരിഷ്കാരകേന്ദ്രവും, സാമ്രാജ്യാസ്ഥാനമായ മഹാനഗരിയുമായിരുന്നു. സാഹിത്യത്തിൽ അതിന്റെ പ്രവാചകശക്തിയെപ്പറ്റി നിഴലിച്ചുകാണാം. ടോളമി 'പൈത്തന' എന്നാണ് ഈ നഗരത്തെ വിളിച്ചത്. ബുദ്ധതത്വമയുടെ കർത്താവും വിശ്രുതനായ ഗുണാധ്യൻ ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ബുദ്ധതത്വമയുടെ തന്ത്ര, സാമ്പ്രത്യവും 'പൈശാചി' (അപരിഷ്കൃതരൂപം ഭാഷ)യും തമ്മിലുള്ള മാത്സര്യമാണ്. പരിഷ്കാരത്തിന്റേയും സംസ്കാരത്തിന്റേയും ഉപാധിയായി സംസ്കൃതഭാഷ പ്രാമാണ്യത്തിൽ വരുന്നതു ബുദ്ധതത്വമയിൽ കാണാം.

ശതവാഹനന്മാരുടെ കീഴിൽ, ഹിന്ദുമതവും ബുദ്ധമതവും തുല്യമായി വളർച്ചപ്രാപിച്ചു. നമ്മുടെ അടുത്തിൽ (ക്രിസ്റ്റുപൂർവ്വം) ഗ്രൂസററ പറയുന്നു: "വടക്കേ ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രീയമായും കലാപരമായും ഗ്രീക്കുകാർ, സിരിയന്മാർ മുതലായ വിദേശീയരുടെ ആധിപത്യത്തിലായിരുന്നു. അക്കാലത്തു, അവരിൽനിന്നും രാഷ്ട്രീയമായും, കലാപരമായും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിച്ചതു ആസ്ര്യയാണ്." അമരാവതി, ഗോളി (Goli), നാഗാർജ്ജുന കോൺഡാ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏ. ഡി. രണ്ടു മുതൽ 4 വരെ ശതാബ്ദങ്ങളിൽ അസംഖ്യം സ്തൂപസ്തൂപരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഇവയിലെ കൊത്തുപണിയെ (ശതവാഹനകലയെ) സാഞ്ചിയിലെ ആദിമരൂപത്തിലുള്ള കലാശില്പങ്ങളുടെയും ഗുപ്തകാലകലയുടെയും ആയി ഗണിക്കാം. മതസ്ഥാപനങ്ങൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, സന്യാസിമാർ, ധർമ്മശാലകൾ ഇവ രാജ്യത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായി. രാജാക്കന്മാരുടേയും, വ്യക്തിദാതാക്കളുടേയും ഔദാര്യത്താലാണ് അവ ഉത്ഭവിച്ചത്. ശ്രീശതകർണ്ണിയുടെ കരകൗശലവേലക്കാരെ നേതാവ് ഒരു ദാനം കൊടുത്തതായി ഭിസ്മായിലെ ഒരു ശിലാലേഖം പറയുന്നു. നാസികിലെ ശിലാലേഖം, ഉഷാവദന്തൻ ബുദ്ധമതസന്യാസിമാർക്ക് ഒരു ഗുഹ പണിചെയ്തുകൊടുത്തതിനേ വിവരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണർക്കും പല ദാനങ്ങൾ ചെയ്തതായി അതേ ശിലാലേഖം പറയുന്നു. കൂടാതെ ഭക്തനായ ഈ ബുദ്ധമതവ്യാപാരി ഒരുലക്ഷം ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭോജനം നൽകാനും ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണരുടെ സംരക്ഷകനെന്നും

സ്വയമഭിമാനിക്കുന്ന ഗൗതമീപുത്രശതകർണ്ണി, ബുദ്ധമതക്കാർക്കു നൽകിയ ഒരു സംഭാവനയെപ്പറ്റിയും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.

ശതവാഹനന്മാർ പല ഗ്രന്ഥാക്ഷേത്രങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു—മനോഹരങ്ങളായ എല്ലോ, അജ്ഞാത ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ശതവാഹനന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പിൻതുടർച്ചകളത്രേ—മദ്ധ്യേന്ത്യയിലെ, പില്ലാല രാജവംശങ്ങൾ അപരമായി ചരിത്രപരമായ ബന്ധം അവകാശപ്പെട്ടു. മദ്ധ്യേന്ത്യയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ പാരമ്പര്യം ശതവാഹനസാമ്രാജ്യത്തിനായിരുന്നു, വടക്കേന്ത്യയിൽ മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിനെന്നപോലെ. ചരിത്രപരമായ അനുസ്മൃതപത്തിന്റെ വിക്ഷണകോണത്തിൽ നിന്നും, ഈ പ്രധാനകാര്യം കാണേണ്ടതാണ്. എന്തെന്നാൽ, പിന്നീട് കാണാവുന്നതുപോലെ, ശതവാഹനന്മാരിൽനിന്നും പ്രവഹിച്ച ആ പാരമ്പര്യം അടുത്തകാലംവരെ ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ സജീവമായ ഒരു ഘടകം ആയിരുന്നു.

ശതവാഹനസാമ്രാജ്യം പശ്ചിമസമുദ്രാകൃതം പുഷ്പസമുദ്രംവരെ വ്യാപിച്ചു. ചേരചോളപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളൊഴികെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യമുഴുവനും വടക്കും, മിത്യാധാ, മദ്ധ്യേന്ത്യയിലെ സിന്ധുഭാഗവും അതിലുൾക്കൊണ്ടു. സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു റീസ്താ. സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ, പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഇത്ര നിങ്ങള സമുദ്രതീരം വാണിജ്യവ്യവസായികളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കു ഹേതുവായി. കല്യാൺ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധികേട്ട കച്ചവട കേന്ദ്രം. അവിടത്തെ അസംഖ്യം വണിക്പ്രവരരുടെ പേരുകൾ കാൻ ഹെറിയിലേയും ജന്നാറിലേയും ഗ്രന്ഥകളിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ധർമ്മപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉദാരസംഭാവനകൾ നൽകിയവരത്രേ. കാർലിഗ്രഹകൾ ധർമ്മിപ്പനും, വണിക്പ്രമാണിയുമായ വൈജയത്തിയിലെ (ഇന്നത്തെ ഗോവാസ്സ സമീപം) ഒരു സേട്ടു നിർമ്മിച്ചതാണെന്നുള്ള വസ്തുതയിൽനിന്നും അന്നത്തെ വലിയ കച്ചവടക്കാരുടെ സമ്പത്പ്രഭാവം മനസ്സിലാക്കാം.

ശതവാഹനസാമ്രാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മറ്റൊരു സ്മരണീയമായ കാര്യം, സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങളാണ്. പല പ്രധാന സമലങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്, സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ പാത്തിരുന്ന കച്ചവടക്കാരാണ്. ശതവാഹനന്മാർക്കു വാണിജ്യത്തിനു പ്രോത്സാഹനം നൽകി. മുതലാളിവർഗ്ഗക്കാരുടെ പ്രാമാണ്യവും യാത്രാസൗകര്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കു ഹേതുഭൂതമായി. പ്രാചീനകാലമുതൽക്കു ഉണ്ടായിരുന്ന തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രങ്ങളും ഇതിനുള്ള മറ്റൊരു കാരണമാണ്.

മൂന്നാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലായി, വിന്ധ്യപ്രദേശത്തു് വകടകശക്തി ആവിർഭവിച്ചതോടുകൂടിയാണ്, ശതവാഹനന്മാരുടെ

പ്രതാപം അസ്തമിച്ചത്. എന്നാൽ സുശക്തമായി, സ്വന്തം രാജ്യത്തു സ്ഥാപിച്ച ഒരു സാമ്രാജ്യം, ഒരു രാജവംശത്തിന്റെ അധഃപതനത്തോടേതും തകരുന്നില്ല. ഗോദാവരിതടത്തിൽ, രാഘവകുടുംബം ചാലൂക്യന്മാരും, തെക്ക് പല്ലവന്മാരും ഈ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അവരവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ അനന്തരാവകാശികളായി ആവിർഭവിച്ചു. ഈ വംശക്കാർ ആദ്യം ശതവാഹനന്മാരുടെ വൈദ്യോയിമാരായിരുന്നു. വിന്ധ്യൻ വടക്കാണ് വകടകന്മാർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതും അവകാശം ഉന്നയിച്ചതും. ഗംഗന്മാരും, കടംബന്മാരും ശതവാഹനന്മാരുമായും അവകാശപ്പെട്ടവരാണ്, 'ചാലൂക്യചുഡാമണികൾ' എന്ന് വിജയനഗരചക്രവർത്തികൾ അവകാശപ്പെട്ടു. വിജയനഗരചക്രവർത്തിമാരും പിൽക്കാലത്ത് ചാലൂക്യവംശജരെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗുജറാറ്റിലെ രാജാക്കന്മാരും ചാലൂക്യവംശജരെന്നു അവകാശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ, ശതവാഹനന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യപാരമ്പര്യം, പരിന്ദോം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രാരംഭംവരെ അനുസ്മൃതമായി നിലനിന്നതായി കാണാം.

കാഞ്ചിയിലെ പല്ലവരാജവംശത്തിന്റെ ഉത്ഭവം അജ്ഞാതമാണ്. പല്ലവന്മാരും, ഫാൽവന്മാരും (Pahlavas) തമ്മിൽ പേരിലുള്ള സാദൃശ്യംമൂലം, മുൻ ചരിത്രകാരന്മാർ, പല്ലവന്മാരും, ഫാൽവന്മാരും ഒരേ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ ഏതു നല്ല സംഗതിക്കും, വിദേശീയമായ ഉത്പത്തിയുണ്ടെന്നുള്ള യുഗോപ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ പക്ഷപാതബുദ്ധിക്ക് ഇതു മറുവരുദാഹരണമാണ്. ഇന്ത്യാചരിത്രകാരന്മാരിൽ കനിസ്സികാധിഷ്ഠിതനായ ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റസ്വാമിഅയ്യങ്കാർ സകല തെളിവുകളും സസൂക്ഷ്മം പഠിച്ചശേഷം പറയുന്നു:

“ഫാൽവാ എന്ന ധാതുരൂപം പല്ലവന്മാരുടെ യാതൊരു രേഖകളിലും കാണുന്നില്ല.....പരിശോധിച്ച ചരിത്രരേഖകളിൽ ഒന്നാതെന്ന, വടക്കുപടിഞ്ഞാറുനിന്നും തെക്കും ആളുകളുടേയോ, കുടുംബത്തിന്റെതെന്നയോ ഉപനിവേശത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വിദേശീയവംശം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചതിനേപ്പറ്റി യാതൊരു സൂചനയുമില്ലതന്നെ.....”

രാജശേഖരൻ, ഫാൽവാ, പല്ലവാ ഈ വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പല്ലവന്മാർ, ശതവാഹനന്മാരുടെ തെക്കേ അതിർത്തിദേശങ്ങളിലെ ഗവണ്ണർമാരാണെന്നു തോന്നുന്നു. പ്രാതിസ്ഥാൻസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധഃപതനത്തോടെ അവർ സ്വതന്ത്രരായി. സമുദ്രതീരത്തേക്കോട്ടു പടരുന്നതിച്ചപ്പോൾ, തോണ്ഡമണ്ഡലത്തിന്റേയും ചോളവംശത്തിന്റേയും പ്രാചീനതലസ്ഥാനമായ കാഞ്ചിയിൽ, അവർ പ്രബലന്മാരായി ഭരിച്ചുവന്നു. സമുദ്രതീരത്തു കീഴടക്കിയതായി ഹരിസേനന്റെ ശിലാലേഖത്തിൽ പറയുന്ന വിഷ്ണുഗോപൻ ഒരു പല്ലവരാജാവായിരുന്നു.

എന്നാൽ പല്ലവന്മാരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കു കാലമായില്ല. തലസ്ഥാനത്തുനിന്നും ഓടിച്ചെങ്കിലും ചോളന്മാരുടെ ശക്തി നിശ്ശേഷം ക്ഷയിച്ചില്ല. പാണ്ഡ്യന്മാരും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും, ശതവാഹനന്മാർക്കെതിരായിപ്പോലും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.

ശതവാഹനരാഷ്ട്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു അനന്തരഗാമിയായിരുന്നു, വടക്കേ ഡക്കാനിൽ സാമ്രാജ്യപാരമ്പര്യം വഹിച്ച ചാലൂക്യന്മാർ. തങ്ങൾ സൂര്യവംശജരാണെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പ്രാദേശികവംശം ക്രമേണ ഉന്നമനം പ്രാപിച്ചവരും, രാഷ്ട്രകൂടന്മാരായി നീണ്ട യുദ്ധം ചെയ്തശേഷം പ്രതാപത്തിലെത്തിയവരുമാണ് അവർ. രാഷ്ട്രകൂടന്മാരായിരുന്നു, ശതവാഹനന്മാരുടെ ശക്തിക്കു ക്ഷയം സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഈ രാജ്യഭാഗം ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഏതായാലും, ശിലാലേഖങ്ങൾ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്, ആദ്യത്തെ പ്രധാന ചാലൂക്യരാജാവായ ജയസിംഹൻ, രാഷ്ട്രകൂടവംശത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ പുത്രനായ ഇന്ദ്രനെ തോല്പിച്ചശേഷമാണ് തന്റെ രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചതെന്ന്.

പല്ലവന്മാരും ചാലൂക്യന്മാരും ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ മുന്നൂറുവർഷത്തോളം നയിച്ചവരാകുന്നു.

അദ്ധ്യായം എട്ട്

ബുദ്ധഭാരതം

ക്രിസ്തബുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിനു തൊട്ടടുത്തുള്ള ശതാബ്ദത്തിൽ, ഇന്ത്യൻസംസ്കാരവും പ്രേരണാശക്തിയും മദ്ധ്യേഷ്യയിലേയ്ക്കും, തെക്കുകിഴക്കൻരാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കും പസഫിക് ദ്വീപുകളിലേയ്ക്കും വ്യാപിച്ചത് ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. അശോകന്റെ മിഷനറിമാർ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു പോയിരുന്നു. എന്നാൽ ആഫ്രിക്കയോക്കു, അലക്സാൻഡ്രിയ തുടങ്ങിയ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ എത്രമാത്രം വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് ഊഹവിഷയമാണ്. ബാക്ട്രിയയിലും വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലും അവർ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനശക്തിക്കു് തെളിവുകളുണ്ടു്. 'മിളിൻഡാപാർഹോ' (മീനാൻഡരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ), സ്പഷ്ടമായി സ്ഥാപിക്കുന്നു, ബുദ്ധമതചിന്തയ്ക്കു് അതിർത്തിയിലെ ഇൻഡോഗ്രിക്കരാജാക്കന്മാരുടെ മേലുള്ള സ്വാധീനത. കാലക്രമത്തിൽ ഈ പ്രവണതകളിൽനിന്നും രൂപംകൊണ്ടതാണു് 'ഗാസാരകല' (ഗ്രിക്കോബുദ്ധിസ്മാറുകല).

കനിഷ്കന്റേയും ഹവിഷ്കന്റേയും വാസുദേവന്റേയും കീഴിൽ, ക്ഷാൻസാമ്രാജ്യമാണു്, വാസ്തവത്തിൽ, ഭാരതീയചിന്ത മദ്ധ്യേഷ്യയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. മഹായാന ബുദ്ധമതത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നു കനിഷ്കൻ. ഇന്ത്യയ്ക്കു വെളിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യവിഭാഗം, മതപ്രചരണപ്രവർത്തനത്തിന്റെ കേളീരംഗമായി. മഹാനാരായ കാശ്യപമാതംഗനും, ധർമജനം ഇൻഡോസിതിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മതപ്രചരണവേല നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണു്, ചൈനീസ്സ്ഥാനപതികൾ അവരെ കണ്ടുകൂടിയതു് (68 ഏ. ഡി.). അക്കാലമുതൽ ഇടതടവില്ലാതെ പണ്ഡിതന്മാരും, ബുദ്ധമതഭിക്ഷുക്കളും, മതപ്രചാരകന്മാരും ചൈനയിലേയ്ക്കു്, പ്രവഹിച്ചു. അവരിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തൻ കമാരജീവനത്രേ. അദ്ദേഹം ചിന്തഭാഷയിലേയ്ക്കു്, അശ്വമേഘാഷൻ, നാഗാർജ്ജുനൻ, വസുബന്ധു ഇവരുടെ കൃതികൾ തജ്ജമ ചെയ്തു. കോട്ടാൻ, കുച (Kucha) മുതലായി മദ്ധ്യേഷ്യയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭാരതീയപരിഷ്കാരം സ്ഥാപിതമായതിനേപ്പറ്റി അവിടങ്ങളിൽനിന്നു് പല ഗവേഷകസംഘങ്ങളും കണ്ടെടുത്ത ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.

കരമാഗ്നിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനശക്തി സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായിരുന്നു. സമുദ്രത്തിനപ്പുറത്തുള്ളതു രാഷ്ട്രീയംകൂടിയാണ്. ഏ. ഡി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ, അന്നാമിലും, കൊച്ചിൻചൈനയ്ക്കു്

ലും, പസഫിക് ദ്വീപുകളിലും നാം ഹിന്ദുരാജ്യങ്ങൾ കാണുന്നു. രാമായണത്തിൽ, ജാപാലയേയും സുമാത്രയേയും പററി പരാമർശമുണ്ട്. ക്രിസ്തുവെത്തിയപ്പോൾ വളരെ നൂറ്റാണ്ടു മുൻപേ തന്നെത്തന്നെയും പസഫിക് ദ്വീപുകളുമായി സമുദ്രമാർഗ്ഗമായുള്ള ഗതാഗതം നടപ്പായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ കടിയേറിപ്പാപ്പിനെപ്പറ്റിയുള്ള ശരിയായ തെളിവ് ക്രിസ്തുവെത്തിയതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ്. കരവഴി മലയായിലൂടെയും, കടൽവഴി സിംഗപ്പൂർ കടലിടുക്കിലൂടെയുമായിരിക്കണം ഈ അധിനിവേശം നടന്നത്. കാട്ടാ—ഇന്നത്തെ കേഡാ (Kedah)—യേപ്പാറി പലയിടത്തും, ആദ്യം ഇറങ്ങിയ പ്രധാന തുറമുഖമെന്നു പറഞ്ഞുകാണുന്നു.

കാട്ടാ (Kataha)യിലേയ്ക്ക് നേരിട്ട കപ്പലുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതായി കഥാസരിത്സാഗരത്തിൽ ധാരാളം പ്രസ്താവങ്ങളുണ്ട്. ശതവാഹനകാലത്തേതാണ് ഇവ കറിക്കുന്നത്. ദോഷിതയുടെ കഥയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “അപ്പോൾ ഗുഹസേനന്റെ (കഥാനായകന്റെ) അച്ഛൻ മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾ, കാട്ടാരാജ്യത്തു പോകാൻ അയാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.” തന്റെ പ്രിയതമയോടു വിശ്വാസപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തശേഷം, ഗുഹസേനൻ ഒറിസ്സയിലെ തുറമുഖമായ താമ്രലിപ്പിയിൽനിന്നും യാത്രതിരിച്ചു. കാലവിളംബമെന്നു അയാൾ കാട്ടായിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അയാൾ രത്നവ്യാപാരത്തിലേർപ്പെടുകയും, ആ തൊഴിലിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചന്ദ്രസംഗമി എന്ന, കഥാസരിത്സാഗരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു കഥയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു: “കനകവർമ്മൻ എന്നൊരു വ്യാപാരി കാട്ടിൽ കണ്ടുകിട്ടിയ രണ്ടു സുന്ദരന്മാരായ ബ്രാഹ്മണബാലന്മാരോടുകൂടി ഇവിടെ വന്നുവെന്നതു ശരിയാണ്. എന്നാൽ അയാൾ അവരുമായി കാട്ടാദ്വീപിലേയ്ക്കു പോയി.” ബ്രാഹ്മണൻ, അയാളെ തിരക്കി കാട്ടായിൽ എത്തി. ഒരു കച്ചവടക്കാരനായ ദാനവർമ്മൻമൊത്തു കപ്പലിൽ, അവിടെനിന്നു അയാൾ ‘കപ്പാസം ദ്വീപ്’ലേയ്ക്കു (Camphor Island) സുവർണ്ണയിലേയ്ക്കു (സുമാത്ര) അവരെ അനുഗമിച്ചു. അടുത്തകാലത്തു, ക്വാർട്ടറിച്ച് ചെയിസ് നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യൻ കച്ചവടക്കാർ പോയ മാർഗ്ഗം ഉപദ്വീപിൽക്കൂടിയാണ് എന്നത്രേ. മലയാളപദ്വീപിലെ ടാക്കോപ്പാ (Takuopa) നദീമുഖത്തുള്ള ടാക്കോളാ (Takola) എന്ന വ്യാപാരകേന്ദ്രം രണ്ടാംശതാബ്ദം ഏ. ഡി.യിൽ വളരെ അഭിവൃദ്ധിയിലിരുന്നു. പാശ്ചാത്യവ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാനകേന്ദ്രം അതാണെന്നു തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ വ്യാപാരികൾ മലയൻതീരംവഴി കരമാർഗ്ഗം മെക്കോ, ഗന്താളരയിലേയ്ക്കും, സമുദ്രവഴി കഥയിൽ കാണുന്നപോലെ മലാക്കക്കടലിടുക്കുവഴിയും യാത്രചെയ്തിരിക്കണം. സമുദ്രപതൃണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്, സുമാത്ര, ജാവ, ബോർണിയോ ഇവ കണ്ടുപിടിച്ചതും, ഉപനിവേശരാജ്യങ്ങളാക്കിയതും. അഗസ്റ്റിന്റെ കഥയിൽ ഈ

സാഹസികവീരചരിത്രമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. കേരളത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നാവികന്മാരുടെയും കലദൈവമാണി. ഇന്നും അഗസ്ത്യൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ഇൻഡോനേഷ്യയിലും ജപ്പാൻ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലും സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ അഗസ്ത്യൻ കടിക്കുന്ന പുരാണകഥ താഴെച്ചേർക്കുന്നു: തെന്നിന്ത്യയുടെ തീരദേശവാസികളെ പറ്റി തോറും, കപ്പലിൽ വന്നിറങ്ങിയ രാക്ഷസന്മാർ അഗസ്ത്യനെയും തീരദേശങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. അവർ അഗസ്ത്യനെപ്പറ്റി ഇതെല്ലാം ആവലാതി ബോധിപ്പിച്ചു. രാക്ഷസന്മാർ കടലിനടിയിലെ ഹിമാസികളാണെന്ന് അഗസ്ത്യൻ മനസ്സിലായി. അതിനാൽ അദ്ദേഹം കടൽ കടിച്ചുവറുക്കുകയും, അന്തരം രാക്ഷസന്മാരെ തോല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പുരാണകഥയും, കോളണികളിൽ നിലവിൽവന്ന അഗസ്ത്യരാധനയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ആദ്യം ഇന്ത്യക്കാർ ഈ ദ്വീപുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചത്, തീരദേശവാസികളെ നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ച കടൽക്കള്ളന്മാരെ തുർത്തുന്നതിനായിരുന്നുവെന്നാണ്. ജാപായെപ്പറ്റി രാമായണത്തിൽ കാണുന്ന പരാമർശവും, യാവദവീപിനെപ്പറ്റി ടോളമിയുടെ സൂചനയും വ്യക്തമാക്കുന്നത്, ജാപാ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനവലയത്തിൽ ക്രിസ്തുബുദ്ധമതത്തിലെങ്കിലും തീർച്ചയായും വന്നുവെന്നാണ്.

റോറാകിന്റെ അതിർത്തിയിലുള്ളതും, ഇന്നത്തെ ഇൻഡോ ചൈനായുടെ ഒരു ഭാഗവുമായ ഫൂണാനിലാണ്, പസഫിക് തീരത്തിൽ ആദ്യമായുണ്ടായ ഹിന്ദുസമുദായമെന്നുള്ളതാണ്, ആദ്യമായി നമുക്കുള്ള തെളിവ്. ചൈനീസ് രേഖകൾ പറയുന്നത് ഈ രാജ്യം 192 ഏ. ഡി.യിൽ സ്ഥാപിച്ചുവെന്നാണ്. ശ്രീമാരാ (Srimara) എന്ന രാജാവിന്റെ ഒരു ശിലാലേഖവും നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതും ആ കാലയളവിലേതാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. കോളണൈ സഞ്ചന്റെ വ്യാപ്തി കിഴക്കേ ബോർണിയോയിൽനിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശിലാലേഖയിൽനിന്ന് അനുമതിക്കും, അശ്വമേധയ്ക്ക് പുത്രനായ മൂലവർണ്ണ ഹിന്ദുമതം മനുസരിച്ച് പല യാഗങ്ങളും, ബ്രാഹ്മണരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയതായി അതിൽ വിവരിക്കുന്നു. ഏ. ഡി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ബോർണിയോയിൽ ഇന്ത്യക്കാർ, കുടിയേറിപ്പാർത്തതുകിൽ, ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളായ മലയാ, സുമാട്ര, ജാപാ മുതലായവ അതിനു വളരെ മുമ്പേ ഇന്ത്യൻ അധികാരത്തിനും സ്വാധീനത്തിനും വഴിപ്പെട്ടിരിക്കണം.

അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട, തെക്കേ ഏഷ്യയ്ക്കു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിലും, ഫൂണാനിൽ (Kambuja) ഒരു ഹിന്ദുരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചതായി പറയുന്നു. ഒരു പഴയ ഐതിഹ്യമായാണ് ആദ്യ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കഥ ഇങ്ങനെയാണത്രേ: “പഴയ കാലത്ത്” ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചത് ‘ലിയോയെ’ (Lieou-ye) എന്ന രാജാവിനായിരുന്നു. കി (Ki) എന്ന രാജ്യത്തിലെ ‘ഹോയുൻ ടെയിൻ’ (Hoeun-Tien) എന്നൊരാൾ, ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വില്ലകെട്ട

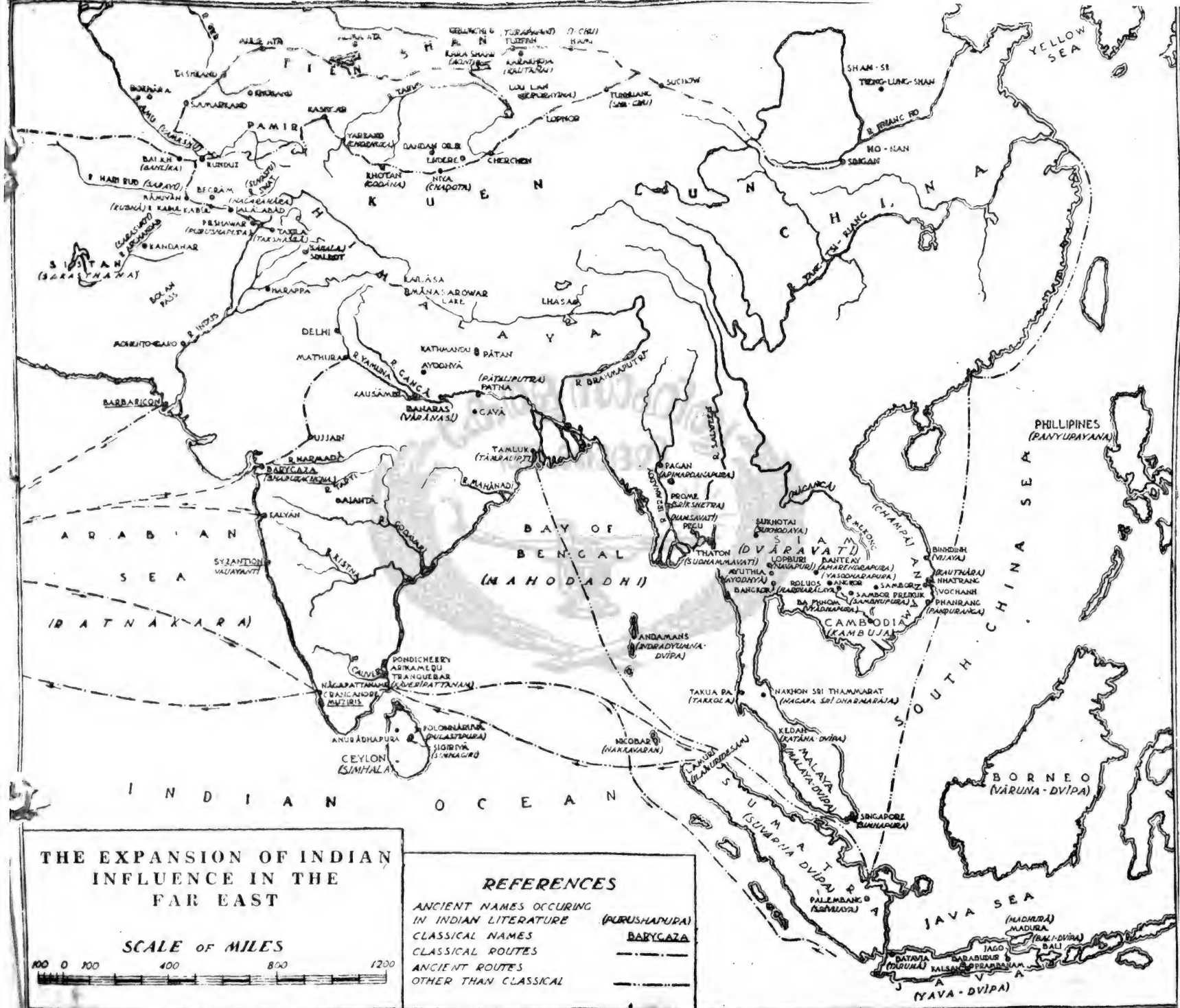
ടുത്തതായും, കടലിൽ ഒരു ചീനക്കപ്പലിൽ കയറി യാത്രചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതായും സ്വപ്നം കണ്ടു. പിറ്റേന്നു രാവിലെ ഹൊയുൺ ടെയിൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പോൾ, സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതുപോലുള്ള ഒരു വില്ലു അവിടെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം അതും എടുത്തു; ഒരു നൗകയിൽ കയറി ഹുണ്ണാ നിലേയ്ക്ക് യാത്രചെയ്തു. അയാളെ എതിർക്കാനായി 'ലിയോയീ' സൈന്യസമേതം ചെന്നു. അപ്പോൾ ഹൊയുൺ ടെയിൻ ഒരു വില്ലുകളെ ചുറ്റി ഒരു ശരംവിട്ടുകയും, അത് നൗകയുടെ ഒരു വശം വീളുന്ന്, ഒരാളെ വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതുകണ്ട ഭയവിഹാലയായി രാജ്ഞി കീഴടങ്ങി. ഹൊയുൺ ടെയിൻ അവരെ വിവാഹം ചെയ്തു. അവർക്ക് വസ്ത്രമില്ലാത്തതിനാൽ, അദ്ദേഹം അവളെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു.

'ഹൊയുൺ ടെയിൻ' എന്നത് കൗണ്ഡിന്യാ (Kaundinya) എന്നതിന്റെ രൂപഭേദമായിരിക്കണം. ആ പേര് ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും, പല ശിലാരേഖകളിലും, പൂർവ്വദീപിലെ ഹിന്ദുരാജവംശസ്ഥാപകനായി വിവരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 658 ഏ. ഡി.യിലുള്ള ഒരു ചമ്പാശിലാരേഖയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: "അവിടെയാണ്, മഹാനായ കൗണ്ഡിന്യൻ, ഭ്രാന്തപുത്രനായ അശ്വതഥായാവിൽനിന്നും ലഭിച്ച വേലു നാട്ടിയത്. അവിടെ ഒരു നാഗരാജാവിന്റെ മകളുണ്ടായിരുന്നു. കൗണ്ഡിന്യൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു."

കൗണ്ഡിന്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യം മൂന്നു പ്രകാരത്തിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി, കടിയേറ്റാക്കാരുടെ നേതാവു് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്; രണ്ടാമതായി, അദ്ദേഹം സമുദ്രമാഗ്നമായാണ് മറുകരയെത്തിയതു്; മൂന്നാമതായി, അദ്ദേഹത്തെ ആ ദേശത്തെ രാജ്ഞി ഏതിർത്തു. അദ്ദേഹം അവളെ തോല്പിച്ചു, പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തു.

ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ, പരിഷ്കൃതരല്ലായിരുന്നുവെന്നതു്, അവരുടെ രാജ്ഞിപോലും ദിഗംബരയായിരുന്നുവെന്നതിൽനിന്നു് വ്യക്തമാകുന്നു. കൗണ്ഡിന്യൻ അവളുടെ കീഴടക്കം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, അവളെ വസ്ത്രംകൊണ്ടു് ആവരണം ചെയ്യുന്നു. ജേതാവായ ബ്രാഹ്മണനു്, ഒരു റല്ലവശിലാലേഖത്തിൽ ഇതുപോലെ വേറൊരു സംഭവം വിവരിക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോലെ, ഒരു നാഗകന്യകയും രാജ്യവും ലഭിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ച രാജവംശം ഹൈന്ദവാചാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു. കൗണ്ഡിന്യന്റെ അനുഗാമികളും ആ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്തു്, ഹുണ്ണാനിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി. ഇങ്ങനെ, മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം, കഴിയുന്നതും പുലർത്തിക്കൊണ്ടു്, സമുദ്രത്തു് നന്നു് ഒരു ഹൈന്ദവസമുദായം സ്ഥാപിതമായി.

കൗണ്ഡിന്യൻ കടൽവഴിക്കാണല്ലോ ഹുണ്ണാനിലെത്തിയതു്. അയാൾ ഭാരതത്തിൽനിന്നുമാണോ പോയതു്? ഏ. ഡി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പു് ജാവാ ഒരു ഹിന്ദുരാജ്യമായിരുന്നുവെന്നു നമുക്കറിയാം. ദേവനൻ എന്ന ജാവാരാജാവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ, 132 ഏ. ഡി.യിൽ

ചൈനാ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അതിനും മുമ്പ്, യാചാർച്ചിച്ച് എന്ന സംസ്കൃതനാമധേയത്തിൽ, ജാവാ ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പരിചിതമായിരുന്നു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്യൂണാൻ സന്ദർശിക്കുകയും കൗണ്ഡിന്യൻ്റെ കഥ ഏഴുതുകയും ചെയ്ത ചൈനീസ് സ്ഥാനപതിയായ കാങ്-താ (Kang-Tai), പറയുന്നത്, കൗണ്ഡിന്യൻ ആർച്ചിലാശോയിലെ ഒരു ദ്വീപിൽനിന്നുമാണ് പോയതെന്നത്രേ. ഇതിൽനിന്ന് ആ ദ്വീപുകൾ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുൻപേ, ഇന്ത്യക്കാർ ഉപനിവേശരാജ്യങ്ങളാക്കി എന്നുള്ള വസ്തുത തെളിയുന്നു.

കൗണ്ഡിന്യൻ സ്ഥാപിച്ച രാജ്യം അതിപ്രേമം വളർന്നു. ചൈനീസ് ചരിത്രങ്ങളിൽ, അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഫ്യൂണാനിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ചില സാമന്തരാജ്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാമന്തരാജ്യത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ കാണുന്നു: “അവിടെ അസംഖ്യം കച്ചവടക്കാർ വ്യാപാരത്തിനായി വരുന്നു. അവിടത്തേ ചത്ത, കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുംതമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കസ്ഥലമാണ്.” മറ്റൊരു സാമന്തരാജ്യത്തേപ്പറ്റി പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ്: “ഇന്ത്യയിൽനിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ആയിരത്തിൽപ്പരം ബ്രാഹ്മണർ അവിടെ താമസിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും, തങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ അവർക്കു കല്യാണംകഴിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”

ഫ്യൂണാനിലെ രാജാക്കന്മാരും ഇന്ത്യയുമായി നേരിട്ട സമ്പർക്കത്തിലിരുന്നു. ഫ്യൂണാനിലെ ഒരു രാജാവ് 210 ഏ. ഡി.യിൽ ഒരു ദൗത്യം ഇന്ത്യയിലേക്കുയച്ചതായും, ആ കാലം നടപ്പിലാക്കാൻ നാലുവർഷം വേണ്ടിവന്നതായും പറഞ്ഞുകാണുന്നു.

“നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചൈനീസ് ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു രസകരമായ കൗണ്ഡിന്യകഥ ഉണ്ട്. അതു തർജ്ജമചെയ്ത പെല്ലിയോട്ട് (Pelliot) എന്ന ഫ്രെഞ്ച് ഫ്രഞ്ചുപണ്ഡിതൻ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു: “ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനായ കൗണ്ഡിന്യനോട് ഒരു അശരീരി പറഞ്ഞു, ‘നീ ഫ്യൂണാനിൽ പോകുകയും അവിടം ഭരിക്കുകയും ചെയ്യണം.’ അതനുസരിച്ച്, സതുഷ്ടഹൃദയനായ കൗണ്ഡിന്യൻ യാത്രതിരിക്കുകയും, തെക്കുള്ള പാൻപാൻ-ലെത്തുകയും ചെയ്തു. ഫ്യൂണാനിലെ ജനങ്ങൾ കൗണ്ഡിന്യനേപ്പറ്റിക്കേട്ടറികയും, ആ രാജ്യമാസകലം സന്തോഷത്താൽ ഇളകിമറിയുകയും ചെയ്തു. അവർ അദ്ദേഹത്തിനെ ചെന്നുകാണുകയും രാജാവായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം സകലനിയമങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ രീതിയനുസരിച്ചു ഭേദഗതിചെയ്തു.”

ആദ്യത്തേതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഈ വരവ്. എന്തെന്നാൽ, നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്യൂണാനിൽ ഒരു ഹിന്ദുരാജ്യം നേരത്തേതന്നെ സ്ഥാപിതമായി കഴിഞ്ഞു. സമീപസ്ഥദ്വീപുകളിലും മലയായിലും അക്കാലത്തു ഹിന്ദുരാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായിരുന്നു.

നും. ഫ്യൂണാനിന്റെ കീഴിലുള്ള ചെറിയ ഒരു സാമന്തരാജ്യമായിരുന്നു, മുൻപുപറഞ്ഞ പാൻപാൻ. ഇതേപ്പറ്റി ചൈനീസ് ചരിത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകാണുന്നു: “അവരെല്ലാം(ജനങ്ങൾ) ബ്രാഹ്മണഗൃഹങ്ങൾ പഠിക്കുകയും, ബുദ്ധന്റെ നിയമം ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധമതക്ഷേത്രങ്ങളും ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട്. രാജസഭയിൽ, അനേകം ബ്രാഹ്മണർ അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നും സംഭാവനകൾ കിട്ടാനായി ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക്, വരുന്നു” കാണാം.”

പാൻപാനിൽനിന്നും രണ്ടാമത്തെ കൗണ്ഡിന്യൻ ടക്കോളവഴിയിലുള്ള കരമാഗ്ഗമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതു പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ദ്വീപുകളിലുള്ള ഇൻഡ്യൻ കോളണികളെ അതു പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തി. ക്രിസ്തുപണ്ഡിതന്മാരുടെയും ആദിവാസികളുടെയും ഇടയിൽ ജാപാച്ചിലും, ബോർണിയോയിലും കർപ്പൂരദ്വീപുകളിലും (Camphor Islands) ഹിന്ദുരാജ്യങ്ങൾ നിലനിന്നുവെന്നതിന്നു ധാരാളം സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശ്രീവിജയസാമ്രാജ്യം ഉദയം ചെയ്യുന്നതുവരെ ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് അറിവില്ല. ഫ്യൂണാൻ, ചമ്പാ, പാൻപാൻ ഇവ അഭിവൃദ്ധിയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇൻഡ്യൻ കടിയേറിപ്പാർപ്പുകാർ ഉപയോഗിച്ച കടൽമാർഗ്ഗം ഏതോ കാരണത്താൽ, അപായകരമായി ഭവിച്ചിരിക്കാം. തന്മൂലം ആ ദ്വീപുകളിലേയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻയാത്രക്കാർ പോകാൻ മടിച്ചിരിക്കാം. ഈ ചെറിയ കോളണികൾ ആദിമനിവാസികളുമായി സങ്കലനം ചെയ്തിരിക്കാം. മാതൃരാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധം കുറഞ്ഞതോടെ, മുലവർമ്മന്റെ ബോർണിയോശിലാരേഖയിൽ വിവരിക്കുന്നതുപോലുള്ള സംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും മങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കാം. മെക്കോംഗ്താജരയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളാകട്ടെ, ക്വാർട്ടപ്പിച്ച്വേയിൽസ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ, കരമാർഗ്ഗം ഇന്ത്യയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിവന്നു.

ഇന്ത്യൻനിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഫ്യൂണാനിൽ നടപ്പാക്കിയ കൗണ്ഡിന്യൻ രണ്ടാമൻ, രാഷ്ട്രവും സമുദായവും പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതായി തോന്നുന്നു. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരഗാമികളുടെ ചില ശിലാരേഖകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൗണ്ഡിന്യവംശത്തിന്റെ ചന്ദ്രനായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്ന ഗുണവർമ്മൻ ഒരു വിജ്ഞാപനം പണിയിച്ചു. മറ്റൊരു രാജാവായ കൗണ്ഡിന്യജയവർമ്മൻ, ചമ്പാരാജ്യത്തിനെതിരായി സഹായമഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, 484 ഏ. ഡി.യിൽ ചൈനയിലേയ്ക്ക് ഒരു ദൗത്യം അയച്ചു. ഒരു ശിലാലേഖം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

“ഫ്യൂണാനിലെ രാജാവായ കൗണ്ഡിന്യജയവർമ്മൻ, സമുദ്രത്തിന്റെ അരികിലുള്ള രാജ്യത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അസംഖ്യം തലമുറകളായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻഗാമികൾ തെക്കുള്ള വിദൂരരാജ്യങ്ങൾ ഭരിക്കുകയും, തങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥ സ്പഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകുകയും നമ്മുടെ സ്നേഹം കാണിക്കുകയും

ആവശ്യമാണ്. ശാന്തമായ ദക്ഷിണഭാഗത്തെ സേനാനായകൻ എന്ന ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം.”

കൗണ്ഡിന്യന്മാരുടെ കാലത്തെ ഫ്യൂണാനിനെപ്പറ്റി ചൈനീസ് ചരിത്രങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ചെല്ലിയോട്ട് നൽകുന്ന രസകരമായ വിവരണം നോക്കുക: “സ്വപ്നം, വെള്ളി, പട്ട് ഇവ അവർക്കു വീൽക്കാനുണ്ട്. ഉന്നതസ്ഥാനമുള്ളവർ കസവുപട്ടാണ് ധരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളും ഒരുതരം തലപ്പാവു് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാധുക്കൾ, തുണിക്കുപ്പണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു. വീട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിന് അവർ മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നു; പല നിലകളുള്ള കൂടാരത്തിലാണ് രാജാവു താമസിക്കുന്നത്. അവർ തടി കൊണ്ട് വേലിയുണ്ടാക്കുകയും, ഉയർന്നിറക്കെട്ടിയിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ അധിവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ നുകകൾ നിമിക്കുന്നു. രാജാവു് ആനപ്പുറത്താണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്കും ആനപ്പുറത്തു സഞ്ചരിക്കാൻ വശമാണ്. വിനോദത്തിന്, അവർക്കു് കോഴിപ്പോരും പന്നിപ്പോരുകളുണ്ട്.” അവരുടെ മതാചാരങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നു: “അവർ ഓട്ടുകൊണ്ടു ദൈവപ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു—ചിലതിന് രണ്ടു മുഖങ്ങളുണ്ട്, മറ്റു ചിലതിന് നാലുമുഖങ്ങളും എട്ടു കൈകളും.....ഓരോ കൈയിലും എന്തെങ്കിലും ആയുധമോ മറ്റോ പിടിച്ചിരിക്കും.”

തികച്ചും ഒരു ഹിന്ദുരാജ്യമായിരുന്നു ഫ്യൂണാൻ. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാദ്യം, ചമ്പാ എന്ന മറ്റൊരു രാജ്യം ആധിപത്യത്തിലേയ്ക്കുയർന്നു. ഈ രാജ്യം ഫ്യൂണാനുമായി തുടർച്ചയായി യുദ്ധംചെയ്തു. അവരുടെ കൈയേറ്റത്തിനെതിരായി സഹായമപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജയവർമ്മൻ, ചൈനീസ് ചക്രവർത്തിക്ക് ആഭ്യമായി ദൗത്യം അയച്ചത്.

ദ്രാവിഡകളുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നേരത്തേ സ്ഥാപിച്ചതായിരുന്നെങ്കിലും, നമുക്ക് അവയുടെ അക്കാലത്തെ സ്ഥിതി അറിയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ചൈനീസ് ചരിത്രരേഖകൾ മാത്രമാണാലംബം. ഏ. ഡി. 56-ലാണ്, ജാവായിൽ, കുടിയേറിപ്പാർപ്പ് ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ ദ്രാവിഡർ, അങ്ങിങ്ങായി ചെറിയ ഹിന്ദുരാജ്യങ്ങൾ, രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അവയിലൊന്നിലെ രാജാവായ ദേവവർമ്മൻ 132 ഏ. ഡി.യിൽ ചൈനായിലേയ്ക്കു് ഒരു ദൗത്യസംഘം അയച്ചു. രാജാധിരാജന്റെ പുത്രനായ പൂണ്ണവർമ്മന്റെ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ശിലാലേഖകളും നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏ. ഡി. 399 മുതൽ 414 വരെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന മഹാചീനസന്യാസിനായ ഫാഹിയാൻ, കടൽമാർഗ്ഗം ചിനത്തേയ്ക്കു തിരിച്ചുപോയപ്പോൾ, അഞ്ചുമാസം ജാവായിൽ താമസിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ ബ്രാഹ്മണമതം പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു.

അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാദ്യം, വിദൂരഭാരതത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികളിങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം: ഏ. ഡി. ഒന്നാംനൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി കുടിപാർപ്പുകാരുടെ തുരഗപരമ്പര ഇൻഡൊനേഷ്യൻ ദ്വീപുകളുടേയും ഇൻഡോ

ചൈനയുടേയും തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ചൈനലുക്കൻ തുടങ്ങി. അവർ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും, തദ്ദേശവാസികളുമായി വിവാഹ ബന്ധത്തിലേപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ രാജ്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങളായി ഭവിച്ചു. കിഴക്കേ തീരത്തുള്ള തുറമുഖങ്ങളായ താമ്രാലിപ്പി, നാഗപട്ടണം മുതലായവയിൽനിന്നുമായിരുന്നു കച്ചവടക്കു പലുകൾ പോയിരുന്നത്. പ്രവൃദ്ധമായ ഈ സമുദ്രവ്യാപാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രം മലയായിലുള്ള 'ടക്കോളാ'കമ്പോളം ആയിരുന്നു. മലയായിൽ അ സംഖ്യം ഹിന്ദുരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ പ്രധാനം നാക്കോൺ ശ്രീ ധർമ്മരാട്ട് (Nakhon Sri Dharmarat) ആയിരുന്നു. ഈ യും, സ്വപ്നം ഇവ വന്നുചെയ്തവനെ ഇൻഡ്യൻ കോളണികൾ, സെലൻസിംഗ് (Selensing), പാംഗാ (Panga), പുക്കെറ്റ് (Puket), ടക്കോപ്പാ (Takuopa) ഇവിടങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനശക്തി പ്രവഹിച്ചത്, ബാൻഡം ഉൾക്കടലിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നുമാത്രം.

മുനും നാലും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, ഈ ദ്വീപുകളിൽ ഇന്ത്യൻശക്തി ക്ഷയിച്ചു. അതിന്നു കാരണം കടൽമാറ്റത്തിൽ നേരിട്ട വൈഷമ്യങ്ങളോ, മലയാ കടലിടുക്ക് ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചടക്കിയതോ, കടൽക്കുള്ള നാരുടെ ഉപദ്രവമോ ആയിരിക്കാം. ബോർണിയോയിലും, സെലബസ്സിലും, ജാവായിൽപ്പോലും, ഹ്യൂണാനിലും ചമ്പായിലേതുപോലുള്ള അഭിവൃദ്ധി കാണുന്നില്ല. മുനും നാലും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, ഇന്ത്യൻസാഹസികന്മാരും വ്യാപാരികളും, വിദൂരപൂർവ്വദേശത്തേയ്ക്ക് കരമാറ്റം സ്വീകരിച്ചുവന്നതായി തോന്നുന്നു. ചെട്ടൈന ഹ്യൂണാൻ, ഒരു ഹിന്ദുരാജ്യമായുയർന്ന് ഈ നിഗമനത്തിനു ലക്ഷ്യമാണ്.

ഹിന്ദുക്കളുടെ ജാതിവ്യവസ്ഥിതിമേലുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലും നേരത്തേതന്നെ നടപ്പിലായി. എന്നാൽ തെക്കേഇന്ത്യയുടേതിനോട് ഏറ്റക്കുറെ സാദൃശ്യം വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ആയിരുന്നുള്ളു എന്നു തോന്നുന്നു. ബ്രാഹ്മണനായ കൗണ്ഡിന്യൻ, ദിഗംബരയായ രാജാവിനെ വിവാഹം ചെയ്തതും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനപരമ്പര ക്ഷത്രിയരാകയും, 'വർണ്ണ' എന്ന ക്ഷത്രിയസംജ്ഞ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽനിന്നു വന്ന ബ്രാഹ്മണരും മറ്റും തദ്ദേശീയസ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഉപനിവേശത്തോടുകൂടിത്തന്നെ, ഇന്ത്യൻമതവും ആചാരങ്ങളും പ്രചരിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ, ഒരു സങ്കീർണ്ണവർഗ്ഗം അവിടെ ഉണ്ടായി. അതിനാൽ, ഒരു ഹൈന്ദവസമുദായ സൃഷ്ടി വളരെവേഗം നടന്നു.

പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ, 5-ാം നൂറ്റാണ്ടുവസാനംവരെയുള്ള ഇന്ത്യയിനിവേശം ഒരു തയ്യാറെടുക്കലായിരുന്നു. അക്കാലത്തു ഭാരതീയർ വിദൂരപൗരസ്ത്യദേശങ്ങളിൽ ചെല്ലുകയും, പരിഷ്കൃതരീതികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചമ്പാ, കംബോജാ, ശ്രീവിജയാ, ജാവാ ഈ രാജ്യങ്ങൾ

ളുടെ വളർച്ചയും പ്രതാപവും പിൽക്കാലത്താണ്. എങ്കിലും ഭാവിയിൽ വരാനിരുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ ചില വശങ്ങൾ, ഹൃണ്ണാനിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ നേട്ടങ്ങളിൽനിന്ന് നമുക്കു കാണാം.

സമുദ്രത്തിനപ്പുറമുള്ള ഈ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രഗതിയേയും സാരമായി സ്തർശിച്ചു. ശതവാഹനകാലത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു വ്യാപാരികൾ നൽകിയ സംഭാവനകളേയും ദാനങ്ങളേയും കുറിക്കുന്ന ചരിത്രരേഖകളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ. വിദേശീയവ്യാപാരമൂലമാണ് അവർ സമ്പന്നന്മാരായത്. ഗുണാധ്യയന്റെ കഥകളിൽ കച്ചവടത്തിനായി വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽപോയ വ്യാപാരികളെപ്പറ്റി ധാരാളം സൂചനകളുണ്ട്. ക്രിസ്തുപൂർവ്വത്തിന്റെ ആദ്യശതകങ്ങളിലുള്ള ചിലപ്പതികാരം, മണിമേഖല മുതലായ തമിഴ്സാഹിത്യകൃതികളും കടലിനക്കരെയുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ ഭാരതീയർ കാണിച്ച പ്രതിപത്തിയെ പരാമർശിക്കുന്നു. കലിംഗതൂറുമുഖങ്ങളിൽ വിദൂരദീപകളിൽനിന്നും വ്യഗ്രന്ധവസ്തുക്കൾ നിറഞ്ഞ കപ്പലുകൾ വന്നതിനേപ്പറ്റി കാളിദാസ കവീന്ദ്രനും വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്.

കലിംഗന്മാരും, ദക്ഷിണേന്ത്യൻരാജ്യക്കാരുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാർദ്ദഭർശികൾ ആയിരുന്നത്. മഹാനാവികനായ ബുദ്ധഗുപ്തന്റെ പേരുകൊത്തിയ മണിയിൽ ചുമന്ന കളിമണ്ണുള്ള ദിക്കിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം വന്നതായി വിവരിച്ചുകാണുന്നു. മിഡ്നപ്പരിലുള്ള, 'രംഗമയി' ആണ്, ഈ സ്ഥലമെന്ന് നിണ്ണയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് സമുദ്രീയമായി ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഈ മഹാവികസനത്തിൽ—ഉപനിവേശരാജ്യങ്ങളും സംസ്കാരം, വ്യാപാരം ഇവ മറുനാടുകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ—പങ്കുകൊണ്ടു എന്നാണ്.

അദ്ധ്യായം രേഖയ്ക്ക്

സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടം—ഹർഷൻ

ബുദ്ധഗുപ്തനുശേഷം ഏ. ഡി. 544-ഓട്ടുകുടി ഗുപ്തസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി നശിച്ചുകിടന്നു, ഗുപ്തവകടകസമ്പ്രദായം വളരുന്നതോടുകൂടി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും തുടർന്നുവന്നുവെന്നു തോന്നുന്നു. ഗുപ്തവകടകന്മാരുടെ വംശജരാണ് അവകാശപ്പെട്ട പല രാജാക്കന്മാരും പറ്റി വിവരിക്കുന്ന പല ശിലാരേഖകളും നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലുവർക്കു പ്രാദേശികാധിപത്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പ്രവണസേനൻ രണ്ടാമനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളും വിന്ധ്യാ അരാവലിമലകൾക്കിടയിലും, ഗുപ്തരാജവംശത്തിലെ ശാഖകൾ മഗധയിലും, സാമ്രാജ്യാധിപതികളെന്ന ഭാവേന ഭരിച്ചുവന്നു. എന്നാൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറേ ഇന്ത്യ ഹുണന്മാക്കധീനമായി. 495 ഏ. ഡി.യിൽ, തോരമാനൻ പഞ്ചാബിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും മാൾവയെ ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യൻഅതിർത്തിയിൽ നൂറുവർഷമായി നടന്ന ആയോധനം, ഹുണന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റംവരുത്തി. തോരമാനൻ, അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടന്ന കിരാതനല്ല, പിന്നെയോ തകർന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച ഹൈന്ദവീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു അതിർത്തിദേശ നേതാവാണ്. അയാളിലുള്ള വിദേശീയത്വം മാഞ്ഞുപൊയ്ക്കഴിഞ്ഞു. അയാളുടെ പിൻഗാമിയായ മിഹിരഗുലൻ, ചരിത്രത്തിലറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രജാപീഡകന്മാരിൽ ഒരാളാണെന്നുള്ളതു നിസ്തർക്കമാണ്. ഗുപ്തസാമ്രാജ്യകാലത്ത് അവസാനത്തെ പ്രഭാവനായ ബാലാദിത്യഗുപ്തന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അയാൾക്കെതിരായി 528 ഏ. ഡി.യിൽ ഒരു മഹായുദ്ധം നടത്തി. അതോടുകൂടി കഷ്ടിച്ചു രണ്ടു തലമുറ നീണ്ടുനിന്ന ഹുണവംശം നാമാവശേഷമായി.

വടക്കേഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചെങ്കോൽനടത്തിയ ഒരു സാമ്രാജ്യാധിപകാരുത്തിന്റെ അഭാവവും, മിഹിരഗുലന്റെ മാൾവയിലെ മർദ്ദനഭരണവുംമൂലം, ചരിത്രകാരന്മാർ, ആറാംശതാബ്ദം, ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഒരു അരാജകത്വഘട്ടമെന്ന, നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മാൾവ നഷ്ടപ്പെട്ടതുമൂലം ഗുപ്തന്മാരുടെ അധികാരം കിഴക്കോട്ടു പിൻവലിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും, സാമ്രാജ്യത്തിനു പ്രാദേശികരാജാക്കന്മാരുടെമേലുള്ള അധികാരം കുറഞ്ഞുവന്നു എന്നുള്ളതും തർക്കമാറാത്തതാണ്. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടം പൊതുവെപറഞ്ഞാൽ നേട്ടങ്ങളുടെ കാലംതന്നെയാണ്. ആദിത്യസേനന്റെ ചരിത്രകാലം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ശിലാരേഖകളിൽനിന്നു കാണാം, പില്ക്കാലഗുപ്തന്മാരുടെ കീഴിലെ മഗധരാജ്യം, ഏ

ഔറംഗാബാദസാന്നിദ്ധ്യം അനുസൃതം തുടർന്നുവന്നതായി. നളന്ദാസമുദായം ഈ ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരുടെ പരിചരണത്തിലാണ് പ്രശസ്തി പ്രാപിച്ചത്.

കന്യാകുമാരികളാണ് സിന്ധുതടാകം ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഔറംഗാബാദിൽ അവർ രാഷ്ട്രീയമായി പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. മഗധയിലെ ഗുപ്തന്മാരെ വകവെക്കുവാൻ സമർത്ഥനായ രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ, ഉജ്ജയിനിൽ, പാടലിപുത്രത്തിനുമുമ്പായിരുന്ന പ്രതാപം കന്യാകുമാരി സിദ്ധമായി. ഗുപ്തസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധഃപതനംമൂലം കണ്ണി സുവർണ്ണവും പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

ഹർഷന്റെ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിതമാകുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ആ വർഷത്തെ ഹൃദയയുടെ ചിത്രം, അരാജകത്വം നിറഞ്ഞതല്ല; പ്രത്യേക സാമ്രാജ്യപാരമ്പര്യം പുലർത്തിവന്ന സുസ്ഥാപിതമായ ഏതാനും രാജ്യങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ്. വിന്ധ്യൻ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വകകുമാർ സമർത്ഥമായി ഭരിച്ചു. മഗധയിൽപ്പോലും ആദ്യത്തെ പ്രതാപപര്യായങ്ങൾ അസ്തമിച്ചെങ്കിലും പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സാമ്രാജ്യം പിൽക്കാല ഗുപ്തരാജാക്കന്മാർ ചരിത്രപാരമ്പര്യം പുലർത്തി ഭരണം നടത്തി. ശാതാഹിയിൽ മുഖാരിരാജാക്കന്മാർ അവരുടെ ശക്തി സംഘടിപ്പിച്ചു. സാമ്രാജ്യപാരമ്പര്യത്തിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചെങ്കിലും, മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് രാജ്യത്തു പൊതുവേ, സമാധാനവും ക്ഷേമവും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ്. ഏതായാലും അരാജകത്വം ഇല്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചയല്ല.

മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അക്കാലത്തെ നേട്ടങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരു ശിലാരേഖ പറയുന്നു: “കൈലാസപർവ്വതത്തെ അതിശയിക്കുന്നതിന്, ബാലാദിത്യൻ അത്ഭുതകരവും വിശിഷ്ടവും ആയ ഒരു ക്ഷേത്രം ശുദ്ധോദനന്റെ പ്രശസ്തപുത്രനായി (ബുദ്ധൻ) നളന്ദയിൽ പണിചെയ്യിച്ചു.” ലോകപ്രസിദ്ധമായ സമുദ്രകലാശാലയായിത്തീർന്ന് ഇതത്രേ. ബാലാദിത്യന്റെ പിൻഗാമികളും ഈ സമുദ്രകലാശാലയെ സംഭാവനകളാൽ പുഷ്പലമാക്കുകയും, ഔറംഗാബാദിൽ നളന്ദാസമുദായം വളരെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ വരികയുണ്ടായി. പാവനതപസ്സിന്റെ പത്നിയായ സ്ഥിരമതി ആയിരുന്നു ഔറംഗാബാദിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ സമുദ്രകലാശാലയുടെ അധിപൻ. അതേശതാബ്ദത്തിന്റെ ഉത്തരപാദത്തിൽ സമുദ്രകലാശാലയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായ ധർമ്മപാലനും ഒരു അഗാധ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. വസുബന്ധുവിന്റെ കാലഘട്ടം (480 ഏ. ഡി.), ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശിലാഭൂമിയിൽ കാലം വരെയായിരുന്നു, നളന്ദയുടെ സുവർണ്ണദശ.

കാസിയിൽസംസ്കൃതത്തിന്റെ പൂർണ്ണവികാസവും ഔറംഗാബാദിലായിരുന്നു. ഭാരവി, കമാരദാസൻ (‘ജാനകീഹരണ’കർത്താവ്), ദണ്ഡി തുടങ്ങിയ കവികളും, വിശാഖദത്തൻ, കുമുദീമഹോത്സവത്തി

ന്റെ കത്താവു, മുതലായ നാടകകൃത്തുക്കളും ആറാം നൂറ്റാണ്ടു് എ. ഡി. യിൽ ജീവിച്ചു. ഭാരതീയഗണിതം, ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം ഇവയുടെ വളർച്ചക്കുലവും ഇതായിരുന്നുവെന്നാണു് യൂറോപ്യൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. വരാഹമിഹിരൻ 587 എ. ഡി.യിലാണു് ചരമഗതി പ്രാപിച്ചതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 476 എ. ഡി.യിൽ ആയുർവ്വേദൻ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചു. വൈദ്യശാസ്ത്രവും ഇക്കാലത്തു പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു.

തത്വജ്ഞാനം, തത്ത്വശാസ്ത്രം, ഭാഷ്യങ്ങൾ ഇവയും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു. പ്രഭാകരൻ്റെ മിമാംസ ഇക്കാലത്തു് ഉളവാക്കിയതത്രേ. ബുദ്ധമതകാരുഷ്യേയും ഹിന്ദുമതക്കാരുടേയും തത്ത്വശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആറാം നൂറ്റാണ്ടു് ഒരു സുവർണ്ണയുഗമായിരുന്നു. പ്രാദേശികസാഹിത്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയാണു് ഇക്കാലഘട്ടത്തിലെ മറ്റൊരു നേട്ടം. പ്രാകൃതഭാഷ, ഇക്കാലത്തു് സാഹിത്യഭാഷയായിത്തീർന്നു. പ്രാകൃതഭാഷകൾക്കു് വ്യാകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. തൽഫലമായി രാജശേഖരനും മറ്റും, പ്രാകൃതഭാഷയെ, അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ, ക്ലാസിക്കൽസാഹിത്യമാക്കി.

ആറാം നൂറ്റാണ്ടു് അരാജകത്വത്തിന്റേയും തകർച്ചയുടേയും കാലമെന്നും, ഹർഷന്റെ ഭരണകാലം വെളിച്ചത്തിന്റെ തിരപ്പാപ്പാടെന്നു മുളുള പഴയ അഭിപ്രായം പുറംതള്ളേണ്ടതാണെന്നു് മേൽപ്രസ്താവിച്ച സംഗതികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നേരേമരിച്ചു്, ആറാം നൂറ്റാണ്ടു്, ബിജാധാനത്തിന്റെ ഒരു കാലമായിരുന്നു. അക്കാലത്തുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾക്കു പുറമേ, ഭാവിയിലുണ്ടായ പല വികാസങ്ങൾക്കും അതു കളമൊരുക്കി.

ഹർഷന്റെ ചരിത്രം (606—647) സ്വദേശീയവും വൈദേശികവുമായ തെളിവുകളിൽനിന്നു് നമുക്കു പുണ്ണമായറിയാം. ബാണന്റെ ഹർഷചരിതം, അസാമാന്യ ഗുണങ്ങളിണങ്ങിയ ഒരു സാഹിത്യകൃതിയും, ജീവചരിത്രവും മാത്രമല്ല, ചരിത്രപരമായ അറിവുകളുടെ ഒരു ഭണ്ഡാരംകൂടിയാണു്. ബാണന്റെ ശൈലി ധ്വനീശ്വരനും ആണു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, പല മുൻസംഭവങ്ങളേപ്പറ്റിയും പരാമർശങ്ങളുണ്ടു്. (ഉദാ: ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ധ്രുവസ്ഥാമിനിയെ രക്ഷിച്ചതു്) മറ്റു ചരിത്രരേഖകളുമുണ്ടു്, അവയെ തെളിയിക്കാൻ. ഹർഷചരിതത്തിനു പുറമേ, നമുക്കു് ചീന സന്യാസിയായ യുവാൻചങ്ങിന്റെ വിവരണങ്ങളിൽനിന്നും ഹർഷനേപ്പറ്റി അറിയാം. യുവാൻചങ്ങിന്റെ ജീവിതം, ലോകചരിത്രത്തിലെ ഒരു അത്ഭുതകഥയത്രേ. ബുദ്ധമതസംബന്ധമായുള്ള അതിശയോക്തികളെ നീക്കിനോക്കിയാൽ യുവാൻചങ്ങ് ഒരു നിഷ്പക്ഷനിരീക്ഷകനാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഞ്ചാരവിവരണങ്ങൾ, ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പുണ്ണചരിത്രമാണു്.

ഹർഷന്റെ ഭരണകാലത്തെ പ്രധാനസംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം: താനേശ്വരത്തെ, ഒരു പ്രാദേശികരാജാവായിരുന്നു, അ

ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛനായ ആദിത്യവർദ്ധനൻ. ആദിത്യവർദ്ധനന്റെ പുത്രനായ പ്രഭാകരവർദ്ധനന്റെ കാലത്ത് താനേശ്വരൻ അക്കാലത്തെ ഒരു പ്രധാന രാഷ്ട്രമായി ഭവിച്ചു. അതിന്തിന്ദ്രേശത്തുള്ള ഉന്നതമായും, മാർവായിലെ രാജാക്കന്മാരുമായും അദ്ദേഹം തുടരെ യുദ്ധം ചെയ്തു. പ്രഭാകരന്റെ കാലശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്ത പുത്രനായ രാജ്യവർദ്ധനൻ സിംഹാസനസ്ഥനായി. ഗൗഡായിലെ രാജാവായ ശശാങ്കനായുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം മൃതനായി. അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ ഹർഷൻ രാജാവായി. രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കിയോ, സഖ്യങ്ങൾ മുഖേനയോ ആയുധവർത്തം മുഴുവൻ തന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ വരുത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. മഗധയിലെ മായവർമ്മനുമായും, കാമരൂപത്തിലെ കമാരനുമായും അദ്ദേഹം സഖ്യം സ്ഥാപിച്ചു. നീപ്പാളം, കാഷ്മീറും ഹർഷന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലുൾപ്പെട്ടു.

വിസ്തൃതവടക്ക് സ്വാധീകാരം സ്ഥാപിച്ചശേഷം, ഹർഷൻ തെക്കോട്ടുതിരിച്ചു. എന്നാൽ തപ്പി നദീതീരത്തുവെച്ച്, ചാലൂക്യരാജാവായ പുലികസേനൻ രണ്ടാമൻ അദ്ദേഹത്തെ തോല്പിച്ചു. ഹർഷന്റെ മേൽ നേടിയ വിജയത്തിന്റെ സൂചകമായി പുലികസേനൻ, ചതുവർത്തിപദം സ്വീകരിച്ചു. ഏതായാലും ഉത്തരേന്ത്യയുടെ നാഥനായി, ഹർഷചതുവർത്തി. തനിക്കു നേരിട്ട പരാജയത്തിനുശേഷം, അദ്ദേഹം തന്റെ ശ്രദ്ധ സമാധാനപരമായ കലകളിലേയ്ക്കു തിരിച്ചതായി തോന്നുന്നു. ഹർഷൻ ഒരു മികച്ച നാടകകൃത്തും കവിയുമായിരുന്നു. അക്കാലത്തെ പ്രധാന സാഹിത്യകാരന്മാരായ ബാണൻ, മായൂരൻ, ഹരദത്തൻ, ജനസേനൻ ഇവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്സിനെ അലങ്കരിച്ചു. ചിന്തസന്യാസിയായ യുവാൻചങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജധാനിയിൽ താമസിച്ചു. അക്കാലത്തെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ ഒരു ചിത്രം യുവാൻചങ്ങിൽനിന്ന് നമുക്കു ലഭിക്കുന്നു.

ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഹർഷൻ ബുദ്ധമതാനുമതമായി ആയിരുന്നു; എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ബുദ്ധമതരാജാക്കന്മാരേപ്പോലെ അദ്ദേഹവും ഒരു ഹിന്ദു പുരോഹിതനായിരുന്നു. സ്വന്തം കൃതികളിൽത്തന്നെ അദ്ദേഹം ശിവനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ദിവസംപ്രതി അദ്ദേഹം അഞ്ഞൂറു ബ്രാഹ്മണർക്കും ആയിരം ബുദ്ധമതസന്യാസികൾക്കും ഭോജനം നൽകി. അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഉത്സവങ്ങളിൽ, ബുദ്ധമതമൂല്യം, ശിവനേയും വിഷ്ണുവിനേയും ആരാധിച്ചുവന്നു. യുവാൻചങ്ങ് തന്നെ ഇതിനു സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മികസംബന്ധമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും, ലളിതകലകളിലും തൽപരനായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഹർഷൻ, രാജാവെന്ന നിലയിലുള്ള ധർമ്മനിർവ്വഹണത്തിലും അതീവതൽപരനായിരുന്നു. യുവാൻചങ്ങ് ഊന്നിപ്പറയുപോലെ തന്റെ വിപുലമായ സാമ്രാജ്യത്തിൽ, അദ്ദേഹം മുറയ്ക്കു സഞ്ചരിച്ചുവന്നു. തന്റെ സാമന്തന്മാരുടെ ഭരണത്തേയും അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചിരുന്നു.

കൃത്രിമമായ ഒരു പരിവേഷം ഹർഷന്റെ ഭരണകാലത്തെ ചൂഴ്ന്നു. അതിനു കാരണം, ബാണന്റെ പ്രശസ്തികാവ്യവും, ചൈനീസ് സഞ്ചാരി നൽകിയിട്ടുള്ള രസകരമായ വിവരണങ്ങളുമാണ്. ഹർഷന്റെ സാമ്രാജ്യം വാസ്തവത്തിൽ, സുശക്തങ്ങളായ പല സ്വതന്ത്രരാജാക്കന്മാരെ ഉൾക്കൊണ്ട ഒന്നുമാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അവർ സ്വദ്രാഢി അംഗീകരിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഭക്തിബഹുമാനങ്ങൾകൊണ്ടാണ്; അല്ലാതെ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തോടുള്ള വിധേയത്വംമൂലം മാത്രമല്ല. ഹർഷനോടു സഖ്യംചെയ്ത മുഖാരികൾ, കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള തങ്ങളുടെ ചൈതുകരാജ്യം ഭരിച്ചു. മഗധരാജാവായ മാധവഗുപ്തൻ പ്രബലനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. വളരീയിലെ മൈത്രകന്മാരും, കാമരൂപത്തിലെ കമാരഭാസ്കരനും സാമന്തന്മാരായിരുന്നെന്ന് പാഞ്ഞാൽ അതു യഥാർത്ഥമല്ല. ഇവരെയെല്ലാം ഹർഷന്റെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യം സ്വീകരിക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോയ്മ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹർഷന്റെ മഹത്തായ വ്യക്തിഭാവമാണ്, സിന്ധു മുതൽ ബ്രഹ്മപുത്രാവരെ വ്യാപിച്ചിരുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിന് ഐക്യത്തിന്റെ ഒരു മറയ നൽകിയത്.

നാല്പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഭരണശേഷം, ഹർഷൻ 647-ൽ ദിവംഗതനായതോടുകൂടി, കൃത്രിമമായ ഈ സാമ്രാജ്യേക്യം തകർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തിനു മുൻപിൽ കൈവണങ്ങിയ രാജാക്കന്മാർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരഗാമിയായി ആരേയും അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഈ അന്തരാളഘട്ടത്തിൽ, ഹർഷന്റെ രാജ്യത്തു നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്, വിദേശീയചരിത്രകാരന്മാർ അനാവശ്യമായ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കാണുന്നു. അവർ, ചൈന, ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചതായി പറയുന്നു. ഹിമാലയപ്രദേശത്തുള്ള, ടിർഹട്ടിലെ ഗവണ്ണർ, ചൈനീസ് സ്ഥാനപതിയായ വാങ് ഹുൻസിന്റെ അവമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം നീപ്പോൾകാരുടേയും ടിബറ്റന്മാരുടേയും സഹായത്തോടെ, അതന്തസരിച്ച് നീപ്പാളികളും റിബറ്റന്മാരും, ടിർഹട്ട്, കാമരൂപത്തിലെ ഭാസ്കരവർമ്മന്റെ സഹായത്തോടെ ആക്രമിക്കുകയും, അപമർദ്ദാദക്കാരനായ ഗവണ്ണറെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. നിസ്സാരമായ ഈ സംഭവത്തെ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അതിശയോക്തിയുടെ നിറംനൽകി, ചൈനയുടെ ഇന്ത്യൻആക്രമണമായി ചിത്രീകരിച്ചു.

യുവാൻ ചങ്ങിന്റെ സഞ്ചാരങ്ങളിൽനിന്നും, ബാണൻ രചിച്ച ഹർഷചരിതത്തിൽനിന്നും, ഏഴാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രഥമപാദത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ ചിത്രം നമുക്കു ലഭിക്കുന്നു. യുവാൻ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെത്തി കാഷ്മീർ സന്ദർശിച്ചശേഷം, സിയാൽകോട്ട്, ജലന്ധർ ഈ വഴി അദ്ദേഹം കണ്ടുജിലെത്തി. നീപ്പാളിലെ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചശേഷം, അദ്ദേഹം വള്ളംവഴി ഗംഗയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും, പ്രയാഗിലും ബനാറസിലും പോകുകയും, ബുദ്ധഗെയയിൽ തീർത്ഥാടനം ചെയ്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേ

ഹം രണ്ടുതവണകളിലായി, നളന്ദയിൽ ഏറാനാൾ താമസിക്കും, ബംഗാളം ആസ്സാം സന്ദർശിക്കും ചെയ്തു. അവിടെനിന്നും ഓസ്സാ വഴി ഡക്കാതിലെത്തുകയും, പല്ലവന്മാരുടെ കാഞ്ചിയും, ചാലൂക്യന്മാരുടെ വാതാപിയും സന്ദർശിച്ചശേഷം, മാൾവാവഴി, മുർട്ടാൻ സിന്ധ് ഇവിടെ എത്തുകയും ഉണ്ടായി. അവിടെനിന്നും വിണ്ടു നളന്ദയിലേക്കു പോകയും, അഭിവന്ദ്യ തപോനിധിയായ ശിലാഭട്ടന്റെ കീഴിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം കുറേനാൾ ഹർഷന്റെയും കാമരൂപത്തിലെ (ആസ്സാം) കുമാരഭാസ്കരവർമ്മന്റെയും, രാജധാനികളിൽ പാർക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഞ്ചാരങ്ങൾ, നമുക്കു വിചാരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ പൂർണ്ണമായിരുന്നെന്നാണ്.

യുവാന്റെ സഞ്ചാരക്കുറിപ്പുകളിൽ, ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന നഗരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. മിഹിരഗുപ്തന്റെ കൊള്ളകൾമൂലം പേഷ്വാദും തക്ഷശിലയും നശിച്ചുപോയിരുന്നു. പ്രവരപുരം (ഇന്നത്തെ ശ്രീനഗർ) അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച ഒരു നഗരമായിരുന്നു, ജലസേചനം, മധുരയും നാശോന്മുഖമായി. സാമ്രാജ്യതലസ്ഥാനമായ കന്തളിനെ യുവാൻ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു: “ഉയർന്നു കോട്ടകളും, കിടങ്ങുകളും അതിനു ചുറ്റുമുണ്ട്. എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഗോപുരങ്ങളും കൂടാരങ്ങളും കാണാം. നഗരാന്തർഭാഗത്തു പലയിടത്തു പൂങ്കാവുകളും, സ്തൂപികസമൃദ്ധമായ ജലമുള്ള കുളങ്ങളുമുണ്ട്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള അപൂർവ്വസാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു.” ഇന്നത്തെപ്പോലെ, അന്നും പ്രയാഗ (അല്ലഹബാദ്) ഒരു പ്രസിദ്ധ നഗരമായിരുന്നു. അത് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഒരു നാഡീകേന്ദ്രമാണ്. ബനാറസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രയാഗയാണ് പ്രധാന പുണ്യസ്ഥലം. അവിടേക്കു പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തീർത്ഥാടനക്കാരുടെ സംഖ്യയും, ദേഹത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ച സന്യാസിമാരേയും കണ്ടപ്പോൾ ചൈനീസ് സഞ്ചാരി അനന്തരസ്മിതിനായിപ്പോയി, കൈയിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു ദണ്ഡിൽ ഒരു കാലുകത്തി, സൂര്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വായുവിൽ ദിവസംമുഴുവൻ കിടന്ന യോഗികൾ, യുവാൻചങ്ങിനെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ഇന്നും അത്തരം കാഴ്ചകൾ അവിടെ സുലഭമാണ്.

ഹിന്ദുക്കളുടെ ശാശ്വതനഗരമായ ബനാറസ് (കാശി) ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഏകദേശം ഇന്നത്തെപ്പോലെതന്നെയായിരുന്നു. ചീനസന്യാസി ആ നഗരത്തിന്റെ സമ്പത്തും, ക്ഷേത്രബഹുലതയും ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു: “പല നിലയിലുള്ള ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, കൊത്തുപണികളാലും, അലങ്കാരങ്ങളാലും സമ്പന്നമാണ്. വണ്ണോജ്ജ്വലങ്ങളായ ചായപ്പണി നടത്തിയ തടികളാലാണ് ചില ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നാലുപാടും വെള്ളമാണ്. തണൽപൂക്കുങ്ങളുള്ള കാവുകളുടെ നടുവിലാണ് അവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്.” വിവിധവിഭാഗങ്ങ

ഉൽനിന്നുവന്ന അസംഖ്യം സന്യാസിമാരെയും നമ്മുടെ മഹാതീർത്ഥാടകർ കണ്ടു. എങ്കിലും ബനാറസ് മുഖ്യമായി ശിവഭക്തന്മാരുടെ കേന്ദ്രമാണ്. ഈ യോഗികൾ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചുവന്നു. ചൈനീസ് പണ്ഡിതന്റെ ദുഷ്ടികളെ, ബനാറീസിലെ കലാശില്പവും ആകർഷിച്ചു. ഗുപ്തകാലത്ത് തനി ഹൈന്ദവരീതിയിൽ അതു വളർന്നതാണ്. ഗാന്ധാരകലയിൽനിന്നും മധുരയിലെ സങ്കലിതകലാരൂപങ്ങളിൽനിന്നും അതു വിഭിന്നമായിരുന്നു. ശിവന്റെ ഭീമാകൃതിയിലുള്ള വിഗ്രഹം (അംഗസിംഹ്) നശിപ്പിച്ച കാശിവിശ്വനാഥവിഗ്രഹം) ഗാംഭീര്യവും സൗന്ദര്യവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നെന്ന് യുവാൻ പറയുന്നു. അദ്ദേഹം തുടരുന്നു: “ആ ദിവ്യവിഗ്രഹം കാണുമ്പോൾ, ആരും, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിലെന്നോണം ഭയഭക്തിക്ക് അടിമയായിപ്പോകും.”

ലിച്ഛാവികളുടെ തലസ്ഥാനമായ വൈശാലി നശിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ലിച്ഛാവികളുടെ മരുമകനെന്നു സ്വയം വിളംബരംചെയ്ത സമുദ്രഗുപ്തൻ ആ വലിയ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ നശിപ്പിച്ചു. പാടലീപുത്രം നേരത്തേതന്നെ ക്ഷയോന്മുഖമായിക്കഴിഞ്ഞു. കാളിദാസന്റെ കാലഘട്ടത്ത് പാടലീപുത്രത്തിന്റെ പ്രതാപം കുറഞ്ഞുവന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, പാടലീപുത്രത്തെപ്പറ്റി അപൂർവ്വമായേ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നളന്ദയേപ്പറ്റി പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, യുവാൻ ചങ് വിവരിച്ച നിലയിൽനിന്ന് വടക്കേ ഇന്ത്യ ഇന്നു വ്യത്യസ്തമാണോ? പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിൽ അന്നത്തേ ജീവിതരീതി തന്നെ തുടർന്നുവരുന്നു. ഗ്രാമജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിസ്സാരമാണ്. ബുദ്ധമതകാലഘട്ടമെന്നു വിളിക്കുന്ന കാലത്തുപോലും, ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പ്രാബല്യം മാഞ്ഞുപോയില്ല. യുവാൻ ചങ്ങിന്റെ കാലത്തും ഹിന്ദുമതം ഇന്നത്തേപ്പോലെ വൈവിധ്യത്തിലും പ്രാവീണ്യത്തിലും മികച്ചുനിന്നു. ജാതിവ്യവസ്ഥിതി, ഹിന്ദു സമുദായകൂടത്തേ, ഭരിച്ചിരുന്നതായി യുവാൻ വിവരിക്കുന്നു.

നളന്ദാ സർപ്പകലാശാല, അന്ന് അതിന്റെ ഉച്ചാവസ്ഥയിലെത്തുകയും അന്നാരാഷ്ട്രീയപ്രശസ്തി സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു. സാമ്രാജ്യകീര്മായ ചിന്താഗതി, പാഠ്യവിഷയവൈവിധ്യം ഇവയിൽ നളന്ദ, ഇന്നത്തെ വലിയ സർപ്പകലാശാലകളായ ഓക്സ്ഫോർഡ്, കേംബ്രിഡ്ജ്, പാരീസ്, ഹാർവാർഡ് ഇവയോടു സാമ്യംവഹിക്കുന്നു. ബുദ്ധമതക്കാരുടെ സംഘാരാമമായി, ഒരു പില്ലാല ഗുപ്തരാജാവാണ് ഈ സർപ്പകലാശാലയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടത്. ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും കടലിനപ്പാർന്നു ഹിന്ദു ഉപനിവേശരാജ്യക്കാരും അതിന് ഉദാരമായ ധനസഹായം ചെയ്തു. കാലക്രമത്തിൽ നളന്ദ, വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യീയകേന്ദ്രമായി ഭവിച്ചു. ഈ മഹാസ്ഥാപനത്തേപ്പറ്റി യുവാൻ ചങ്ങിന്റെയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേൾവി

പ്പെട്ട അനുഗാമിയായ ഇറാസിംഗിന്റെയും പുണ്യവിവരങ്ങൾക്കു പുറമേ, ധാരാളം ശിലാരേഖകളും പുരാണവസ്തുപരമായ വസ്തുതകളുമുണ്ട്.

പുരാതനകാലമുതൽക്കേ ഇന്ത്യയിൽ സർപ്പകലാശാലകളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാചീനരാജ്യമായ കേരളത്തിൽ, ഇന്നും വൈദികവിജ്ഞാനവിതരണത്തിനായുള്ള രണ്ട്, ചെറുതെങ്കിലും പാരമ്പര്യമാഹാത്മ്യമുള്ള സർപ്പകലാശാലകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള വേദാന്തവിദ്യാലയങ്ങൾക്കു പുറമേ, ഭാരതത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ടായിരുന്ന സാങ്കേതികമായ അത്മത്തിൽതന്നെ പ്രശസ്തങ്ങളായ സർപ്പകലാശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പ്രാചീനസാഹിത്യങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് തക്ഷശിലയും, ഉജ്ജയിനിയും. തക്ഷശില വൈദ്യപഠനത്തിനായിരുന്ന പ്രകീർത്തിതമായിരുന്നു; ഉജ്ജയിനിയാകട്ടെ ഗണിതത്തിനും ജ്യോതിഷത്തിനും. നളന്ദയുടെ കാലത്തുതന്നെ മാറ്റു ചില പ്രധാനസർപ്പകലാശാലകളുണ്ടായിരുന്നു. തെക്കേഇന്ത്യയിലെ കാഞ്ചി, നളന്ദപോലെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നെന്ന് ഇറാസിംഗ് പറയുന്നു. ധ്രുവൻ ഒന്നാമന്റെ മരുമകളായ ദുദ്ദാ(Dudda)യാൽ സ്ഥാപിതമായ വളടി, നളന്ദയ്ക്കു സമീപമുള്ള വിക്രമശില മുതലായവ അക്കാലത്തെ മാറ്റു ചില സർപ്പകലാശാലകളത്രേ.

രാജാക്കന്മാരുടെ തുടർച്ചയായ സംഭാവനകളാൽ, നളന്ദ വൻപിച്ച കെട്ടിടങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു നഗരമായി വളർന്നു. പല രക്ഷാധികാരികളാൽ സ്ഥാപിതമായ എട്ടു കോളേജുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയിലൊന്നു സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രീവിജയാ(സുമാറ്റാ)യിലെ രാജാവായ ബാലപുത്രദേവനായിരുന്നു. ഭൂവനനത്തിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതു്, മനോഹരങ്ങളായ അങ്കണങ്ങളോടുകൂടിയ കോളേജുകൾ വരിവരിയായി സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നുവെന്നാണ്. അവയിൽ ഒന്നിന് നാലുനില ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു യുവാൻചങ് പറയുന്നു. യശോവർദ്ധവന്റെ ശിലാലേഖനത്തിൽ നളന്ദയിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മനോഹാരിതയെ വർണ്ണിക്കുന്നു. അതിൽ അതിശയോക്തിയില്ലെന്നു ഭൂവനനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു ഇഷ്ടികമതിലു്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. യുവാൻചങ്ങിന്റെ വിവരണം നോക്കുക: “ഈ സ്ഥാപനത്തിനു ചുറ്റും ഇഷ്ടികകൊണ്ടുള്ള മതിലുണ്ട്. വലിയ ഗേറ്റ് പ്രധാന കലാലയത്തിലേയ്ക്കാണ്. നടുവിലുള്ള എട്ടു വലിയ ഹാളുകൾ അതിൽനിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. അലങ്കാരപുഷ്പരമയാണ് ഗോപുരങ്ങളും പദ്മതാമ്രപോലെ കൂർത്ത പ്രാസംഭരിതങ്ങളും ഒന്നിച്ചുചേന്ന് അവ പരിലസിച്ചു. നക്ഷത്രശാല നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു തോന്നുന്നു. മുകളിലത്തെ മുറികളുടെ മുകൾഭാഗം ആകാശം പിളർന്നിരിക്കുന്നു. പുരോഹിതന്മാർ താമസിക്കുന്ന പുറത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നാലുതട്ടുണ്ട്. അവ പല എട്ടപ്പുകളോടുകൂടിയതും, നിറമുള്ള ഗുഹകൾപോലെയുള്ളതും ആ

ണ്. പവിഴംപോലെ ചുകന്ന തൂണുകളിൽ കൊത്തുവേലകൾ കാണാം. അലങ്കാരസമ്പന്നമായ ലഘുസ്തംഭപരമ്പരയും കാണേണ്ടതാണ്. സൂര്യരശ്മി ഓരായിരം വർണ്ണവിശേഷം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഓടുകൊണ്ടു മേഞ്ഞതാണ്, മേൽക്കൂര."

കല്ലും കുമ്മായവുമല്ല ഒരു സൂപ്പകലാശാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എങ്കിലും നല്ല കെട്ടിടങ്ങൾ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ല, ഒരു സൂപ്പകലാശാലയ്ക്ക്. വിവിധവിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് നളന്ദയിൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. റിസിഡൻ്റ്സ് രേഖകൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ മൂന്നു വലിയ ഗ്രന്ഥശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. രത്നസാഗരം, രത്നോദധി, രത്നരഞ്ജക എന്നീ പേരുകളോടുകൂടി വിവിധവിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകരുൾപ്പെടെ, നളന്ദയിൽ പതിനായിരത്തിൽപ്പരം അദ്ധ്യേതാക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും, വിദൂരഭാരതത്തിൽനിന്നും (Further India) മദ്ധ്യേഷ്യാ, ചൈന, കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നും വന്നവരാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, എല്ലാ ബുദ്ധമതരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും അവിടെ വിദ്യാത്മികൾ തടിച്ചുകൂടി. നമുക്ക് പല കൊറിയൻപണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരുകൾപോലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഹൂയിനീ (Huieh Nieh), ആതുവഞ്ൻ (സംസ്കൃതത്തിലുള്ള പേര്). ഹൂയിനീ, നളന്ദയിൽ താമസിച്ചതിനെപ്പറ്റി ഇറാൻസിംഗ് എന്ന ചൈനീസ് സഞ്ചാരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻസിംഗിനു ലഭിച്ച ഒരു കൈയെഴുത്തുപ്രതിയിൽ ".....മരുഭൂമിയിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ കൊറിയൻ പുരോഹിതനായ ഹൂയിനീ ഈ കുറിപ്പ് എഴുതി," എന്നു പറയുന്നു.

ബുദ്ധമതാന്തരീക്ഷമായിരുന്നു, നളന്ദയിലെങ്കിലും, മറ്റു ഭാരതീയസൂപ്പകലാശാലകളേപ്പോലെ അത് സൂപ്പദേശീയമായിരുന്നു. പ്രവേശനത്തിനായി അവിടെ ചെല്ലുന്ന വിദ്യാത്മികൾ 'പഴയതും പുതിയതുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ' അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു പുറമേ, പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ, ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വേദാന്തം (സാംഖ്യാമതലായവ), വ്യാകരണം, വൈദ്യം, മുതലായവയും ഉൾപ്പെട്ടു. യുവാൻചങ്ങിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽനിന്നും, അവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വിവിധവിഷയങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യം നേടിയെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. തർക്കശാസ്ത്രവും, വേദവ്യാഖ്യാനവും അതിപ്രധാനങ്ങളായിരുന്നു. അതിനു കാരണം പുറത്തുനിന്നു വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുമായി, നളന്ദയിലെ ആചാര്യന്മാർ വാദങ്ങളിലേർപ്പെടേണ്ടിവന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ, പൊതുവായുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെ ആവശ്യകതനിമിത്തം, നളന്ദയിലെ അദ്ധ്യാപകന്മാരും വിദ്യാത്മികളും, എല്ലാവിധ തത്വചിന്താപദ്ധതികളും പഠിക്കേണ്ടവന്നു, ജസ്യൂട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ മറ്റു മതങ്ങളിലെ അദ്ധ്യാത്മവിദ്യ പഠിക്കുന്നതുപോലെ. ഉദാഹരണത്തിന്, യുവാൻചങ്ങിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ, സാംഖ്യാപദ്ധതിയുടെ ഒരു സമഗ്ര വിവരണമുണ്ട്.

ഒരു സാംഖ്യാപണ്ഡിതനെ, വാദപ്രതിവാദത്തിൽ അദ്ദേഹം തോൽപിക്കുകയുണ്ടായി. യുവാൻ പറയുന്നു: “വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ വേഗം പ്രാവീണ്യം നേടുന്നതിനായി, പല നഗരങ്ങളിൽനിന്നും പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടുന്നു.” ഈ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. സമീപകാലത്തു് അതിനുള്ള ഉദാഹരണം, ആയുസമാജസ്ഥാപകനായ സ്വാമി ദയാനന്ദൻ പലയിടത്തുവെച്ചും നടത്തിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങളാണ്.

നമുക്കു തുടർച്ചയായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രരേഖകളിൽനിന്നും അസംഖ്യം ആചാര്യവര്യന്മാരിൽനിന്നും, സാമുദേശീയതയും വിശാലമനോഭാവവും ഉൾപ്പെന്ന് നളന്ദാസമുക്തലാശാലയേപ്പോലീ ഗ്രഹിക്കാം. തെക്കേഇന്ത്യയിലെ കാഞ്ചിയിലുള്ള ഒരു തമിഴ് കലിനനായിരുന്നു ശിലാഭദ്രന്റെ മുൻഗാമിയും പ്രധാന മാദ്ധ്യക്ഷനുമായ ധർമ്മപാലൻ. ജിനമിത്രൻ (Jinamitra) എന്ന മഹാരാജ ആചാര്യപുരോഹൻ ആശ്രാമത്തിൽനിന്നുമാണ് വന്നതു്. യുവാൻചങ്ങിന്റെ ഗുരുവായ ശിലാഭദ്രൻ, കിഴക്കൻപ്രദേശത്തുനിന്ന് (ആസ്സാമിൽനിന്നുമായിരിക്കാം) വന്നയാളും, ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച ഒരു ബ്രാഹ്മണനുമായിരുന്നു. നളന്ദാസമുക്തലാശാല, ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നിരുന്നിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരേയും ആചാര്യന്മാരേയും ആകർഷിച്ചു, ഒരു ബുദ്ധികേന്ദ്രമായിരുന്നു.

പ്രസ്താവയോഗ്യമായ മഹാരാജ സംഗതി, വിദൂരരാജ്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധമതത്തിനു പുനരുജ്ജീവനം നൽകിയ പല മിഷണറിമാർക്കും നളന്ദയിൽ പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്. റിബറാൻറേഖകൾ സംശയരഹിതമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്, നളന്ദയിൽനിന്ന് അവിടെ തുടർച്ചയായി പണ്ഡിതന്മാരായ സന്യാസികൾ ചെന്നിരുന്നുവെന്നാണ്. നളന്ദയിലെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൃതികൾ, റിബറാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനയിൽ പോകയും, ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത, നളന്ദയിലെ ഒരു പണ്ഡിതനായ ശുഭേരസിംഹനേപ്പാറിയും (എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു്) നമുക്കറിവുണ്ട്. ജാവാ, ശ്രീവിജയാ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻകോളനികളിൽ പോയവരെപ്പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ! കാരണം ശ്രീവിജയായിലെ ചക്രവർത്തി നളന്ദയുടെ ഒരു രക്ഷാധികാരിയും, ഉദാരമായ സാദാചരണക്കൊണ്ടു് സമുക്തലാശാലയെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ്; ഏഴും എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, ഭാരതസംസ്കാരദീപ്തി, ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലേക്കു പ്രസരിച്ചതു് നളന്ദയിൽനിന്നത്രേ.

ബുദ്ധമതതലജ്ഞാനത്തിന്, പുതുരൂപം നൽകിയതാണു്, കലപതികളായ വസുബന്ധു, അസംഗൻ, നാഗാർജ്ജുനൻ മുതലായവരുടെ പ്രധാനസംഭാവന. അവരുടെ പാരമ്പര്യമാണു്, നളന്ദ പുലർത്തിയതും വളർത്തിയതും. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ബൗദ്ധചിന്ത ആധ്യാത്മികവും

പാണ്ഡിത്യപരവുമായി. ഈ മാറ്റം, ആദ്ധ്യാത്മികമായ പഠനത്തിന് സംസ്കൃതം ഉപയോഗിച്ചതിൽനിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. ദിഗ്‌നാഗനോടു കൂടി ഒരു പുതിയ താക്കീകപദ്ധതി ആവിർഭവിച്ചു. (ജ്ഞാനത്തേപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ) ആദ്ധ്യാത്മികതപങ്ങൾ, യോഗാചാരപദ്ധതി ഇവയുടെ പ്രാതിനിധ്യം അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നു, ഇവ സംസ്കൃതത്തിൽ രൂപമെടുത്ത ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാകുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിനോടുള്ള ഒരു സമീപനം ആകുന്നു ഇത്. മാദ്ധ്യമികന്മാരും വേദാന്തികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തത്വജ്ഞാനികൾക്കല്ലാതെ സാധാരണക്കാർക്കു മനസ്സിലാകുന്നതല്ല. ബുദ്ധമതത്തിന് ഈ പുതിയ രൂപം നൽകുന്നതിൽ നളന്ദയാണ് പ്രധാനമായ പങ്കുവഹിച്ചത്. തന്മൂലം ബുദ്ധമതം, പാണ്ഡിത്യപരമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഉൾച്ചേർന്നു.

സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന നിലപാടിൽനിന്ന് നോക്കിയാൽ, ഹിന്ദുവിന്റെ ചരമത്തോടുകൂടി വടക്കേഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിന് മങ്ങൽത്തട്ടുന്നു. ഒരു ചെറിയ അന്തരാളഘട്ടത്തിനുശേഷം കന്തൂജ്, യശോവർമ്മന്റെ കീഴിൽ പ്രാമാണ്യത്തിലെത്തി. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യപാദത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലം. അദ്ദേഹം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ, സാമ്രാജ്യാധികാരത്തിന്റെ നിഴൽ വീണ്ടും സ്ഥാപിച്ചു. കാഷ്മീരിലെ ലളിതപീഠമുക്താദിത്യൻ അദ്ദേഹത്തെ 733 ഏ. ഡി.യിൽ തോല്പിച്ചതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്യാകാംക്ഷകൾ പരാജയപ്പെട്ടു. ഏതായാലും യശോവർമ്മൻ കന്തൂജ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ, ഔകോംഗ് (Ou-Kong) പാഠ്യം, കാഷ്മീരരാജാവ് മദ്ധ്യേന്ത്യയിലെ രാജാവുമായി സഖ്യത്തിലിരുന്നെന്ന്. യശോവർമ്മൻ മറ്റൊരുതരത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യവും പ്രശസ്തിയുമുണ്ട്. പ്രസിദ്ധ നാടകകൃത്തായ ഭവഭൂതിയുടേയും, പ്രാകൃതഭാഷയിലെ ഐതിഹാസികകവിനായ വാക്പതിരാജന്റെയും രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

യശോവർമ്മന്റെ പിൻഗാമികൾ സിന്ധുഗംഗാതടത്തിൽ, രാഷ്ട്രകൂടരാജാവായ ഗുവർ ആക്രമിക്കുന്നതുവരെ (785) അധികാരം വഹിച്ചു. ഗുവർ "ശത്രുക്കളുടെ കൈയിൽനിന്ന് ഗംഗയും യമുനയും കീഴടക്കുകയും അദ്ദേഹം ആ ഭാഗത്തെ അധിപനാകുകയും ചെയ്തു." ഗംഗയുടേയും യമുനയുടേയും അടയാളമായിരുന്നു ആ സമ്രാട്ടിന്റെ ചിഹ്നം. ഗുവർ അതുവഹിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. കീഴക്കേഇന്ത്യയിലെ രാജാവിനേയും തോല്പിച്ചതായി രാഷ്ട്രകൂടരാജാവ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.

എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിന് ഒരു പ്രധാനമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചു. മുസ്ലീം ആധിപത്യം സിന്ധിൽ സ്ഥാപിച്ചതും, ആ പ്രവിശ്യ കാലിഹന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെടുത്തിയതും, അവിചാരിതമായ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ വിപത്തുണ്ടാക്കി. 726-ൽ ജുനൈഡിന്റെ (Junaid) കീഴിൽ മുസ്ലീംസൈന്യം സിന്ധുദുഖത്തിൽനിന്ന് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയും, മാർവാർ, മാൽവാ ഈ

സ്ഥലങ്ങൾവരെ എത്തുകയും ചെയ്തു. ഗുജറാത്തിന്റെ തീരഭാഗം അവർ നിരന്തരം ആക്രമിച്ചു. ഈ അപകടം, ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷാസ്ഥാനം ഗുജറാറ്റിലേയ്ക്കു മാറി. നാഗഭട്ടൻ ഒന്നാമൻ, എന്ന പ്രമുഖനേതാവിന്റെ കീഴിൽ, മുസ്ലീമങ്ങളെ എതിർക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ തയ്യാറാവുകയും അക്രമകാരികളെ ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു. താൽക്കാലികമായി വിദേശീയക്രമീനമായ പ്രദേശങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തശേഷം, നാഗഭട്ടൻ സ്വാധീകാരം ഗുജറാറ്റു മുതൽ ഗ്വാളിയർവരെ സ്ഥാപിച്ചു. മുൻ രാജവംശത്തിലെ ഉപദേശാക്കുൾ എന്ന നിലവിട്ട് ഈ പുതിയ വംശം—പ്രതിഹാരന്മാർ—രാജ്യാധികാരികളായി ഉയർന്നു. അവരുടെ ഉൽപ്പത്തി എങ്ങനെയായാലും, ഇന്ത്യയ്ക്കു നേരിട്ട ഒരു വിപത്ത് സന്ധിയിൽ അവർ വിദേശീയാക്രമണങ്ങൾക്കെതിരായി വിജയപൂർവ്വം നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ദേശീയമായ കൃതജ്ഞതയ്ക്ക് അവർ അവകാശികളാണ്.

പ്രതിഹാരശക്തിയുടെ ഉയർച്ചക്കാലത്തു്, അവരുടെ എതിരാളികളായ രാഷ്ട്രകൂടന്മാരും അടിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു. മുൻപു പറഞ്ഞതുപോലെ ദന്തിദ്വാരാഷ്ട്രകൂടനും അയാളുടെ പിൻഗാമികളും, പ്രതിഹാരന്മാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നിണ്ണായകമായ വിജയം സിദ്ധിക്കാതെ, ഡൊവാബിലേയ്ക്കു നീങ്ങി. പ്രതിഹാരശക്തി ഗുജറാറ്റിൽ ഉറച്ചു. നാഗഭട്ടന്റെ അനന്തരഗാമികൾ, ഗുജറാറ്റിലും, മാൾവയിലും, രാജപുട്ടണയിലും പ്രാബല്യം സ്ഥാപിച്ചു. ജൈനന്മാരുടെ രേഖകളിൽനിന്നു്, നമുക്കറിയാം, 788 എ. ഡി.യിൽ, രണഹസ്തൻ എന്ന പേരിൽക്കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന, വത്സരാജപ്രതിഹാരൻ മേല്പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലെ അധിപനാണെന്നും, ഉജ്ജയിനിയിൽവെച്ചു് അദ്ദേഹം ഹിരണ്യഗർഭം നടത്തിയെന്നും. വത്സരാജൻ കന്യാളിലെ രാജാവിനെ തോല്പിക്കുകയും തന്റെ ശക്തി ബംഗാൾവരെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു (783). ഗുർജ്ജരസാമ്രാജ്യസ്ഥാപകനായി അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കാം.

നാഗഭട്ടന്റെ പുത്രനും പിൻഗാമിയുമായ നാഗഭട്ടൻ രണ്ടാമൻ—പരമഭട്ടാരക മഹാരാജാധിരാജ പരമേശ്വരൻ—ചക്രവർത്തിബിരുദങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചുകാണുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ അധികാരം, അദ്ദേഹം ബംഗാളിലെ ധർമ്മപാലനുമായി പങ്കിട്ടെടുത്തു. മഗധയിലെ ദുർബ്ബലനായ ഗുപ്തന്മാരെ, എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, ബംഗാളിലെ പാലരാജാക്കന്മാർ കീഴടക്കി. പാലരാജാക്കന്മാരും സാമ്രാജ്യാധികാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. കന്യാജ് ഭരിച്ചുവന്ന ചക്രായുധനെ തോല്പിച്ച്, നാഗഭട്ടൻ, തലസ്ഥാനം കന്യാളിലേയ്ക്കു നീക്കി. ബംഗാളിലെ ധർമ്മപാലനായിരുന്നു, ചക്രായുധനെ സിംഹാസനസ്ഥനാക്കാൻ സഹായിച്ചതു്. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖരാജാക്കന്മാരായ നാഗഭട്ടനും ധർമ്മപാലനും തമ്മിൽ യോൺഗിറിയിൽവെച്ചു്, ഒരു യുദ്ധം നടത്തി. അതിന്റെ ഫലം ഉത്തരേന്ത്യയുടെ രണ്ടായിട്ടുള്ള വിഭജനമായിരുന്നു. കിഴക്കേ സാമ്രാജ്യം ധർമ്മപാലന്റെയും, പടിഞ്ഞാറേതു് നാഗഭട്ടന്റെയുമായി.

പ്രതിഹാരന്മാർ ഇപ്രകാരം കന്തജ് കൈവശപ്പെടുത്തുകയും, പഞ്ചാബ്, രാജപുട്ടാന, മാൾവാ, ഗുജറാത്ത്, മഗധവരെയുള്ള സിന്ധു ഗംഗാതടം, ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ സാമ്രാജ്യാധികാരം നടത്തുകയും ഉണ്ടായി. അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കേഅതിർത്തി വിന്ധ്യനായിരുന്നു. നാഗഭട്ടൻ രണ്ടാമൻ 833-ൽ മരണമടഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ പരിഗണനാർഹങ്ങൾതന്നെ. ആയുധവത്ത് മുഴുവൻ ഹഷ്വനേപ്പോലെ ഒരു അയഥാർത്ഥസാമ്രാജ്യത്തിൻകീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലും, നാഗഭട്ടൻ രണ്ടാമൻ തന്റെ മകനു നൽകിയ സാമ്രാജ്യം കൂടുതൽ സാഘടനവും, ഉറപ്പുള്ളതും, വിദേശീയാക്രമണത്തെ തുരത്തി എന്ന പ്രശസ്ത പാരമ്പര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കന്തജിലെ ശുർജ്ജരാപ്രതിഹാരന്മാർക്ക്, ശരിയായ അവകാശമുണ്ട്, മൗര്യന്മാരുടേയും, വകടകന്മാരുടേയും, ഗുപ്തന്മാരുടേയും മഹനീയപാരമ്പര്യം പുലർത്തിയവരെന്ന പ്രശസ്തിക്ക്.

നാഗഭട്ടന്റെ പിൻഗാമിയായ രാമഭട്ടൻ രണ്ടുവർഷമേ ഭരിച്ചുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്, ബംഗാളിലെ ദേവപാലനെ കീഴടക്കും, സാമന്തന്മാരുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ ഗുജറാത്തിലും അടിച്ചമർത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ മിഹിരഭോജൻ 835-ൽ സിംഹാസനസ്ഥനായി. അമ്പതു കൊല്ലം അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിച്ചു. അദ്ദേഹം കന്തജിന്റെ പ്രശസ്തി പുനരുദ്ധരിക്കുകയും, തന്റെ വിപുലമായ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സ്വാധീകാരം പരത്തുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്ത് ഉത്തരേന്ത്യാ, മൂന്നു വലിയ രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബംഗാൾ പാലവംശത്തിൻകീഴിലായിരുന്നു. ഈ വംശം സ്ഥാപിച്ചത് ഗോപാലനാണ് (765). അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ധർമ്മപാലൻ, നാഗഭട്ടന്റെ ഏതിരാളിയായിരുന്ന കാര്യം പ്രസ്താവിച്ചല്ലോ. ധർമ്മപാലന്റെ പുത്രനായ ദേവപാലൻ കീഴടക്കേണ്ടതും മഗധയും ഭരിച്ചു. കന്തജിലെ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കീഴിൽ വർത്തിച്ചു, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ. വിന്ധ്യപ്രദേശം രാഷ്ട്രകൂടന്മാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു. ശതവാഹനന്മാർക്കുശേഷം അവർ ആധിപത്യത്തിൽ വന്നു. ചാലൂക്യശക്തിയുടെ ക്ഷയത്തോടുകൂടി അവർ സാമ്രാജ്യാധികാരം വീണ്ടും സ്ഥാപിച്ചു. മിഹിരഭോജന്റെ സമകാലീനനായ അമോഘവർഷൻ, അസാമാന്യപ്രഭാവമുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മദ്ധ്യപ്രദേശത്ത് അപ്രതിമമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു.

തുടച്ചുയായുള്ള സമരങ്ങൾമൂലം മിഹിരഭോജൻ, ദേവപാലന്റെ ശക്തിയെ കുറച്ചു. അമോഘവർഷന്റെ ശക്തിയേയും അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിച്ചു. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മുഴുവനും പ്രതിഹാരന്മാരുടെ പരമാധികാരം അംഗീകരിച്ചതായി പറയാം. ഇതു വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഏതെന്നാൽ സിൻധിലെ ഗവർണ്ണറായ ഇമ്രാൻ ഇബ്ൻ മുസാ (Imran Ibn Musa) അക്കാലത്ത് മുസ്ലീം അധികാരം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കച്ച കീഴടക്കുകയും, ഇന്ത്യയുടെ വൻകര

യിൽ അധികാരം പരത്താൻ യത്നിക്കും ചെയ്തതായിരുന്നു. മിഹിരന്റെ പ്രാബല്യം ഇതിനു വിഘാതമായി വർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിനു മുൻപ്, സിന്ധിലെ രണ്ടു അപ്രധാനഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമായി മുസ്ലീം ശക്തി ചുരുങ്ങി.

ഹർഷനേപ്പോലെ മിഹിരൻ, ഒരു അധിശരാജാവു മാത്രമായി തന്നില്ല. അദ്ദേഹം രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുകയും, നേരിട്ടു ഭരിക്കുകയും, പ്രധാനസ്ഥലങ്ങളിൽ കാവൽപ്പട്ടാളങ്ങളെ നിർത്തുകയും ചെയ്തു. മുസ്ലീം ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരായി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ സംഘടിപ്പിച്ചുവെന്നു പറയാം. ഒന്നരനൂറ്റാണ്ടോളം ആ സംഘടന നിലനിന്നു. മിഹിരന്റെ പുത്രനായ മഹേന്ദ്രപാലൻ, സാമ്രാജ്യപാരമ്പര്യം ശരിക്കും പുലർത്തി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം സാമ്രാജ്യം ക്ഷയിക്കാൻതുടങ്ങി.

ഗുർജ്ജരന്മാരുടെ രാഷ്ട്രീയസംഘടന, അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡറസി (സഖ്യം) ആയിരുന്നു. അതിലെ അംഗങ്ങൾ പ്രതി ഹാരന്മാർ, പരമാരന്മാർ, ചഹാമനന്മാർ, ചാലൂക്യന്മാർ, ഗുഹിലോട്ടന്മാർ (Guhilots: ഇന്നത്തെ ചില രാജപുത്രവംശങ്ങളുടെ പുർവ്വികന്മാർ) ഇവരത്രേ. പ്രതിഹാരന്മാരുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചപ്പോൾ, ഡാറിലെ പരമാരന്മാർ സാമ്രാജ്യാധികാരികളായി. ഇതിനിടയിൽ, ഇസ്ലാം വടക്കു പടിഞ്ഞാറെ അതിർത്തിയിൽ പ്രബലമായി സംഘടിച്ചു. ഒരു വലിയ സംഘഷ്ടം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാം എന്ന നില ഇന്ത്യയിൽ വന്നുകൂടി.

അദ്ധ്യായം പത്തു്

ദക്ഷിണേന്ത്യ

ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിന്നു് ചില സവിശേഷതകളുണ്ടു്. അവ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ ചരിത്രത്തിൽനിന്നും, തെക്കേ ഇന്ത്യയെ പേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നു. സാമൂഹ്യസംഘടനയുടെ അനുസൃതത്വവും, സംസ്കാരത്തിന്റെ ഐക്യവുമാണു്, ആ സവിശേഷതകൾ. ഇദാനീനനകാലാവരെ, പുച്ഛികകാലത്തെ ചേരചോളപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ഇടതടവില്ലാതെ നിലനിന്നു. രാജവംശങ്ങളുടെ മാറ്റം ഈ ഘടകങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമായ സത്തയ്ക്കു് മാറ്റംവരുത്തിയില്ല. സ്കന്ദവാർത്ത രാജവംശത്തെ, ഹനോവേറിയൻ രാജവംശം സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാക്കിയതുകൊണ്ടു് ഇംഗ്ലണ്ടു് ഇംഗ്ലണ്ടാകാതെ ഇരിക്കാത്തതുപോലെയും; നെപ്പോളിയന്റെ വംശം ടൂളീറിസിലേയ്ക്കു രാജധാനി മാറ്റിയതുമൂലം ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസല്ലാതായിഭവിക്കാത്തതുപോലെയും തെക്കേ ഇന്ത്യയിലും രാജവംശങ്ങളുടെ മാറ്റം അത്ര കാര്യമല്ല. പാണ്ഡ്യമണ്ഡലം, തോണ്ഡമണ്ഡലം, കേരളം ഇവ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പ്രത്യേകഘടകങ്ങളാണു്. അവയ്ക്കു് സ്വന്തമായി തുടർച്ചയായുമുള്ള രാഷ്ട്രീയജീവിതമുണ്ടു്. അവയുടെ വ്യക്തിത്വം ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലാകട്ടെ, അവിടത്തെ ചരിത്രം, ഏറെക്കുറെ രാജവംശങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണു്. അതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായിപ്പറയാവുന്നതു് മശ്ശയോണു്. ഒരു കാലത്തു് അതിന്നു് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്തു് ഗുജറാറ്റും ബംഗാളും വെവ്വേറെ ആയിത്തീർന്നുമാത്രം.

അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, കാഞ്ചി തലസ്ഥാനമായുള്ള തോണ്ഡമണ്ഡലം മുൻപു പറഞ്ഞതുപോലെ, ശിലാരേഖകളിൽ പല്ലവന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ട ഒരു രാജവംശത്താൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടുവന്നു. അവർ തോണ്ഡമണ്ഡലം രാജാക്കന്മാരാകുന്നു. ആ പേരിലാണു് തമിഴ്സാഹിത്യത്തിൽ അവർ അറിയപ്പെടുന്നതും. കാഞ്ചി എക്കാലത്തും ഒരു പ്രധാന നഗരമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അവിടം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രവും സമൃദ്ധകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനവുമായിരുന്നു. പല്ലവന്മാരുടെ അധികാരം വടക്കു കൃഷ്ണാഭ്യന്തരവും, തെക്കു പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ അധീനതയിലുള്ള മധുരവരേയും, വ്യാപിച്ചതോടെ, കാഞ്ചി, തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോപൊളീസ് ആയിത്തീർന്നു.

പല്ലവന്മാരുടെ അസംഖ്യം ശിലാലേഖങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവർ ആദ്യം പ്രാകൃതഭാഷയെ പോഷിപ്പിച്ചു, ശതവാഹനപാരമ്പര്യം അനുകരിച്ചു. പ്രാകൃതഭാഷയിലുള്ള അവരുടെ ശിലാലേഖങ്ങൾ

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ക്രമേണ ആയുസംസ്കാരം പരന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. തെക്കേന്ത്യയിൽ, അവർ വടക്കേന്ത്യയിൽ ഗുപ്തന്മാരോടൊപ്പം സംസ്കൃതസംസ്കാരം പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്ന ജയസ്വാമിന്റെ അഭിപ്രായം തെറ്റാണെന്ന് ഇതു സ്ഥാപിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രാരംഭത്തോടെ പല്ലവന്മാർ സംസ്കൃതഭാഷയോടു പ്രതിപത്തി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ ശിലാശാസനങ്ങളും പ്രായേണ സംസ്കൃതത്തിലായി. കാഞ്ചിസമീപകലാശാല തന്നെ സംസ്കൃതാചാര്യന്മാരുടെ സ്വാധീനവലയത്തിൽ വന്നിരിക്കാം.

പല്ലവന്മാരുടെ ശക്തി, ക്രമേണ വളർന്നതാണ്. 550 ഏ. ഡി. യോടുകൂടി, അവർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നേതൃസ്ഥാനത്തിലെത്തി. വാതാപി തലസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ച സുശക്ത രാജാക്കന്മാരായ ചാലൂക്യന്മാരുമായി അവർ നിരന്തരം സമരംചെയ്തു. രാഷ്ട്രകൂടന്മാരിൽനിന്ന്, മഹാരാഷ്ട്രരാജ്യത്തെ അധികാരം ചാലൂക്യന്മാർ കൈവശപ്പെടുത്തി. അവർ പുലികസേനൻ ഒന്നാമന്റെ കാലത്ത് നേടിയ സാമ്രാജ്യപ്രതാപം ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ നെടുനാൾ നിലനിന്നു. ഡക്കാന്റെ ആധിപത്യത്തിന്നു വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ടു രാജവംശങ്ങൾ മത്സരിച്ചത്. രണ്ടു രാജവംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം എന്നതിൽക്കൂടുതൽ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മത്സരമായിരുന്നു അത്. പുറത്തുനിന്ന്, 1565-ലെ തളിക്കോട്ടായുദ്ധംവരെ; തെക്കേന്ത്യയിലെ രാജാധികാരം, മഹാരാഷ്ട്രവുമായി, കൃഷ്ണതീരത്തു വെച്ച് തുടരെ ഏറ്റുമുട്ടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പല്ലവന്മാർ ഒരു രാജവംശമല്ല. നാലു വിഭിന്ന രാജവംശങ്ങൾ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. പ്രാകൃതം ഉപയോഗിച്ച ആദ്യരാജവംശങ്ങൾ ശതവാഹനന്മാരുടെ സാമന്തന്മാരായിരുന്നു. സമുദ്രഗുപ്തന്റെ കാലത്തിനുമുമ്പാണ് അത്. ശിലാരേഖകളിൽനിന്ന് 36 പല്ലവരാജാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ അറിയാം. തുടർച്ചയായുള്ള ആ ഭരണചരിത്രം വിസ്തൃതവഹമാണ്. പല്ലവരാജവംശചരിത്രത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട. എന്നാൽ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തോടുകൂടി പല്ലവസാമ്രാജ്യത്തിനു ലഭിച്ച പ്രാമുഖ്യവും, അതു അപ്രതിഫലമായി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യംവരെ നിലനിന്നതും, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ ഗണനീയമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. 625 മുതൽ 645 വരെ ഭരിച്ച, മാമല്ലൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നരസിംഹവർമ്മന്റെ കാലത്ത് പല്ലവസാമ്രാജ്യം ഉച്ചാവസ്ഥയിലെത്തി. 642-ൽ അദ്ദേഹം ചാലൂക്യതലസ്ഥാനമായ വാതാപി കീഴടക്കുകയും, ഹർഷനെ തോല്പിച്ച മഹാജേതാവായ പുലികസേനൻ രണ്ടാമനെ തോൽപ്പിച്ചു വധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ചാലൂക്യശക്തി അതുകൊണ്ട് അസ്തമിച്ചില്ല. പുലികസേനന്റെ ഒരു പിൻഗാമിയായ വിക്രമാദിത്യൻ രണ്ടാമൻ, 740-ൽ പല്ലവരാജധാനി കീഴടക്കി, കരേണാൾ കൈവശംവെച്ചു. ചാലൂക്യശക്തിയുടെ അധഃപതനത്തോടുകൂടി, മഹാരാഷ്ട്രരാജ്യം കീഴടക്കിയ രാഷ്ട്രകൂട

ന്മാർ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ, തെക്കോട്ടു തങ്ങളുടെ അധികാരം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പല്ലവന്മാരുമായി കൂടുതൽ വിജയകരമായി യുദ്ധം തുടരുകയും ചെയ്തു. തെക്കെ അറ്റത്തു്, പാണ്ഡ്യശക്തിയുടെ പുനരുത്ഥാനവും, രാഷ്ട്രകൂടന്മാർക്കു സഹായകമായി. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരപാദത്തിൽ രാഷ്ട്രകൂടരാജാവായ കൃഷ്ണൻ പല്ലവന്മാരുടെ ശക്തിയെ അവസാനമായി ഉച്ചാടനം ചെയ്തു.

ഇന്ത്യൻസംസ്കാരത്തിനു് പല്ലവന്മാർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ എല്ലാപ്രകാരത്തിലും സുപ്രധാനമാണ്. ഗ്രോസെറ്റ് പറയുന്നതു നോക്കുക: “ആദ്യകാലമുതൽ അവർ സ്വകീയമായ ഒരു ശില്പവിധാനം സൃഷ്ടിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ എല്ലാ രീതികൾക്കും അതു മാതൃകയായി. യുവാൻ ചങ്ങിന്റെ സന്ദർശനകാലത്തു്, അവരുടെ തലസ്ഥാനമായ, മാബല്ലിപുരം, ഇന്ത്യൻകലയുടെ ഒരു പ്രധാനകേന്ദ്രമായി.....തിരപ്പുദേശത്തുള്ള കരിങ്കൽക്ഷേത്രങ്ങൾ, ചാമിലേയും (Cham), മലയാ ആർച്ചിപ്പെലാശോയിലേയും ക്ഷേത്രങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചു. പാറകൾ മൃഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ കൊത്തിയെടുത്തു്, അവയ്ക്കു വാസ്തവകരുത നൽകിയിരുന്നു; അവരുടെ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾക്കു് ചലനം, ഭാവഭംഗി, വിന്യാസം ഇവയിൽ, അന്നു് ഇന്ത്യയിൽ എതിരില്ലായിരുന്നു.”

പല്ലവരാജാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും മഹാനായ വംശസ്ഥാപകൻ മഹാമല്ലൻ (മാമല്ലൻ) ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നാണ് മഹാവലിപുരത്തിനു് ആ പേരു സിദ്ധിച്ചതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ്, ഗംഗയെ ഭൂമിയിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്ന അത്യന്തമായ പല്ലവകലാശില്പം നിർമ്മിച്ചതു്. എക്കാലത്തേയും ശില്പകലയിൽ അതിനു സുപ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട്. ഗംഗാനദി ആകാശത്തുനിന്നു് ഭൂമിയിലേയ്ക്കു വരുന്നതും, ദൈവങ്ങളും, മനുഷ്യരും, പക്ഷിമൃഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സകല ജീവരാശികളും ഭക്ത്യർത്ഥത്തോടെ ആ കാഴ്ച നോക്കിനിൽക്കുന്നതുമായ ചിത്രമാണ് അതു്.

വല പല്ലവരാജാക്കന്മാരും കവികളും സാഹിത്യത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരികളുമായിരുന്നു. നരസിംഹപല്ലവന്റെ പിതാവായ മഹേന്ദ്രവർമ്മൻ, ‘മത്തവിലാസപ്രഹസനം’ എന്ന സാമൂഹ്യനാടകത്തിന്റെ കർത്താവാണ്. ഭാരവിയും ദണ്ഡിയും പല്ലവരാജധാനിയിൽ ജീവിച്ചതിനു ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പ്രസിദ്ധചരിത്രകാരനായ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണസ്വാമിഅയ്യങ്കാർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ച മതപരിഷ്കരണവും, പല്ലവരാജധാനിയിലാണ് ആദ്യം രൂപമെടുത്തതു്. തമിഴരുടെ വൈഷ്ണവ സാഹിത്യവും ശൈവസാഹിത്യവും ഇക്കാലത്താണ് പ്രധാനമായി വികസിച്ചതു്. ഇന്ത്യയുടെ ഇരരഭാഗങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടാത്ത ഈ ഭക്തി സാഹിത്യം, ആത്മീയചിന്തയുടേയും ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റേയും ഒരു സമുദ്രമാണ്. തെന്നിന്ത്യയിലുള്ള ശിവാരാധനയും വൈഷ്ണവസമ്പ്രദായ

വും ഭക്തിയുടെ രൂപഭേദങ്ങളാണ്. പല്ലവകാലഘട്ടത്തിലാണ്, ശൈവവെണ്ണവസിദ്ധന്മാരിൽ മിക്കവരും ജീവിച്ചത്. അവരുടെ കൃതികളും ജീവിതവും ഇന്നും തെക്കേന്ത്യയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. അവസാന ശൈവസിദ്ധനായ സുന്ദരമൂർത്തി പല്ലവരുടെ ആധിപത്യത്തിന്റെ അവസാനദശയിൽ ജീവിച്ചു. നരസിംഹവർമ്മൻ സമകാലികന്മാരായിരുന്നു, ഇവരിൽ ഏറ്റവും ദിവ്യന്മാർ. യുവാൻചങ്ങ് കാഞ്ചി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, ബുദ്ധമതത്തിനും ജൈനമതത്തിനും തെക്കേന്ത്യയിൽ പ്രാബല്യം കുറഞ്ഞുവന്നു. എന്നാൽ അതിനുമുമ്പ്, ജൈനമതത്തിന് തെക്കേന്ത്യയിൽ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിനു തെളിവുകളുണ്ട്. പല്ലവന്മാർ യാഥാസ്ഥിതികഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. ചിലർ ശൈവന്മാരായിരുന്നുവെങ്കിലും, അവരിൽ മിക്കവരും വൈഷ്ണവന്മാരായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എട്ടാംനൂറ്റാണ്ടിലെ മതപ്രബുദ്ധതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടത് പല്ലവന്മാരെന്നു കാണാം.

പല്ലവകാലത്താണ്, തെക്കേന്ത്യയിൽ ആയുസംസ്കാരം പൂർണ്ണതയിലെത്തിയത്. അവരുടെ ദാനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, ആറാംനൂറ്റാണ്ടിൽ ആയുർസാമൂഹ്യവ്യാപസ്ഥിതി, തെക്കേന്ത്യയിൽ വേരൂന്നിയതായി. അപതാംഭ്യ(Apathambiya)ബ്രാഹ്മണർക്കും, ബൗദ്ധായന ബ്രാഹ്മണർക്കും നൽകിയിട്ടുള്ള ദാനപ്രമാണങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം പാത്തിട്ടുള്ളതിൽനിന്നും അനുമാനിക്കാവുന്നതു്, വടക്കേന്ത്യയിലെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്കു പല്ലവരാജ്യത്തു് സ്വാധീനം ലഭിച്ചുവെന്നാണ്. സംസ്കൃതത്തിനും അവരുടെ കാലത്തു് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായി. കാഞ്ചിസമുദ്രകലാശാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് ഇതിലുണ്ട്. യുവാൻചങ്ങിയിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രഥമഗണനീയമായ വിദ്യാപീഠം കാഞ്ചിയിലായിരുന്നെന്ന്. നാലാംനൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച താക്കികനും, ന്യായഭാഷ്യത്തിന്റെ കർത്താവുമായ വാത്സ്യായനൻ കാഞ്ചിയിലെ ഒരു പണ്ഡിതനാണെന്നു തോന്നുന്നു. ദിങ്നാഗനും (Dinnaga) ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യൻതലസ്ഥാനത്തു് അദ്ധ്യയനം ചെയ്തുവെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അഞ്ചാംനൂറ്റാണ്ടിൽ, കദംബവംശത്തിലെ മയൂരവർമ്മൻ ഉപരിപഠനത്തിനു കാഞ്ചിയിൽ പോയതിന്നു് ശിലാരേഖ ഉണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും വിദൂരപുർവ്വദേശത്തേ ഇന്ത്യൻകോളനികളിലും, സംസ്കൃതം പ്രചരിപ്പിച്ച കേന്ദ്രം എന്ന സ്ഥാനം കാഞ്ചിക്ക് ന്യായമായി അവകാശപ്പെടാം.

തെക്കേന്ത്യയിൽ, പല്ലവന്മാരുമായി സാമ്രാജ്യാധികാരത്തിന്റെ പങ്കാളികളായ ചാലൂക്യന്മാരേപ്പറ്റി നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. ശതവാഹനന്മാരെ പിന്തുടന്ന അവരുടെ ശക്തി നരസിംഹപല്ലവൻ 642-ൽ നശിപ്പിച്ചു. ആറാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ചാലൂക്യന്മാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതു്. അപ്പോൾ, അവരുടെ രാജാവായ ജയസിംഹൻ, വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന രാഷ്ട്രകൂടശക്തിയെ നശിപ്പിക്കയും,

ഇന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്രരാജ്യത്തു് അധികാരം സ്ഥാപിക്കയും ചെയ്തു. ജയസിംഹന്റെ പുത്രനായ പുലികസേനൻ ഒന്നാമൻ അശ്വമേധയാഗം കഴിച്ചു. സ്വന്തം രാജ്യത്തു് അദ്ദേഹം ഏകച്ഛത്രാധിപതിയായി എന്നതിനെ ഇതു തെളിയിക്കുന്നു. സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കു്, അവർക്കു പല്ലവന്മാരേയും, വടക്കു് വിന്ധ്യൻമാരും ഭരിച്ചിരുന്ന വകടകന്മാരേയും നേരിടേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്രം, അവർ ഒരു സുശക്ത രാഷ്ട്രമാക്കി. ഉത്തരേന്ത്യ കീഴടക്കിയശേഷം, ദക്ഷിണേന്ത്യ കീഴടക്കാൻ വന്ന ഹർഷനെ പുലികസേനൻ രണ്ടാമൻ തോല്പിച്ചുകാര്യം മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചല്ലോ.

പുലികസേനൻ രണ്ടാമനെ നരസിംഹപല്ലവൻ തോല്പിച്ചതു് ചാലൂക്യശക്തിക്കു് ഒരു വലിയ ആഘാതമായിരുന്നു. വിക്രമാദിത്യൻ രണ്ടാമൻ ഇതിന്നു പകവീട്ടി. “തന്റെ പൂർവ്വികന്മാരുടെ പ്രശസ്തിക്കു കളങ്കംചേർത്ത പല്ലവന്മാരെ വേരോടെ നശിപ്പിക്കാൻ” അദ്ദേഹം ഉറച്ചു. അദ്ദേഹം പല്ലവരാജ്യത്തു യുദ്ധം ചെയ്തതും കാഞ്ചി കീഴടക്കുകയും പല്ലവരാജാവിനെതിരായി മഹാനുഭവനെ രാജാവാക്കുകയും ചെയ്തു. തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ വിക്രമാദിത്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെ കാഞ്ചിയിൽ നിന്നു ചില പ്രസിദ്ധരായ ശില്പികളേയും (“സുവ്വസിദ്ധി ആചാര്യന്മാർ”) കൊണ്ടുപോന്നുവെന്നതും സ്മരണീയമാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടമഹിഷിയുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ചു് അവരിൽ ഒരാൾ പണിതതാണു്, ലോകേശ്വരക്ഷേത്രം.

പല്ലവന്മാരും ചാലൂക്യന്മാരും വലിയ സമുദ്രീയശക്തികളായിരുന്നു. പല്ലവന്മാരുടെ പ്രധാനപ്രവർത്തനരംഗം വിദൂരേന്ത്യ, മലയാ, ഇൻഡോനേഷ്യ ഇവയായിരുന്നു. ചാലൂക്യരുടെ നാവികശക്തിയേപ്പറ്റി നമുക്കു് അസംഖ്യം ശിലാലേഖകളുണ്ടു്. പുലികസേനൻ, നൂറു കപ്പലുകളോടുകൂടി ഒരു ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കീഴടക്കിയത്രേ. ചാലൂക്യരാജാവിനെ സന്ദർശിച്ച, യുദ്ധാർചങ്ങ് അവരുടെ രാജ്യ(ചാലൂക്യരാജ്യം)ത്തെപ്പറ്റി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹം പുലികസേനന്റെ വിശാലഹൃദയത്തേയും, ഔദാര്യത്തേയുംപറ്റി പ്രശംസിച്ചു. യുദ്ധാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണു് രാജ്യം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാണുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്രരാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രവും, മറ്റു തെന്നിന്ത്യൻരാജ്യങ്ങളുടേതുപോലെ തുടർച്ചയുള്ളതാണു്. എത്ര പ്രശസ്തമായ രാജവംശം ക്ഷയിച്ചാലും, രാജ്യചരിത്രത്തിനു് വിരാമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുൻപു് ചാലൂക്യന്മാരാൽ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെട്ട, രാഷ്ട്രകൂടന്മാർ വീണ്ടും സാമ്രാജ്യാധിപതികളായി. ചാലൂക്യവംശത്തിലെ ശക്തിവിഹീനരായ ചെറുരാജാക്കന്മാർ, ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകൂടി തുടർന്നു ഭരിച്ചു. മാൾക്കഹെഡി(Malk hed)ലെ ദന്തിദുർഗ്ഗ അവസാനമായി അവരുടെ

പ്രാബല്യം ഉന്മൂലനംചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ കൃഷ്ണരാജൻ “ചാലൂക്യസമുദ്രത്തെ കടഞ്ഞു.” കൃഷ്ണരാജന്റെ നേട്ടങ്ങൾ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലോറയിലെ കൈലാശക്ഷേത്രം അദ്ദേഹമാണു പണിയിച്ചത്. അദ്ദേഹം അതിൽ അഭിമാനംകൊണ്ടു ചന്ദ്രൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹോധാദാനരേഖ തെളിയിക്കുന്നു. അതിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. അദ്ദേഹം, “മലയിൽ അത്ഭുതാകൃതിയോടുകൂടിയ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു.” ദൈവങ്ങൾ അതു കണ്ടപ്പോൾ പാഞ്ഞു. “ഈ ശിവക്ഷേത്രം സ്വയംഭൂവാണു്. മനുഷ്യസൃഷ്ടിയായ ഒരു കലാശിപ്പത്തിനും ഇത്ര ഭംഗി കാണുകയില്ല.” കൃഷ്ണന്റെ പിൻഗാമികളും സുശക്തന്മാരായിരുന്നു; വിശിഷ്ട ഗോവിന്ദൻ മൂന്നാമനും, അമോഘവർഷനും. ഈ രാജവംശം 973-വരെ നിലനിന്നു. അപ്പോൾ അവരെ ചാലൂക്യന്മാർ അധികാരഭ്രഷ്ടരാക്കി. അന്നന്തരം വിജയനഗരസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അന്ത്യം വരെ ചാലൂക്യന്മാരുടെ പ്രാബല്യം നിലനിന്നു. രാജപുടാനയിലേയും മദ്ധ്യേന്ത്യയിലേയും റാതോഡ് (Rathod) വംശങ്ങൾ രാഷ്ട്രകൂടന്മാരുടെ പ്രതാപം ഇന്നും നിലനിർത്തുന്നു.

ഭാരതത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കുള്ള ചേരും, അഥവാ കേരളം എന്ന രാജ്യത്തെപ്പറ്റിയും ചില കായ്കങ്ങൾ പറയാം. പശ്ചിമപട്ട്ത നിരയുടെ പടിഞ്ഞാറ് കന്യാകുമാരിവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഈ രാജ്യം പുരാതനകാലംമുതൽക്കേ പടിഞ്ഞാറൻരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിന്റേയും ഗതാഗതത്തിന്റേയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു. അവിടത്തെ തുറമുഖങ്ങളായ, മുസിരിസും (കൊടുങ്ങല്ലൂർ), കൊല്ലവും ആദ്യകാലംമുതൽക്കേ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്. ഹിന്ദുമതപുനരുദ്ധാരണത്തിനു ശ്രീശങ്കരൻ അവതരിക്കുന്ന കാലംവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടു പ്രധാന സംഭവങ്ങളാണു മുതിനിൽക്കുന്നതു്. ഇവ അപ്പോസ്തലനായ സെന്റതോമസിന്റെ ആഗമനവും, ബഹിഷ്കൃതരായ യഹൂദന്മാരുടെ വരവുമാണു്. സെന്റതോമസിന്റെ ആഗമനത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ തെളിവുകളില്ലെങ്കിലും, അതേപ്പറ്റിയുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം അത്രവേഗം തള്ളിക്കളയാവുന്നതല്ല. അരിക്മേഘവിലെ ഭൂഖനനങ്ങൾ തെക്കേ ഇന്ത്യയ്ക്കു് ഗ്രീക്കോ റോമൻ രാജ്യങ്ങളുമായി നിരന്തരസമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നെന്നു തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സെന്റതോമസിന്റെ ആഗമനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചെറുതിഹാസം ശരിയാണെന്നുള്ളതിനു് ഇതു കൂടുതൽ പ്രാബല്യം നൽകുന്നു. പോരെങ്കിൽ നമുക്കു് യൂസീബിയസിന്റെ (Eusebius) പ്രമാണത്തിൽനിന്നും, അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിന്റെ ആഭ്യുദയത്തിന്റെ പാശ്ചാത്യസമൂഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ഓറീജനും, അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ ക്ലൈമൻസും, ഇന്ത്യാ സന്ദർശിച്ചെന്നും, ഇവിടെ അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവസമൂഹമായും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അവർ സെന്റതോമസിന്റെ ഗുഹ്യം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഗ്രഹിക്കാം. അതിനാൽ, മലബാറിലെ ക്രൈസ്തവസഭ അപ്പോസ്തലനിൽനിന്നു് ഉത്ഭവിച്ചു എന്നതിനെ എതിർക്കുക എളുപ്പം.

പ്രമല്ല. ഒരു സിറിയൻ വ്യാപാരിയായ ക്നായിത്തൊമ്മൻ (Thomas of Kana) അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മലബാറിൽ വരികയും, ഒരു സഭാവിഭാഗം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതു മലബാറിൽ മാത്രമേ പ്രചരിച്ചുള്ളൂ. എങ്കിലും സെൻറ് അഗസ്റ്റിൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിച്ചതിനു പിൻപറ്റി, ഈ സംഭവവും എന്നോർക്കണം.

ഡക്കാണിലും തെന്നിന്ത്യയിലും ഇക്കാലത്തു വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ഉന്നതനിലയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കണം. നളന്ദ ഉത്തരേന്ത്യയിലെമ്പോലെയും, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ബുദ്ധിപരമായ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന കാഞ്ചിയേപ്പറ്റി മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. ഈ വിജ്ഞാനകേന്ദ്രത്തിനു പുറമെ, തെക്കേന്ത്യയിൽ വേറൊരു പ്രസിദ്ധ വിദ്യാലയങ്ങളും കലാശാലകളുമുണ്ടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രകൂടരാജാവായ കൃഷ്ണൻ മൂന്നാമന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മിച്ചതും പോഷിപ്പിച്ചതുമായ 'സാലോഗ്തി' (Salogti) കോളേജ് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യമായി താമസിക്കുന്നതിന് ഇപ്പത്തേഴുകെട്ടിടങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്തുവന്ന ആചാര്യന്മാരായിരുന്നു അദ്ധ്യാപനം നടത്തിയത്. പൊതുജനങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിനു നൽകിവന്ന സഹായസഹകരണങ്ങളും സ്മരണീയമാണ്. നഗരത്തിലെ ഓരോ ഗൃഹനായകനും, വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ, തനിക്കനുയോജ്യമായ സംഭാവന കോളേജ് ഫണ്ടിലേയ്ക്കു നൽകിവന്നു. എണ്ണായിരക്കേന്ദ്രകോളേജിൽ (Ennaiyirrom Temple College) പത്തു വകുപ്പുകളും 340 വിദ്യാർത്ഥികളുമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമായിരുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ സൗജന്യമായ വിജ്ഞാനപിതരണത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രസിദ്ധക്ഷേത്രങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് കോളേജുകൾ നടത്തിവന്നിരിക്കണം. പല്ലവന്മാർക്കുശേഷം, തെക്കേന്ത്യയിലെ കോളേജുകൾ പ്രധാനമായും ഹൈന്ദവമായ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയതായിത്തീർന്നു.

മുൻ അദ്ധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടു, അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ, മെക്കോംഗ് താഴ്വര, മലയാ, ഇൻഡോനേഷ്യൻ ദ്വീപുകൾ ഇവയെല്ലാം ഹിന്ദുരാജ്യങ്ങളാൽ സങ്കീർണ്ണമായിരുന്നെന്ന്—അവയിൽ ഹ്യൂണൻപോലെ ചിലതു്, വളരെ അഭിവൃദ്ധിയിലും പ്രമാണ്യത്തിലും വന്നു. ഇതു് രചനാത്മകമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഹിന്ദു സംസ്കാരവും വ്യവസ്ഥിതിയും ഉറച്ച അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിക്കഴിഞ്ഞു. തദ്ദേശീയജനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചു് ഉയന്നതരക്കാർ, ഇന്ത്യൻനിവാസികളുമായി സങ്കലനത്തിലേപ്പെട്ടു. അടുത്ത അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുകൾ, ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ, ഭാരതസംസ്കാരം തളിരും പൂവും ചൂടുന്നതു കണ്ടു. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്, ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രവും. കാരണം 12-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ, അവിടത്തെ ജനങ്ങൾ ഭാരതലോകത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് തങ്ങൾ എന്നു വ്യവഹരിച്ചുവന്നു.

ആറാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉദയത്തോടുകൂടി വിദൂരേന്ത്യയിൽ മൂന്നു പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചു. കാംബൂജാ (കാംബോഡിയ), ചമ്പാ (സയാം), മലയാ ഉപദ്വീപും സുമാത്രയും ഉൾക്കൊണ്ട നാവികസാമ്രാജ്യമായ ശ്രീവിജയം ഇവയാണ് ആ രാജ്യങ്ങൾ. പല ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ദ്വീപായിരുന്നു ജാവ. ബോർണിയോ വീണ്ടും അപരിഷ്കൃതാവസ്ഥയിൽ പതിച്ചതായി തോന്നുന്നു.

കാംബൂജാ ആദ്യം ഫ്യൂണാന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സാമന്തരാജ്യമായിരുന്നു. ചൈനീസ് ചരിത്രങ്ങളനുസരിച്ച് ആറാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ കാംബൂജാ, ഫ്യൂണാന്റെമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. സ്ഥിരവർമ്മനാകുന്നു അവിടത്തെ രാജ്യവംശസ്ഥാപകൻ. ശിലാശേഖകളനുസരിച്ച് പിന്നീട് കംബോഡിയാഭരിച്ച രാജാക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ വംശസ്ഥാപകനായി പറയുന്നു. അസംഖ്യം രാജാക്കന്മാരുടെ പട്ടികയും, അവരുടെ ഭരണചെങ്കിളും വിവരിക്കുന്ന ശിലാലേഖങ്ങൾ നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവർ കാംബൂജായുടെ സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, അവിടം സംസ്കൃതസംസ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ ശിലാലേഖകൾ എല്ലാം സംസ്കൃതത്തിലാണ്. പ്രാചീനഭാരതത്തെപ്പറ്റി പല സൂചിതങ്ങളും അവയിലുണ്ട്. കാംബൂജാരാജാക്കന്മാർ മിക്കവരും ശൈവമതാവലംബികളായ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. അവർ ശിവലിംഗം പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിനെപ്പറ്റി ധാരാളം സൂചനകളുണ്ട്. താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ശിലാലേഖത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ, ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ആസ്തിക്യവും, തങ്ങളുടെ രാജ്യം ഹൈന്ദവസംസ്കാരകേന്ദ്രമാക്കുന്നതിന് അവർ ചെയ്ത പ്രയത്നങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു: “ശ്രീ വീരവർമ്മന്റെ പുത്രിയും, ശ്രീ ഭാവവർമ്മന്റെ സഹോദരിയും, ഭർത്താവിനോടും മതത്തോടും സവിശേഷഭക്തിയുള്ളവളും ആയ ഒരു രണ്ടാം അനുസൃതി (വസിഷ്ഠപതിയായ മാതൃകാദമ്പതി)യുമായിരുന്നു അവൾ. അവളുടെ ഭർത്താവായ ശ്രീ സോമവർമ്മനും, സാമവേദജ്ഞന്മാരുംകൂടി ത്രിഭുവനേശ്വരനെ (സൂര്യവിഗ്രഹവും ശിവവിഗ്രഹവും ചേർന്ന്) പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. രാമായണവും, പുരാണങ്ങൾക്കുമൊപ്പം, സമ്പൂർണ്ണഭാരതവും അദ്ദേഹം പുരോഹിതന്മാർക്കു കൊടുത്തു. അതു മുടങ്ങാതെ നിത്യവും പാരായണം ചെയ്യാനും ഏല്പാടുചെയ്തു.”

ഇന്ത്യൻസംസ്കാരത്തിന്റെ നിലപാടിൽനിന്നു നോക്കിയാൽ, കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത്, കാവ്യശൈലിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭാവവർമ്മന്റെ ‘പ്രശസ്തി’യാണ്. കാളിദാസന്റെ രഘുപാശത്തെ അനുകരിച്ചുള്ളതാണ് ആ കൃതി. ആറാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഈ ഭാവവർമ്മന്റെ പുത്രനായിരുന്നു ഫ്യൂണാനിന്റെ ശക്തിധ്വംസനം അക്കാലത്തു ചെയ്തത്. വിദൂരേന്ത്യയിൽ കാവ്യശൈലിക്കു ലഭിച്ച പ്രചാരവും, കാളിദാസകൃതികൾക്കു ലഭിച്ച സ്വാഗതവും, മാതൃരാജ്യവും കോളണികളും തമ്മിലുള്ള ഉററബന്ധം തെളിയിക്കുന്നു. ഏഴാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ

മദ്ധ്യംവരെ, കാംബുജയിൽ ഹിന്ദുമതമായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ബുദ്ധ മതത്തെപ്പറ്റി ആദ്യം സൂചന കാണുന്നത്. രണ്ടു മതങ്ങളും അനന്തരകാലത്ത് സഹജീവിച്ചു; എങ്കിലും പ്രാമാണ്യം ഹിന്ദുമതത്തിനായിരുന്നു.

എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ കാംബുജയിൽ പല്ലവർക്കു നിസ്സിമമായ പ്രേരണാശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഔദ്യോഗികമതം, തെക്കേഇന്ത്യയിലെ ശൈവമതമായിരുന്നു. പല്ലവലിപികളിലാണ് ശിലാലേഖങ്ങൾ; മഹേന്ദ്രവർമ്മൻ തുടങ്ങിയ രാജനാമങ്ങളും പല്ലവന്മാരെ അനുകരിച്ചത്രേ. പാർമെന്റിയർ (Parmentier) വ്യക്തമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കാംബുജാ ശില്പകലയും, പല്ലവശില്പകലയേയാണ് അനുകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാംബുജാരാജാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ വംശസ്ഥാപകൻ യശോവർണ്ണനാണ്; അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ മഹീപതിവർമ്മൻ, ആയുർദേശത്തെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വംശജയായ ഇന്ദ്രാദേവി എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തതായി പറയപ്പെടുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയും കാംബുജയും തമ്മിൽ ഉറ്റ സാംസ്കാരികബന്ധം പുലർത്തിവന്നു.

യശോവർമ്മന്റെ ഒരു ശിലാലേഖത്തിൽനിന്ന്, സംസ്കൃതം കാംബുജയിൽ എത്ര നിഷ്ഠുഷ്ടയായി പഠിച്ചുവെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അതിൽ, അദ്ദേഹത്തെ, സേതുബന്ധത്തിൽ പ്രവണസേനനേക്കാൾ (വകടകരാജാവ്) മഹാനായും പ്രാകൃതം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരിൽ ഗുണാധ്യനായും, ഭീമകനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭീമകനായും പ്രകീർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹർഷന്റെ കാലത്തെ മയൂരകവിയെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. “മയൂരസ്തോത്രംകൊണ്ട് സൂര്യൻ സംഗ്രഹിച്ചതായിരിക്കും; എന്നാൽ സൂര്യനെ അതലംഘിക്കുന്ന രാജാവിനെ അരയന്നങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു.”

ചമ്പാ(ഇന്നത്തെ സയോ)യും, കാംബുജാപോലെയെന്ന പ്രാചീനമായ ഒരു രാജ്യമാണ്. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്നു മുൻപ്, അത് ഫ്യൂണാന്റെ കീഴിലായിരുന്നുവെന്നു തോന്നുന്നു. ഗംഗരാജാവിൽനിന്നും പിൻതുടർച്ച അവകാശപ്പെടുന്ന തദ്ദേശേനനാണ് അവിടത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രസിദ്ധ രാജാവ്. ആസ്തിക്യരായ പല ഹിന്ദുരാജവംശങ്ങളും ചമ്പാ ഭരിച്ചു. മിക്ക രാജാക്കന്മാരും ശൈവന്മാരായിരുന്നു; ചിലർ വൈഷ്ണവരും, മറ്റു ചിലർ ശങ്കരന്മാരായണഭക്തന്മാരും (ശിവനും വിഷ്ണുവും ചേർന്ന്) ആയിരുന്നുവെന്നും കാണുന്നു.

ചമ്പായും, കാംബുജായേപ്പോലെ വലിയ ഒരു ഹൈന്ദവസംസ്കാരകേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഭൂഗവംശത്തിലെ ഇന്ദ്രവർമ്മൻ മൂന്നാമൻ ആറ് താത്വികപദ്ധതികളും (ഷഡ്ഭൂതഗുണങ്ങൾ) ബുദ്ധദർശനികപദ്ധതിയും, പാണ്ഡിനിയുടെ വ്യാകരണവും, കാശികന്റെ (Kasika) വ്യാഖ്യാനവും, ശൈവരുടെ പുണ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. സംസ്കൃതമായിരുന്നു ഔദ്യോഗികഭാഷ. ആ ഭാഷയിലുള്ള നൂറിൽപ്പരം ശിലാരേഖകൾ ഇതിനകം കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങളും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും

നിഷ്പക്ഷമായി പഠിച്ചുവന്നു. ശ്രീജയന്ത്രവർമ്മൻ ഏഴാമൻ നാരദിയും, ഭാഗ്യവിയം ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിപുണനെന്നവകാശപ്പെട്ടു. രാമായണവും മഹാഭാരതവും പരക്കെ പഠിച്ചുവന്നു. ശില്പകല ദാക്ഷിണാത്യമായിരുന്നു. ഒരു പ്രസിദ്ധ ബംഗാളിപണ്ഡിതൻ പറയുന്നു: “ചമ്പായിലെ രീതി ആദിമദ്രാവിഡരീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്നു പറയുക സാദ്ധ്യമല്ല.” തെക്കേന്ത്യയിൽനിന്നും തീർച്ചയായും ഉത്ഭവിച്ച സാംസ്കാരികപ്രവണതകളാണ് ചമ്പായിലും കാംബുജയിലും കാണുന്നത്.

ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിന്റെ മുൻനിര ആയ അന്നാവുമായി പലശതാബ്ദങ്ങൾ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളുടെ ഫലമായി ചമ്പാ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തിരോധാനം ചെയ്തു. ഭാരതീയരുടെ സവിശേഷമായ കൃതജ്ഞതയ്ക്കുറവാണ്, കാംബുജയും ചമ്പായും. വികസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചൈനാസാമ്രാജ്യം സിംഗപ്പൂർവരെ വ്യാപിക്കാത്തതും, ഇന്ത്യൻമഹാസമുദ്രം അതേപേരിൽ ഇന്നും ഇരിക്കുന്നതും, കാംബുജയും, ചമ്പായും ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെ തടുത്തുനിർത്തിയതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് കാംബുജാ ഫ്രാൻസിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഒരു ചെറുരാജ്യമാണ്. ചമ്പായുടെ വിശിഷ്ട പാരമ്പര്യം സയാം സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിന്റെയും വളർച്ചയുടേയും അതിർത്തിരേഖകളായി വർത്തിക്കുന്നു.

ചൈനീസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കരമാഗ്നമായ വളർച്ചയെ ഒരു സഹസ്രാബ്ദം വിദൂരേന്ത്യ തടഞ്ഞെങ്കിൽ, സമുദ്രമാർഗ്ഗം സംരക്ഷിച്ചതിനുള്ള പ്രശസ്തി ശ്രീവിജയരാജ്യം ഉൾക്കൊണ്ട ശൈലേന്ദ്രന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിനാണ്. ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആരംഭം ശ്രീവിജയായിൽ (സുമാടായിലെ പാലാംപോംഗ്—Palampong) ആകുന്നു. ശൈലേന്ദ്രവംശക്കാർ ദ്വീപു മുഴുവൻ ശക്തി സ്ഥാപിച്ചശേഷം, അയൽദ്വീപുകൾ കീഴടക്കുകയും, ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അവരുടെ ആധിപത്യം മലാക്കകടലിടുക്കിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എട്ടാംനൂറ്റാണ്ടിൽ അവർ, തങ്ങളുടെ ശക്തി മലയാളപ്രദീപിലും വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു കാലു വൻകരയിലും, മറ്റേ കാലു സുമാടായിലും ചവുട്ടിക്കൊണ്ടു്, അവർ കടലിടുക്കു നിയന്ത്രിക്കുകയും അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടോളം ഇരുകടലിന്നും നാഥന്മാരായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ, അവരുടെ ആധിപത്യം പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചോളന്മാർ വെല്ലുവിളിച്ചു. നമുക്കു പിന്നീട് കാണാവുന്ന തുപോലെ, രാജേന്ദ്രചോളൻ ശൈലേന്ദ്രന്മാരുമായി ഒരു ശതവത്സരസമരമാരംഭിച്ചു. കുറേക്കാലത്തേയ്ക്ക് ചോളസാമ്രാജ്യം മലയാളപ്രദീപിലും വ്യാപിച്ചെങ്കിലും യുദ്ധാവസാനത്തിൽ ശൈലേന്ദ്രന്മാർ കടലിന്ന് അധിപതികളായി ഭവിച്ചു. പന്ത്രണ്ടാംനൂറ്റാണ്ടിലെ ചൈനീസ് വിവരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്, ശൈലേന്ദ്രന്മാർ കടലിടുക്കുകൾ മുഖേന

സമുദ്രവ്യാപാരം നിയന്ത്രിച്ചുവെന്നാണ്. തികച്ചും എഴുന്തുവഷം, ദ്വീപുകളുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമുദ്രം അവരുടെ അധീനതയിൽ വന്നിട്ടു. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരപതാക അവർ ആർച്ചിപ്പൊലാഗോയിൽ പാപ്പിച്ചു.

ശൈലേന്ദ്ര രാജാക്കന്മാർ ബുദ്ധമതക്കാരായിരുന്നു. ആ മതപ്രചരണത്തിൽ അവർ കാണിച്ച ഔസുക്യം, വിഹാരങ്ങൾ വിദൂരങ്ങളായ നളന്ദയിലും, നാഗപട്ടണത്തിലും സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ചോളന്മാരും പാണ്ഡ്യന്മാരും അവാർ സ്റ്റേഫബസം പുലത്തി. നമുക്കു രേഖകളുണ്ട്, തെക്കേഇന്ത്യയിൽനിന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ശൈലേന്ദ്ര തലസ്ഥാനത്തുപോയതിന്ന്. അവരുടെ പല ശിലാരേഖകളും തെക്കേഇന്ത്യയിലെ ഗ്രന്ഥലിപിയാണ്. സുമാത്രയിലെ, പല ശോത്രനാമങ്ങളും വംശനാമാവലികളും തെക്കേഇന്ത്യയിലേപ്പോലെയാണ്. (ഉദാ: ചോളന്മാർ, പാണ്ഡ്യന്മാർ).

കോളത്തെസേഷനെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ നിഘണ്ടു അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള നാവികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം പൊതുസംഘങ്ങളുടെ ശ്രമഫലമാണ്. മണിഗ്രാമവും (Manigramam), നാനാദേശിയും (Nanadesis) ആണ് അവയിൽ പ്രമുഖമായവ. മണിഗ്രാമസംഘം, അന്ന് അറിയപ്പെട്ട എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായും വ്യാപാരം നടത്തി. ഇതിലേക്ക് സൂക്ഷ്മമായ ചരിത്രരേഖകൾ, ദാനരേഖകൾ, ശിലാരേഖകൾ ഇവ ഉണ്ട്. കച്ചവടത്തിന് അവർക്ക് കത്തകയും, ചിന്നിട്ടുള്ള പ്രത്യേകാംഗീകാരം ലഭിച്ച കമ്പനികൾക്കുള്ളതുപോലെ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. 'നാനാദേശികൾ' (എല്ലാ ദേശത്തുനിന്നുമുള്ള ആളുകൾ), റലങ്കൈ, ഇടങ്കൈ (Etangai) ഇവയേപ്പറ്റിക്കെ മൈസൂർ ശിലാരേഖ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: "അവർ പല രാജ്യങ്ങളിലും പര്യടനം നടത്തിയ ധീരന്മാരായിരുന്നു. കരമാർഗ്ഗവും ജലമാർഗ്ഗവും ആയി അവർ ആറു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു. കതിര, ആന, വിലയറ്റാത്തത്, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, ഔഷധങ്ങൾ ഇവ മൊത്തമായും ചില്ലറയായും അവർ വിറ്റുവന്നു." ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹസിക പ്രകൃതിയോടുകൂടിയ വ്യാപാരിസംഘങ്ങൾ, പല നൂറ്റാണ്ടുകളോളം വിദൂരഇന്ത്യയിലെ വ്യാപാരവും രാഷ്ട്രീയഗതിയും നയിച്ചു.

അദ്ധ്യായം പതിനൊന്ന്

ഹിന്ദുമതപരിഷ്ക്കരണം

ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസാധനം ഗുപ്തകാലത്തു നടന്നതു മുൻപു വിവരിച്ചല്ലോ. അതിനു ദേശീയമായ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു. മതപരമായ വീക്ഷണത്തിൽ അതിനു കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിഷ്ക്കരിച്ചെഴുതിയ പുരാണങ്ങളും, മഹാഭാരതവും, ഭാരതീയജനതയ്ക്ക്, ഒരു പുരാവൃത്താവ്യായവും, അനപമമായ വീരാധനാസാഹിത്യവും, സമ്പന്നമായ സമാഗ്ദതപങ്ങളും, സാമാന്യജനതയ്ക്ക് ഒരു മതസാഹിത്യവും നൽകി. ഹിന്ദുമതത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അവയിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ട്. ആറാംനൂറ്റാണ്ടിൽ, വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരുവതാരമായി ബുദ്ധനേയും സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം യാഥാസ്ഥിതികരായ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ആരാധ്യനായി. മത്സ്യപുരാണത്തിൽ, ബുദ്ധനെ ഒരുവതാരമായി ഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതവതത്തിലും, വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായി ബുദ്ധനെ അംഗീകരിച്ചു. ബുദ്ധന്റെ വാർഷികോത്സവം എങ്ങനെ കൊണ്ടാടണമെന്നുപോലും ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ആ ദിവസത്തിൽ ബുദ്ധന്റെ വിഗ്രഹം ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ ആരാധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഏഴാംനൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ശിലാലേഖത്തിൽനിന്നും തെക്കേഇന്ത്യയിലും ബുദ്ധനെ അവതാരമായി പരിഗണിച്ചതായി കാണാം.

ഗുപ്തന്മാരുടെ കാലത്തെ, മതപുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനസംഭാവനയത്രേ അവതാരങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തം. ബുദ്ധനുമുമ്പേ ഈ ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പാണിനിയുടെ കാലത്തുതന്നെ ചില അവതാരങ്ങൾ അറിയപ്പെടുകയും ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പതഞ്ജലിയിൽ (ഉദ്ദേശം 150 ബി. സി.)നിന്നു കാണാം, കൃഷ്ണനെ ഈശ്വരാവതാരമായി കൈക്കൊണ്ടത്. മനുഷ്യനിൽ ദൈവത്വം ആരോപിക്കലല്ലായിരുന്നു അത്. അവതാരസിദ്ധാന്തം ലളിതവും ഗീതയിൽ വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു: “എപ്പോൾ ധർമ്മത്തിനു ക്ഷയം സംഭവിക്കുകയും അധർമ്മം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ, അപ്പോൾ ഞാൻ അവതരിക്കും,” എന്ന്. ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ ഐക്യകണ്ഠേന സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തത്വം, മനുഷ്യസമുദായം ഉദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ, ഈശ്വരപ്രഭുചാദനം സിദ്ധിച്ചവർ ജനിക്കുന്നു എന്നാണ്. അവർ അവതാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവതാരങ്ങളല്ല; ദിവ്യത്വമുള്ള മനുഷ്യർ മാത്രമാണ്. ലോകപരിപാലകനായ മഹാവിഷ്ണുവാണ് അവതാരങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ആ

അവതാരങ്ങളിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണുതന്നെയാണ്. മഹാവതാരങ്ങളായ ശ്രീരാമൻ, ഭാസ്കരവരമൻ, ബലരാമൻ മുതലായവർ ആരാധനയ്ക്കർഹരെങ്കിലും, പരിപൂർണ്ണരായ ഈശ്വരന്മാരല്ല.

ആദ്യം മുതൽക്കേ, അവതാരസിദ്ധാന്തം പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനപ്പെട്ടിരുന്നു. ഋഷീശ്വരന്മാരായ കപിലൻ, ഭത്താത്രേയൻ, വ്യാസൻ ഇവരെ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളായി പുരാണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിനു യത്നിച്ച മറ്റു പലർക്കും ദിവ്യത്വം ആരോപിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം. അവതാരസിദ്ധാന്തം, ആരാധകൻ സ്വകീയമായ ദൈവങ്ങളെ നൽകി. അതേസമയം, ദൈവം നാമഗുണരൂപരഹിതനെന്ന ഹിന്ദുതത്വചിന്തയ്ക്ക് അതു വിരുദ്ധവുമല്ലായിരുന്നു. അറിയപ്പെടാൻ അസാദ്ധ്യമായ നിർഗുണബ്രഹ്മം, മനുഷ്യരൂപമെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ദുർഗ്രാഹ്യമായ വേദാന്തചിന്തയെയും, വ്യക്തിദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ സാമാന്യജനതയ്ക്കുള്ള ആവശ്യത്തേയും, അവതാരസിദ്ധാന്തം സമഞ്ജസമായി രഞ്ജിപ്പിച്ചു.

പുരാണങ്ങളുടേയും മഹാഭാരതത്തിന്റേയും പുനഃപ്രസാധനം (പരിഷ്കരണം) സാധാരണർക്ക് ഹിന്ദു മതസാഹിത്യം നൽകിയെങ്കിൽ, അത് ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്ക് ഉത്തംഗതയും നൽകി. അത് അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ ബുദ്ധിജീവികളുടെ അത്യുത്തമമായ ഒരു വേദഗ്രന്ഥം ആയി ഭവിച്ചു. മഹാഭാരതത്തിൽ അതിപ്രധാനഭാഗവും, മഹായുദ്ധത്തിനു മുൻപു നടന്നതുമായ ഒരു സംഭാഷണം ആണ് അത്. ഗീതയുടെ മൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച, റുഡോൾഫ് ഓട്ടോയും എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം, “പൂർണ്ണമായി ഗീത പിൽക്കാലത്ത് മഹാഭാരതത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളതല്ല എന്നും; നേരേമറിച്ച് ഇതിഹാസം കൃഷ്ണപരമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾത്തന്നെ ഗീതയുടെ മൂലം അതിലുൾച്ചേർന്നുവെന്നുമാണ് മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ, വ്യക്തിഗതമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്.” സിദ്ധാന്തപരങ്ങളായ താത്വികമൂല്യങ്ങൾ, (അതായത് ഉപനിഷത്തോടുകൂടിയ ഗീത) ആണ്, ആദ്ധ്യാത്മികനിലപാടിൽനിന്നും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഈ മഹദ്ഗ്രന്ഥമാകുന്നു, അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനമായി ഭവിച്ചത്.

ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ താത്വികമായ പുനഃസംവിധാനത്തിൽ ഗീതയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം എത്രയെന്നു പറയുക സാദ്ധ്യമല്ല. കാണാതെ പഠിക്കാവുന്ന ഈ അമൂല്യഗ്രന്ഥത്തിൽ, ഉപനിഷത്തത്വങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തും ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ ചിന്താതന്തുവെ ഇത്രമാത്രം സ്വപ്രാണിയമായി സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള മഹാഭാരതഗ്രന്ഥവുമില്ല. അദ്വൈതസിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിക്കാൻ, എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹാനായ ആദിശങ്കരൻ ഗീതയെയാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു പിൻഗാമികളും തങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗീതയുടെ പ്രാമാണികതയെ

യാണ്. ആൽബറൂണിയുടെ കാലമായപ്പോഴേക്കും, ഗീതയുടെ പ്രാമാണ്യ സ്ഥിതി അദൃഷ്ടിയമായി. മുസ്ലീം ഗ്രന്ഥകാരനായ അദ്ദേഹം പലയിടത്തും ഗീത ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ, ആൽബറൂണി ഗീതയിൽനിന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും തുടന്ന് ഗീതയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രാമാണികത്വം ഇന്ത്യയുടെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ അതിരൂണ്ടായിട്ടുള്ള നിസ്സംഖ്യം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉച്ചൈസ്കരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആണ്ടുതോറും ആധുനികരീതിയിലുള്ള ഗീതയുടെ വ്യാഖ്യാനപാഠങ്ങളായി ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. (ആധുനികകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻദേശീയതയുടെ പിതാവായ തിലകൻ, പോണ്ടിച്ചേരി സന്യാസി അരവിന്ദഘോഷ്, മഹാത്മാഗാന്ധി, സി. രാജഗോപാലാചാരി, വിനോബാ ഇവരുടേതാണ്.)

ഹിന്ദുമതപുനസ്സംവിധാനം ജനകീയമായ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. അതേസമയം മീമാംസാസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കനുസരണമായി പുജാവിധാനങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർ വിപുലമാക്കി. ശബരായുടെ (Sabara) സൂത്രങ്ങളും, അവയ്ക്ക് ജൈമിനി നിർമ്മിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഗുപ്തകാലത്തിനു മുമ്പാണ്. എന്നാൽ മതസംബന്ധമായ തത്വപദ്ധതി എന്ന നിലയ്ക്ക്, ആറാംനൂറ്റാണ്ടുവസാനത്തിൽ പ്രഭാകരനോടു കൂടിയേ അവ ആരംഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏഴാംനൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച കുമാരില (Kumarila) നാണ്, ഈ ശാഖയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനവ്യക്തി. ഒരു തത്വജ്ഞാനപദ്ധതി എന്ന നിലയ്ക്ക്, മീമാംസയെ പ്രഭാകരനും, കുമാരിലനും, തത്വചിന്തയെന്നതിനെക്കാളേറെ, തത്വചിന്തയുടെ സാങ്കേതികതപരമായിട്ടായിരുന്നു കരുതിയത്. പരമതത്വത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനുപകരം, സത്യത്തെ ആരാധനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും, വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള നിയമങ്ങളുമാണ് ഈ പദ്ധതി വിപുലീകരിച്ചത്. മതമെന്ന നിലയിൽ, ആരാധന ചടങ്ങുകളെ മാത്രമേ അതു ഗൗനിച്ചുള്ളൂ. മീമാംസകൻ സ്വയം വെളിവാക്കിയിട്ടുള്ള വേദങ്ങളുടെ ലോകത്തു ജീവിക്കുന്നു. അവയിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിൽ അയാൾ നിഷ്ഠർഷിക്കുന്നു. ഇതുകാരണം ജൈയ്മിനിയെ, നിരീശ്വരവാദിയെന്നു പറഞ്ഞത് പലതും എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. കുമാരിലൻ അവയ്ക്കെതിരായി അദ്ദേഹത്തെ പിൻതാങ്ങി. എന്നാൽ കുമാരിലന്റെ പിന്തുണയ്ക്ക്, ഈശ്വരൻ അത്ര ഗണ്യമല്ലെന്നും വൈദികാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുറയ്ക്കുനുഷ്ഠിച്ചാൽ മതിയെന്നും ദിവ്യത്വത്തിനതിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്നുമുള്ള നിഗമനത്തിലാണ് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നത്.

ഏഴാം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മീമാംസാസിദ്ധാന്തത്തിന്, പ്രഭാകരന്റെയും കുമാരിലന്റെയും ശ്രമഫലമായി, ഹിന്ദുമതചിന്തകരുടെ ഇടയിൽ വലിയ സ്വാധീനശക്തി ഉണ്ടായി. അത് ജനങ്ങളുൾക്കുറിച്ചു പുരാണമതത്തിനോടും, ബുദ്ധമതത്തിലേയും ഉപനിഷത്തുകളിലേയും

തത്പചിന്തയോടും ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ഭക്തിയോഗമോ കർമ്മയോഗമോ അനുസരിച്ച് വ്യക്തിദൈവത്തോടുള്ള സാക്ഷാത്ക്കാരത്തെയും ബുദ്ധന്റെ ഉപദേശങ്ങളേയും അതു പുറന്തള്ളി. അദ്വൈതമതസ്ഥാപകനായ ശങ്കരനാണ് അത്മശൂന്യമായ ഈ അനുഷ്ഠാനപദ്ധതിയെ, ഒരു ദേശീയമതമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടതു ചെയ്തു്. അദ്ദേഹം ഹിന്ദുമതത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായ സിദ്ധാന്തസംഹിത നൽകുകയും, ഇസ്ലാമിന്റേയും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റേയും മുന്നേറ്റത്തിൽനിന്ന് ഹിന്ദുമതത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

ശങ്കരന്റെ കാലം എട്ടാംനൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലുള്ള കാലടിയിൽ ഒരു നമ്പൂതിരിയില്ലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും സഞ്ചരിക്കുകയും, അദ്വൈതവേദാന്തസിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉപനിഷത്തുകളെ, പ്രത്യേകിച്ചു ബാദരായണന്റെ ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളെ ആണ്, തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ആലംബമാക്കിയതു്. ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്കു്, ഒരു വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിക്കുകയും, അതിൽനിന്ന് അദ്വൈതത്തിന്റെ സത്ത അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യാഖ്യാനം ഉപോൽബലകമായി. ഉപനിഷത്തു് തത്വങ്ങളുടെ വിശിഷ്ടപാരമ്പര്യവും ഹിന്ദുമതവാഗ്ദത്തത്തിന്നുയോജ്യമായ വിശ്വാസവും, വിദൂരവീക്ഷണവും കൊണ്ടു് സമ്പുഷ്ടമായ ശങ്കരന്റെ മേധാശക്തി, മീമാംസകാചാര്യന്മാരേയും ബുദ്ധമതപണ്ഡിതന്മാരേയും സമീപം വെല്ലുവിളിച്ചു. അനുഷ്ഠാനവിധികളുടെ നേതൃത്വനയമായ മണ്ഡനമിശ്രനായുള്ള ശങ്കരന്റെ വാദകോലാഹലം ഐതിഹാസികമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. മീമാംസാകാരന്മാർ ശങ്കരനെ എതിർത്തു് അദ്ദേഹം ഒരു കപടബുദ്ധമതക്കാരനായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞാണ്. വൈദികാധിഷ്ഠിതമെന്നു പറഞ്ഞുവന്ന യാത്രികമായ മതാചാരങ്ങൾ അന്ന് മതത്തിന്റെ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. ശങ്കരൻ അതിനെ എതിർത്തു. ഈ അത്മത്തിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബുദ്ധമതാനുയായിതന്നെ. ബുദ്ധമതക്കാരാകട്ടെ, തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അഗ്രുഷ്യനായ ശത്രുവായി ശങ്കരനെ എണ്ണി. ബുദ്ധമതത്തിലെ തത്വജ്ഞാനപദ്ധതികൾ ഇന്ത്യയിൽ നാമാവശേഷമായതിനു ഹേതുഭൂതൻ വാസ്തവത്തിൽ ശങ്കരൻതന്നെ.

ഹിന്ദുമതത്തിന്, വിശാലമായ ഒരു താത്വികാടിസ്ഥാനവും, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കളുടെയും തത്വജ്ഞാനികൾക്കു സ്വീകാര്യമായി ഈശ്വരനേപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പവും, ഉൾക്കൊണ്ട ഈ പ്രസ്ഥാനം തെക്കെഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ചതു് സ്വാഭാവികമാണു്. ആദ്യകാലഘട്ടങ്ങൾ മുതൽക്കും, ശിവന്റേയും വിഷ്ണുവിന്റേയും ഈശ്വരവാദപദ്ധതിയും, വേദാന്തപരവും, ഭക്തിപരവുമായ ചിന്താസരണിയും തെക്കെഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു, തമിഴ് ശൈവമതം, അത്യന്തം പ്രധാനം

നമായ ഒരു വേദാന്തസിദ്ധാന്തമായിരുന്നു. ഏ. ഡി. മൂന്നും ഏഴും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിലുള്ള ശൈവസന്യാസികളുടെ ആദ്ധ്യാത്മികകൃതികൾ മികച്ചവയത്രെ. മാണിക്യവാചകരുടെ, 'തിരുവാചകം' തമിഴ് ശൈവന്മാരുടെ അതിപ്രധാനവും സവിശേഷവുമായ ഒരു ക്ലാസിക്കൽകൃതിയാണ്. ഹിന്ദുമതത്തിൽ അതിനുള്ള സ്ഥാനം ഇതേവരെ ശരിക്കു നിണ്ണയം ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ഭക്തിപരമെങ്കിലും, അതിന്റെ ആത്മീയസ്വഭാവത്തിന് പ്രമാണിതികഹിന്ദുക്കളുടെ ആത്മതത്വശാസ്ത്രവുമായി അടുത്ത സാമ്യമുണ്ട്.

ആൾവാർസന്യാസിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവ പ്രസ്ഥാനം, ശൈവന്മാരുടേതിനോടു സമകാലികമാണ്. 'നാലായിരം' എന്ന കൃതി വൈഷ്ണവആൾവാർമാരുടെ സ്മൃതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതു തമിഴ്വൈഷ്ണവന്മാരുടെ ഒരു പ്രാമാണിക വേദഗ്രന്ഥമാണ്. ശങ്കരന്റെ ആവിർഭാവത്തിനു തൊട്ടടുത്തുള്ള കാലഘട്ടം തെന്നിന്ത്യയിൽ ആത്മീയവും വേദാന്തപരവുമായ പ്രവണതകളുടെ കേളീരംഗമായിരുന്നു. ശങ്കരന്റെ ചെറുപ്പകാലം വിദ്യാഭ്യാസം ഇവയിൽ തെന്നിന്ത്യയിലെ ആത്മീയമണ്ഡലം വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് സ്വാഭാവികമാണ്. അദ്ദേഹം ശിവനേയും വിഷ്ണുവിനേയും ദേവിയേയും പാഠി രചിച്ചിട്ടുള്ള സ്തോത്രകൃതികൾ, സംസ്കൃതത്തിലെ ഭക്തിസാഹിത്യത്തിൽ ഇന്നും ഏറ്റവും ജനസമ്മതി ആർജ്ജിച്ചവയായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഇതിൽനിന്നും അദ്ദേഹം മതത്തിൽ ഉപാസനയ്ക്കുള്ള സ്വപ്രാണീയമായ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കിയെന്നു കാണാം.

ശങ്കരൻ, ധീരവും, നവീനവും ആയ ഒരു പദ്ധതി സ്ഥാപിച്ചു, ഭൂതകാലത്തെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളുമായി, അത് അനുരഞ്ജിപ്പിച്ചു. തദ്വാരാ അദ്ദേഹം ഹിന്ദുമതത്തിന് ഒരു ആത്മതത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നൽകി—എന്നാൽ ഒരു തത്വചിന്തകൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം; പ്രത്യേക ഒരു പ്രായോഗിക പരിഷ്കർത്താവു കൂടിയാണ്. താന്ത്രികമുദ്രകാരം ദേവീപൂജയിൽ കടന്നുകൂടിയ പല ദുഷിച്ച സമ്പ്രദായങ്ങളും അദ്ദേഹം നീക്കം ചെയ്തു. 'സമയാചാര' (Samayachara) വിധിപ്രകാരമുള്ള ദേവീപൂജ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ആരാധനാസമ്പ്രദായമനുസരിച്ചുള്ള പ്രധാനകൃതി ശങ്കരന്റെ സൗന്ദര്യലഹരിയാണ്. വാമപക്ഷമാഗ്ധ്യപ്രകാരം ദേവീപൂജ നടത്തുന്നവരും 'സൗന്ദര്യലഹരി' അവരുടെ പ്രാമാണികഗ്രന്ഥമായി സ്വീകരിക്കുകയും, അവരുടെ വിശ്വാസാചാരങ്ങൾക്കനുക്രമമായി അതിനെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇത്തരങ്ങത്തിൽ സ്ഥാനീയമാണ്.

സംഘടനാപരമായി ശങ്കരൻ അനുഷ്ഠിച്ച പ്രധാനപ്രവൃത്തി, നാലു പ്രധാന സന്യാസമണ്ഡലങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമാണ്. വടക്ക് ഹിമാലയത്തിലുള്ള ബദരിയിലും, കിഴക്ക് പുരിയിലും, പശ്ചിമഭാഗത്തു് ദ്വാദശ്

യിലും, തെക്ക് ശൃംഗേരിയിലും ആകുന്നു അവ. കേന്ദ്രമന്ദിരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ശങ്കരാചാര്യന്മാരുടെ കീഴിലാണ്. അദ്വൈതവേദാന്തവും ഉപനിഷത്തത്വങ്ങളും മാലിന്യമേ ശാന്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രധാനകർമ്മവും. ഈ മന്ദിരങ്ങളും, ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന ചിലപ്പോൾ വിളിച്ചുവരുന്ന മറ്റു ആചാര്യന്മാരുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും, ശങ്കരന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നിലനിർത്തുകയും, ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഹിന്ദുമതത്തിനുള്ള സ്വാധീനതയെ പുലർത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നത്, നിസ്തർക്കമത്രേ.

മഠസ്ഥാപനങ്ങളോടൊപ്പം, ശങ്കരന്റെ പേരുമായി ഒട്ടിനിൽക്കുന്നു, സന്യാസസംഘങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം. ദശനാമിസന്യാസിമാർ (Dasanami) അവകാശപ്പെടുന്നു, അവർ ശങ്കരന്റെ ആത്മീയാനുയായികളാണെന്ന്. ശങ്കരൻ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണ്, നാനാഭാഗത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിശീലനമുള്ള മിഷനറിമാർ ഉണ്ടായി. ഇന്ത്യയിൽ എക്കാലത്തുമുണ്ടായിരുന്നു, ദേശാടനക്കാരായ മതാചാര്യന്മാർ. എന്നാൽ ബുദ്ധമതത്തിലും ജൈനമതത്തിലും ഒഴിച്ചു, അവർ സന്യാസിസംഘടനയിൽ പെട്ടവരല്ലായിരുന്നു. ഓരോ പ്രത്യേകഗുരുക്കന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു അവർ. ശങ്കരൻ അവരെ സംഘടിപ്പിച്ചു, ഒരു നിശ്ചിതമായ സംഘമാക്കി. ഭാരതമൊട്ടുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഈ സന്യാസസംഘങ്ങളാണെന്നു വാദിക്കുന്നതിൽ അപാകതയില്ല.

മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളോടനുബന്ധപ്പെട്ടു നിന്ന അസംഖ്യം കോളേജുകളും, ശങ്കരസിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, പ്രസ്തുത കോളേജുകൾ വിപുലമായ തോതിൽ, ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമായി നൽകി. ശിലാരേഖകളിൽനിന്നും കാണാവുന്നത് അവയിൽ മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിരുന്നു പ്രാമാണ്യമെന്നാണ്. ബുദ്ധമതപഠനം അവയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. നളന്ദയിലും മറ്റു ബുദ്ധമതസമുദായകലാശാലകളിലും ഹിന്ദുമതവും പഠിക്കുകയും, ചർച്ചചെയ്യുകയും ചെയ്തുവേ, ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രാനുബന്ധികളായ കോളേജുകളിൽ, ഒരു ഹ്രസ്വപരീക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും, പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ, ഇന്ത്യയിൽ വളരെക്കാലം സ്വാധീനത ചെയ്യുന്നിരുന്ന മറ്റു സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഹിന്ദുമതപുനർഘടനയിൽ ഏതായാലും ഈ കോളേജുകൾക്ക് ഗണ്യമായ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു.

യൂറോപ്യൻ ചിന്തകരെ അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്, ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ബുദ്ധമതം തിരോധനം ചെയ്തത്. ഒമ്പതാംശതാബ്ദത്തോടുകൂടി, ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതത്തിനുള്ള സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നത് നിസ്തർക്കമായ കാര്യമാണ്. നളന്ദ തുടങ്ങിയ ചില അപ്പൂർവ്വ

കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു തത്വജ്ഞാനശാഖയായി അതു കേരളാലംകൂടി നില നിന്നു. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ മതമെന്ന നിലയിൽ വെതാംനൂറാണ്ടിൽ ബുദ്ധമതം തിരോധാനം ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ആരംഭം യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തേതന്നെ തുടങ്ങിയതാണ്. എന്തെന്നാൽ ഏഴാംനൂറാണ്ടാദ്യം, പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും ബുദ്ധമതം ക്ഷീണപ്രായമായതായി യുവാൻചങ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇന്ത്യൻചിന്തയിൽ പതിമൂന്നിൽപ്പരം നൂറാണ്ടുകളായി സ്വാധീനമെടുത്ത ഈ മതത്തിന്റെ തിരോധാനം വിശദീകരണമാവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാകുന്നു. അതിന്റെ മൂലകാരണം കാലക്രമത്തിൽ, ബുദ്ധമതവും ഹിന്ദുമതവും തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാതായി എന്നതത്രേ. അവതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മാഞ്ഞുപോയി. ശങ്കരനെ പ്രമുഖബുദ്ധൻ എന്ന് അവഹേളിച്ചത്, ഒരുപ്രകാരത്തിൽ ശരിയാണ്. മാദ്ധ്യമികമാർഗ്ഗത്തിന്റെ അനന്തരം അദ്വൈതത്തിൽ കേൾക്കാം. മീമാംസകന്മാരുമായി, വിജയപുരം നടത്തിയ മത്സരത്തിൽ, ശങ്കരൻ ബുദ്ധമതത്തിനും ഹിന്ദുമതത്തിനും ഇടയ്ക്കുനിന്നു കോട്ട നശിപ്പിച്ചു. പുരിയിലെ ജഗന്നാഥക്ഷേത്രംപോലുള്ള ബുദ്ധമതക്ഷേത്രങ്ങൾ ഹിന്ദുമതക്ഷേത്രങ്ങളായി മാറി. സാമാന്യജനത ഹിന്ദുമതത്തോടു പ്രതിപത്തി കാണിച്ചതോടെ, ബുദ്ധമതാശ്രമങ്ങൾക്ക്, ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയാതായി. ബുദ്ധമതചരിത്രകാരനായ എലിയട്ടു പറയുന്നതുപോലെ, “ബുദ്ധമതത്തിലെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളെ സാധാരണഹിന്ദുക്കളിൽനിന്ന് വേർതിരിച്ച അതിർത്തിരേഖ, മായാൻ തുടങ്ങി. ആശ്രമങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു പ്രത്യേക മതാഭ്യാപനം നടത്തിവന്നിരുന്നത്, ഇവയിൽ വേണ്ടത്ര ആളുകളെ കിട്ടാതായി. ബുദ്ധമതാശ്രമങ്ങളിൽപ്പോലും, പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധന്റെ ഉപദേശങ്ങളേക്കാൾ സാദൃശ്യം, ഹിന്ദുമതത്തിനോടായിരുന്നു. മതസഹിഷ്ണുതയും, ഓരോ കാലത്തോളം അനുസരിച്ച് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ആശയസ്വീകരണവുമാണ്, ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതത്തിന് അതിന്റേതായ വ്യക്തിത്വവും, ഒരു പ്രത്യേകമതമെന്ന നിലനില്പും ഇല്ലാതാക്കിയത്.”

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, പത്താംനൂറാണ്ടുവസാനത്തിൽ, ഹിന്ദുമതം അതിന്റെ സാമൂഹികമായ ആധിപത്യം ഇന്ത്യയിൽ ഉറപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല, ജനസമൂഹത്തിലടിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും, ബുദ്ധജീവികൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ ഉയർന്ന തത്വചിന്ത സ്വീകരിക്കുകയും, ബുദ്ധമതത്തിലെ പ്രധാനാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. കാശ്മീരും മറ്റും കന്യാകുമാരിവരെ, ശിവൻ, വിഷ്ണു, ദേവി ഇവരുടെ ആരാധന നടപ്പിലാക്കുകയും, ഹിന്ദുതത്വചിന്തയുടെ പശ്ചാത്തലത്തെ, വാദമെന്നേ, (പരമാത്മാ, ജീവാത്മാ, മായ, പുനർജന്മം ഇവയെ) ജാതിയിലും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമായ ജനസമുദായം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

അദ്ധ്യായം പന്ത്രണ്ടു്

മുസ്ലീംസമ്പർക്കത്തിനുമുമ്പുള്ള ഇന്ത്യ

ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രധാന സംഗതി, അഞ്ഞൂറിൽപ്പരംവർഷം, അതായതു് തോരമാനൻ മുതൽ ഗണ്ഡിയിലെ മുഹമ്മദിന്റെ കാലംവരെ, ഇന്ത്യ വിദേശീയാക്രമണത്തിൽ നിന്നു് വിമുക്തമായിരുന്നുവെന്നതാണു്. ബാഗ്ദാദിലെ കാലീഫന്മാർ കീഴടക്കിയ മതഭ്രമിയായ സിൻഡ് ഒഴിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഈ നീണ്ടകാലയളവിൽ, വിദേശീയരുടെ ശല്യങ്ങളിൽനിന്നു് ഒഴിഞ്ഞുനിന്നു. ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യവും ആക്രമണഭീതിയിൽനിന്നു് ഇത്ര ദീർഘമായ കാലം വിമുക്തമായിരുന്നിട്ടില്ല. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും, ചില അവസരങ്ങളിൽ ഗംഗാതടവും ക്ഷാൻമാരും, ശാകന്മാരും ഹുണന്മാരും ആക്രമിച്ച കാര്യംതന്നെ ജനങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചു. തങ്ങളുടെ രാജ്യം ആരും ആക്രമിക്കയില്ലെന്നുള്ള സുദൃഢമായ ബോധമാണു് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതു്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നു നൽകേണ്ട വില, കരുതലോടെ ഇരിക്കുകയെന്നതാണു്. ആ കാലത്തു് ജനങ്ങൾ ഈ തത്വം ഓർത്തില്ല. ഏഴു മുതൽ പതിനൊന്നുവരെ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഹിന്ദുക്കൾ, വിദേശത്തുനിന്നുള്ള ആപത്തുളവാക്കിയ സ്വദേശസ്നേഹവും ദേശീയാഭിമാനബോധവും നശിച്ചുവരായിത്തീർന്നു. വിഷ്ണുപുരാണകത്താവു് ഭാരതവർഷത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പ്രകീർത്തിച്ചു; എന്തെന്നാൽ അന്നു ഭാരതവർഷം രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പടവെട്ടുക ആവശ്യമായിരുന്നു. ബാണൻ പിന്നീടുണ്ടായ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർക്കു് ഈ പ്രചോദനം ഇല്ലാതെപോയി. അവർ കൈകാര്യം ചെയ്ത സാഹിത്യവിഷയങ്ങൾപോലും പ്രാദേശികങ്ങളായിരുന്നു; സേനാപതിയായ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരമോ, അജ്ജനനം ശിവനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമോ അല്ല അവർ സ്വീകരിച്ച വിഷയം.

വിദേശീയാക്രമണഭീതിയില്ലാത്തതിന്റെ മറ്റൊരു ഫലം, അക്കാലത്തെ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ഭൗമതൃപ്തിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ കാര്യങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കിയ പണ്ഡിതനായ ആൽബറൂണി പറയുംപോലെ “ഹിന്ദുക്കളുടെ വിചാരം, അവരുടേതുപോലെ ഒരു രാജ്യവും, അവരെപ്പോലെ ഒരു ജനതയും, അവരുടേതുപോലുള്ള രാജാക്കന്മാരും, മതവും ശാസ്ത്രവും മറ്റാർക്കുമില്ലെന്നാണു്. അവർ അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കയും മറ്റു ജനങ്ങളുമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്താൽ, ഈ സ്വഭാവം മാറും. എന്തെന്നാൽ അവരുടെ പൂർവ്വികന്മാർ, അവരെപ്പോലെ ഇടുങ്ങിയ മനസ്സോടുകൂടിയവരല്ല.” ആൽബറൂണി വരാഹമിഹിരനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ശ്ലേച്ഛന്മാരെങ്കിലും യവനന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണദ്ദേഹം പറ

അദ്ധ്യായം പന്ത്രണ്ടു്

മുസ്ലീംസമ്പർക്കത്തിനുമുമ്പുള്ള ഇന്ത്യ

ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രധാന സംഗതി, അഞ്ഞൂറിൽപ്പരംവർഷം, അതായതു് തോരമാനൻ മുതൽ ഗണ്ഡിയിലെ മുഹമ്മദിന്റെ കാലംവരെ, ഇന്ത്യ വിദേശീയാക്രമണത്തിൽ നിന്നു് വിമുക്തമായിത്തന്നെവെന്നതാണു്. ബാഗ്ദാദിലെ കാലിഫന്മാർ കീഴടക്കിയ മതഭ്രമിയായ സിൻഡ് ഒഴിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഈ നീണ്ടകാലയളവിൽ, വിദേശീയരുടെ ശല്യങ്ങളിൽനിന്നു് ഒഴിഞ്ഞുനിന്നു. ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യവും ആക്രമണഭീതിയിൽനിന്നു് ഇത്ര ദീർഘമായ കാലം വിമുക്തമായിരുന്നിട്ടില്ല. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും, ചില അവസരങ്ങളിൽ ഗംഗാതടവും ക്ഷയാന്മാരും, ശാകന്മാരും ഹുണന്മാരും ആക്രമിച്ച കാര്യംതന്നെ ജനങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചു. തങ്ങളുടെ രാജ്യം ആരും ആക്രമിക്കയില്ലെന്നുള്ള സുദൃഢമായ ബോധമാണു് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതു്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നു നൽകേണ്ട വില, കരുതലോടെ ഇരിക്കുകയെന്നതാണു്. ആ കാലത്തു് ജനങ്ങൾ ഈ തത്വം ഓർത്തില്ല. ഏഴു മുതൽ പതിനൊന്നുവരെ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഹിന്ദുക്കൾ, വിദേശത്തുനിന്നുള്ള ആപത്തുളവാക്കിയ സ്വദേശസ്നേഹവും ദേശീയാഭിമാനബോധവും നശിച്ചുവരായിത്തീർന്നു. വിദേശപുരോണകത്താവു് ഭാരതവർഷത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പ്രകീർത്തിച്ചു; എന്തെന്നാൽ അന്നു ഭാരതവർഷം രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പടവെട്ടുക ആവശ്യമായിരുന്നു. ബാണൻ പിന്നീടുണ്ടായ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർക്കു് ഈ പ്രചോദനം ഇല്ലാതെപോയി. അവർ കൈകാര്യം ചെയ്ത സാഹിത്യവിഷയങ്ങൾപോലും പ്രാദേശികങ്ങളായിരുന്നു; സേനാപതിയായ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരമോ, അജ്ഞാനം ശിവനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമോ അല്ല അവർ സ്വീകരിച്ച വിഷയം.

വിദേശീയാക്രമണഭീതിയില്ലാത്തതിന്റെ മറ്റൊരു ഫലം, അക്കാലത്തെ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ഔദ്ധത്യമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ കാര്യങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കിയ പണ്ഡിതനായ ആൽബറൂണി പറയുംപോലെ “ഹിന്ദുക്കളുടെ വിചാരം, അവരുടേതുപോലെ ഒരു രാജ്യവും, അവരെപ്പോലെ ഒരു ജനതയും, അവരുടേതുപോലുള്ള രാജാക്കന്മാരും, മതവും ശാസ്ത്രവും മറ്റാർക്കുമില്ലെന്നാണു്. അവർ അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും മറ്റു ജനങ്ങളുമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്താൽ, ഈ സ്വഭാവം മാറും. എന്തെന്നാൽ അവരുടെ പൂർവ്വികന്മാർ, അവരെപ്പോലെ ഇടുങ്ങിയ മനസ്സോടുകൂടിയവരല്ല.” ആൽബറൂണി വരാഹമിഹിരനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ശ്ലേഷ്മന്മാരെങ്കിലും യവനന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണദ്ദേഹം പറ

ആശയങ്ങളിൽ തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ടും സ്വയം തൃപ്തരായും ലോകത്തിന്റെ ഇതരഭാഗങ്ങളിലെ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ അജ്ഞരായും കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ വളർച്ച ഇക്കാരണങ്ങളാൽ മുറി. വിഭിന്ന സംസ്കാരങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കക്കുറവുവേഗമായി പരിഷ്കാരം പുരോഗമിക്കാതായി. സമുദായം ചലനരഹിതമായി. ചാതുർവർണ്യം അസ്തമിച്ചു, ആഹാരസാധനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിലക്ക്, ഇവയെല്ലാം ദൈവകൃതമെന്ന വിശ്വാസിച്ചു. മനുഷ്യം യാജ്ഞവൽക്യനും ഈ സ്ഥിതികളാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകുകയായിരുന്നു.

എല്ലാ ജീവിതരംഗങ്ങളിലും ഈ അധഃപതനം കാണാം. ബാണർപോലും സമ്മതിക്കുന്നു, സാഹിത്യത്തിൽ ദുഷിച്ച വാസന വന്നു ചേർന്നതായി. മാഘന്റേയും ഹർഷന്റേയും കൃതികളിൽ ഇതു വളർന്നതായി കാണാം. കാവ്യരീതി അധഃപതിച്ച്, വെറും പാണ്ഡിത്യപ്രകടനമായി. കാളിദാസകൃതികളിൽ കാണുന്ന മിതത്വം, സമീകരണം, സൗകുമാര്യം ഇവയുടെ സ്ഥാനത്തു കൃത്രിമത്വവും അലങ്കാരധാരണിയും സ്ഥലം പിടിച്ചു. പിൽക്കാലകാവ്യസാഹിത്യം, ചീനക്കാരുടെ കടംകഥകളും, പദപ്രശ്നങ്ങളുംപോലെ നിശ്ചേതനമായി. സാഹിത്യത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ അധഃപതനവും കാണാം. നീണ്ടതും ലൈംഗികപരവുമായ വണ്ണനകൾ, കാവ്യത്തിനു വേണമെന്നായി. സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ള കവികൾപോലും ഇവ അംഗീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നുകൂടി. ശില്പതന്ത്രത്തിന്റെ കഥ ഇതുതന്നെ. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ എല്ലോറ, കാജുറാഹോ (Khajuraho), ഭുവനേശ്വരം ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ശില്പകലാവിധാനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ആദ്യകാലത്തെ ഭാവനാഭാസ്യരമായ ക്ഷേത്രശില്പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു്, നാം കാണുന്നതു്, ശില്പയിൽ കൊത്തിയിട്ടുള്ള അസാമ്പത്തികരൂപങ്ങളാണു്. ഉയർന്നവർഗ്ഗക്കാരുടെ സാമ്പത്തികാധഃപതനമാണു് ഈ ദുഷിച്ച വാസനയ്ക്കു് കാരണം. മതത്തിലും, നാം അധോഗതി കാണുന്നു. ശങ്കരന്റെ മഹത്തായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ ശക്തിയുളവാക്കി, ഹിന്ദുമതത്തെ നിലനിർത്തി. ഹിന്ദുക്കൾക്കു് ഉയർന്ന ചിന്തയും, ഹിന്ദുമതത്തിനു പൊതുവായുള്ള ഒരു തത്വശാസ്ത്രസംഹിതയും പശ്ചാത്തലവും അദ്ദേഹം നൽകി; ഹിന്ദുമതത്തിനു് ശാശ്വതമായ വേദാന്തസിദ്ധാന്തസംഹിതയും അദ്ദേഹം പ്രദാനംചെയ്തു. എന്നാൽ മതാചാരങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടിയ പല ദുഷ്ടവണതകളും ഉച്ചാടനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചില്ല. വാമമാർഗ്ഗം (The Left-hand Marga) പ്രബലമായി വന്നു. അതിന്റെ പരിശീലനത്തിനായി വിക്രമശിലയിലും, കാഷ്മീരിലും, ബംഗാളിലും സ്ഥാപനങ്ങളുയർന്നു. ദേശീയജീവിതത്തെ കരണ്ടുതിന്നുന്നതിനെ ഉദാഹരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വിക്രമശിലയിലുണ്ടായതു നോക്കുക. അവിടത്തെ കലാശാലയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു പുരോഹിതവിദ്യാർത്ഥിയെ ഒരു കപ്പി വീഞ്ഞുമായി കണ്ടു പിടിക്കപ്പെട്ടു. അതു് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ, താൻ

രഹസ്യബന്ധം പുലർത്തിവന്ന ഒരു മറവാസിനിയിൽനിന്നും ലഭിച്ചതാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി. അയാളുടെപേരിൽ ശിക്ഷണനടപടികൾക്കു സാധ്യകലാശാലായികൂതർ മുതിന്നു. എന്നാൽ സാധ്യകലാശാലയിലെ ചിലർതന്നെ ഇതിനെ എതിർക്കുകയും തന്മൂലം പല കഴപ്പുണ്ടുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.

'ഗുഹ്യസമാജ'ത്തിന്റെ കാലവും ഇതായിരുന്നു. (ഗുഹ്യസമാജങ്ങൾ) ബുദ്ധമത 'താന്ത്രിക'ന്മാരുടെ ഒരു വിശുദ്ധഗ്രന്ഥമാണ് 'ഗുഹ്യസമാജം' എന്ന അവകാശവാദം ഉയർന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, ദേവതകളുമായി ബുദ്ധൻ പല അസാമാന്യീകാര്യങ്ങളും ചെയ്തതായി പറയുന്നു. 'വിനയം' എന്ന ശീലത്തെ ഇതിൽ തരംതാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ആരാധനാരീതിയിൽ മാംസം, മത്സ്യം, വീഞ്ഞു്, സ്ത്രീകൾ ഇവയെല്ലാം അനുവദിച്ചിരുന്നു. നരബലിയും അവർ കഴിച്ചുവന്നു. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തെളാഗത്തു നരമാംസം പുജയ്ക്കു് ഉപയോഗിച്ചെന്നും, 'മഹാപ്രസാദമായി' അതു ഭക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും കാണുന്നു. മനുഷ്യരൂക്ഷം വീഞ്ഞിനോടു കലർത്തി കുടിക്കുകയും അസാധാരണമല്ലായിരുന്നു.

നാലു പ്രധാന മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതു ശങ്കരന്റെ ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ്. അദ്ദേഹം സന്യാസിസംഘത്തെ പുനസ്സംഘടിപ്പിച്ചതിനേപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞുവല്ലോ. ദശനാമികൾ (പത്തു സന്യാസിസംഘം) അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ടവരെന്നവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ രണ്ടു പരിഷ്കാരങ്ങളുടേയും ലക്ഷ്യം ആദരണീയമാണ്. യാഥാസ്ഥിതികമതത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു നാലുമഠങ്ങളിലെയും പണ്ഡിതന്മാരായ ആചാര്യന്മാരുടെ ചുമതല. സന്യാസിമാരുടെ പ്രധാനജോലി, എല്ലാ ഗുഹങ്ങളിലും മതബോധം നൽകുക എന്നതും. ഈ സംഘടനകൾ ക്ഷാപ്താലം ശങ്കരന്റെ മഹനീയപാരമ്പര്യം നിലനിർത്തി. എന്നാൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ തിരോധനശേഷം, ഈ മഠങ്ങൾ, മറ്റു വലിയ സന്യാസാശ്രമങ്ങളേപ്പോലെ സുഖഭോഗകേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി. അവയുടെ അധിപതികളായ ശങ്കരാചാര്യന്മാർ ധർമ്മാധ്യക്ഷ എന്ന ബഹുമതി സ്വീകരിച്ചു. ചെറിയ മഠങ്ങളുടെ അധിപതികൾ കൂടുതൽ വിഷയസാക്ഷരരായി ക്ഷേമേന്ദ്രന്റെ നമു്, മാല മുതലായ കൃതികളിൽ അവരുടെ പല ദുർന്നടപടികളും അവഹേളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. സന്യാസിമാർ സമുദായത്തിനു ഭാരമായി. അവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവന്നു. അന്ധവിശ്വാസം അവരേ തീർന്നിപ്പോറി. സാധാരണക്കാർ അവരെ ബഹുമാനിച്ചു. ഒരു ലഘു ജീവിതമാർഗ്ഗമെന്ന നിലയിലാണു പലരും സന്യാസിമാരായതു്. ഇതിൽനിന്നു ദൈവഭക്തിയും പരിശുദ്ധിയും ഉള്ള സന്യാസിമാരില്ലായിരുന്നു എന്നതും വരുന്നില്ല. എന്നാൽ മിക്കവരും കൊള്ളരുതാത്തവരും, അലസത കാവിവസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞുമുടിയിവരുമായിരുന്നു.

മതം എത്ര അധഃപതിച്ചുപോയി എന്നതു് ഇക്കാലത്തു വളർന്ന ദേവദാസിസമ്പ്രദായവും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അങ്ങേ അററത്തേ വേദാന്ത

ചിന്തയോടൊപ്പംതന്നെ, ഹിന്ദുമതം വിചിത്രമായ പല നടപടികൾക്കും തുണനിന്നതായി കാണാം. ബുദ്ധന്റെ കാലത്തും ശങ്കരന്റെ കാലത്തും ഈ വിലക്ഷണനടപടികൾ നിലനിന്നു. പാശുപതന്മാർ, കാപാലികന്മാർ മുതലായവർക്കു പ്രത്യേകം ക്ഷേത്രങ്ങളും, പ്രത്യേകം ആരാധനാമീതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ആചാരനടപടികളുടെ സാമ്യം ഹ്യവശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല.

ദേവദാസീസമ്പ്രദായം, സന്യാസികനിയമങ്ങൾക്ക് അയവുവരുത്തി. 'സമയമാതൃക' (Samaya Matraka) 'കുട്ടിനീമതം' മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഈ ക്ഷേത്രവേശ്യകളുടെ ജീവിതത്തേയും, അയഞ്ഞ സാമൂഹ്യബന്ധത്തേയുംപറ്റി വെളിച്ചം വീശുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടുകൃതികളും രചിച്ചതു സമുദായത്തിൽ ഉയർന്ന നിലയുള്ളവരും, തികഞ്ഞ സാമന്യാദിക ജീവിതം നയിച്ചവരുമായിരുന്നു. ക്ഷേമേന്ദ്രന്റെ 'സമയമാതൃക,' ഒരു വേശ്യയുടെ ആത്മകഥയത്രേ. ക്ഷേമേന്ദ്രൻ ഒരുപക്ഷെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകനും വിജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാരവും ആയിരിക്കാം. അദ്ദേഹം ബൃഹത്കഥ, രാമായണത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം എന്നിവ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'സമയമാതൃക'യിൽ, കഥാനായിക, അവളുടെ സമുദായത്തിന്റെ വിവിധരംഗങ്ങളിലുള്ള സാഹസചരിതങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നു. സൈപരിണി, ഒരു പ്രഭുവിന്റെ വെപ്പുപ്പി, തെരുവിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുന്നവൾ, ദല്ലാൾ, കപടസന്യാസിനി, യുവാക്കന്മാരെ ദുഷ്ടാഗ്തിയിൽ നയിക്കുന്നവൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ദിവ്യസ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നവൾ—എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു അവളുടെ ജീവിതരംഗങ്ങൾ. ഈ കൃതി നൽകുന്ന ചിത്രം, അന്നത്തെ സമുദായത്തിൽ, സാമന്യാദികനിലവാരം വളരെ താണിരുന്നെന്നാണ്. ഇത് ഒരു ഭാവനാസന്താനം എന്ന നിലയിൽ തള്ളാവുന്നതല്ല. ഒരു കാഷ്മീരരാജാവിന്റെ മന്ത്രിയായ ദാമോദരഗുപ്തന്റെ കൃതിയായ 'കുട്ടിനീമതം,' അസാമാന്യഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു സാഹിത്യകൃതിയാണ്. ക്ഷേമേന്ദ്രൻ നൽകിയ ചിത്രത്തെ അതു കൂടുതൽ സമർത്ഥിക്കുന്നു. ചില താന്ത്രികസാഹിത്യത്തിന്റെ അശ്ശീലതയും, ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങളും കൊത്തുപണികളും (കലാമേന്മയുള്ളവയാണ് ചിലതെങ്കിലും), ഇതേ കഥതന്നെയാണു പറയുന്നത്. ഇബ്ബിൻബരൂതാ പറയുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ വ്യഭിചാരം, ഒരു കുറച്ചിലായി കരുതിയിരുന്നില്ല എന്നത്രേ.

മറ്റുതരത്തിൽപ്പറഞ്ഞാൽ, സാമൂഹ്യജീവിതം കെട്ടിനിന്നു് ദുഷിച്ചു. ഉയർന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ വൈധവ്യനിയമങ്ങൾ വളരെ കർശനമാക്കി. രാജേശ്വരിയേപ്പോലുള്ള വിധവാരാജ്ഞികൾ പൊതു വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതു നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നില്ല; നേരേമറിച്ചു്, സാഹിത്യകൃതികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വിധവകളുടെ ജീവിതം എട്ടും പമ്പതും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കർശനമാക്കിയെന്നാണ്. ജാറു് കൃഷിക്കാരെപ്പോലുള്ള സാധാരണജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിധവാ

വിവാഹം അനുവദിച്ചെന്നതു ശരിതന്നെ; എന്നാൽ യാഥാസ്ഥിതി കരുതം ഉയർന്ന ജാതിക്കാരും അതിനനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

സാമ്പത്തികമായ അസമത്വങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു. നമുക്കു ചരിത്ര രേഖകളുണ്ട്, 200 കോടി രൂപാ ധർമ്മത്തിനു ചെലവഴിച്ചു, വസ്തുപാലൻ, തേജപാലൻ ഈ സഹോദരന്മാരുടെയും, മാർബിൾകൊണ്ട് ആബു (Abu) ക്ഷേത്രം പണിത ബിമൽഷായുടെയും, ഇൻഡീസുമായി കച്ചവടം ചെയ്ത മണിഗ്രാമം കോർപറേഷന്റെയും സമ്പൽപ്രൗഢിയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാൻ. അതേസമയം സാധാരണ ഗ്രാമീണർ നിർഭയനായിരുന്നു. എങ്കിലും കൃഷിസ്ഥലത്തിന് വൈഷമ്യം കാവായതിനാൽ, ഇന്നത്തേപ്പോലെ ദരിദ്രശ്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ കഷ്ടകർ. സമ്പന്നന്മാർ ധർമ്മത്തിനു ധാരാളം ധനം ചെലവഴിച്ചു, എന്നാൽ അത്തരം ധർമ്മസംഭാവനകളുടെ രംഗം, പരിമിതമായിരുന്നു. അവരുടെ ഔദാര്യം പ്രവഹിച്ചത്, ക്ഷേത്രം പണിയിലും, തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രം അലങ്കരിക്കുന്നതിലും, ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾക്കു ഗ്രാൻറു നൽകുന്നതിലുമായിരുന്നു.

ഈ ഔദാര്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു സ്വപ്നമണിയായ വശം ആശുപത്രികളുടെ സ്ഥാപനമാണ്. ആവശ്യത്തിനുവേണ്ട ഔഷധങ്ങളും, ഭിക്ഷഗർഭന്മാരും, നേഴ്സുകൾക്കും അവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 'ബോധിസ തപധനകല്പലത'യിൽ, ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ആസ്സത്രിയുടെ രസകരമായ വർണ്ണനയുണ്ട്. എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ആസ്സത്രികൾ ഉണ്ടാക്കിച്ച് 'പുണ്യബാല' എന്ന രാജാവു, അവയിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച നേഴ്സുകളുടെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ, മേല്പറഞ്ഞ കൃതിയുടെ കത്താവു പറയുന്നു: "ചികിത്സയിൽ ആദ്യത്തെ പ്രധാന ഘടകം, പരിശീലനമുള്ള നേഴ്സല്ലയോ? സ്നേഹവും, കാരുണ്യശേഷിയും, ക്ഷമയും, ഡോക്ടറോടു് അനുസരണശീലവുമുള്ള നേഴ്സുമാർ അപൂർവ്വമാണ്." നേഴ്സുകളോടു് രാജാവു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതായി, ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. "ആശുപത്രികളിൽ ഞാൻ നല്ല ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കയും, ധാരാളം ഔഷധങ്ങൾ സംഭരിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രോഗാതുരന്മാർക്കു് ആരോഗ്യ പുനഃപ്രാപ്തിയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ്. രോഗത്തിനുവേണ്ട പ്രതിവിധികൾ കണ്ടു പിടിക്കുകയും, രോഗികൾക്കു പഥ്യാഹാരം നൽകുകയും, മധുരസംഭാഷണത്താൽ അവരുടെ നിരാശ അകറ്റുകയും, അവരുടെ ഗ്ലാനി വിനോദങ്ങളാൽ മാറ്റുകയും ചെയ്യേണ്ടതു നിങ്ങളാണ്."

നമ്മുമാലയിലും, ദശോപദേശത്തിലും, ക്ഷേമേന്ദ്രൻ അന്നത്തെ സമുദായസ്ഥിതി വർണ്ണിക്കുന്നതു രസകരമാണ്. ഉദ്യോഗസോപാനത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നതു പ്രത്യേകം വിജ്ഞാനപ്രദമാണ്. എന്തെന്നാൽ, മറ്റു മാതൃങ്ങളിൽനിന്നും നമുക്കു ഗവണെന്റിനെപ്പറ്റി കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ അപൂർണ്ണങ്ങളാണ്. നമ്മുമാല ഉദ്യോഗമണ്ഡലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പരിഹാസകൃതിയാണ്. അതിൽനിന്നും

ഉദ്യോഗസോപാനത്തിലെ ഏറ്റവും താണപടിയിലുള്ള വർഗ്ഗമാണി-
 ലെ 'ദിവിരന്ത'രാ (ഇപ്പോൾ പാട്ചാരി എന്നു വിളിക്കുന്നു) എന്നെങ്കാ-
 ണാം. കൊട്ടാരത്തിലെ ഗുമസ്തന്മാരെ—'ആസ്ഥാനദിവിരന്ത'രെ—
 യും ക്ഷേമേന്ദ്രൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 'ദിവിര'ന്ത നേരേ മുക്തിയിലുള്ള ഉദ്യോ-
 ഗസ്ഥനാണ് 'നിയോഗി'. ഒരു ഡിസ്'ട്രിക്റ്റിലെ, കണക്കുകൾ പരിശോ-
 ധിക്കുക, ഭരണം നടത്തുക ഇവയാണ് അയാളുടെ പ്രധാന ജോലി. നി-
 യോഗി ഡിസ്'ട്രിക്റ്റിൽ സർക്കിട്ട് നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കു നേ-
 രിട്ടുന്ന വൈഷമ്യങ്ങൾ ക്ഷേമേന്ദ്രൻ വർണ്ണിക്കുന്നത്, ഇന്നും ശരിയാ-
 ണ്. ഗവർണ്ണർമാർ അഥവാ 'പരിപാലകന്മാരാണ്' ഡിസ്'ട്രിക്റ്റ് ഉ-
 ദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു മുകളിൽ. ഇവരെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സാമ്പത്തി-
 കോദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സഹായിക്കുന്നു. വിപുലമായ അധികാരങ്ങളോടു-
 കൂടിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു പരിപാലകന്മാർ. പ്ര-
 വിശ്വയിലെ ഭരണം മുഴുവൻ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു.
 'ലേഖകോപാദ്ധ്യായന്'യിരുന്നു, ഗവർണ്ണറുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സഹാ-
 യോദ്യോഗസ്ഥൻ. ഗവണ്മെന്റു റിക്കാർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുക, ഉത്തരവു-
 കൾ പുറപ്പെടുവിക്കുക മുതലായവ അയാളുടെ ചുമതല ആയിരുന്നു.
 'ഗണദിവിരന്ത'രും (ഫിനാൻസ് സൂപ്രണ്ടന്മാർ) പ്രവിശ്യയിലെ ഉ-
 ദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ മന്ത്രിസഭ-
 യും കേന്ദ്രസെക്രട്ടേറിയറ്റും നിലകൊണ്ടു.

കാഷ്'മീറിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നാഗിന്ദ്രന്റെ വംശജനും
 സ്വജീവിതകാലത്ത് (990—1065) ഉന്നതമണ്ഡലങ്ങളിൽ വിഹരിച്ചവ-
 നുമായ ക്ഷേമേന്ദ്രന്റെ വിവരണം വിലയുറതാണ്. ശരിയായ ഒരു
 ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വവും പല നിലയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും
 ഉണ്ടായിരുന്നതായും, ഉദ്യോഗക്കയറ്റം സാമന്തത്തെ ആശ്രയിച്ചാ-
 യിരുന്നെന്നും ആ വിവരണത്തിൽനിന്ന് തെളിയുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥ-
 ന്മാർക്കു, ഉന്നതസ്ഥാനം കിട്ടുന്നതിനുള്ള രീതികളും ക്ഷേമേന്ദ്രൻ വർ-
 ണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ചരിത്രരേഖകളും ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വം നില-
 വിലിരുന്നതായി സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു പബ്'ളിക് പ്രമാണം വിവരി-
 ക്കുമ്പോൾ, റിപ്ലയ്ക് മിഷൻസെക്രട്ടറി, അത് ഒരു പബ്'ളിക് അഫീ-
 സിൽവെച്ച്, ഒരു കായസ്ഥൻ (ഗുമസ്തൻ) എഴുതേണ്ടതാണെന്നും, ഓ-
 ഫീസ് സൂപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും പറയുന്നു.

ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുപയോഗിച്ചിരുന്ന സാമാന്യനാമം കായ-
 സ്ഥന്മാർ എന്നായിരുന്നു. പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ, കായസ്ഥ-
 ന്മാർ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥവർഗ്ഗമായിരുന്നു. ക്ഷേമേന്ദ്രന്റെ കൃതികളിലും, രാ-
 ജതരംഗിണിയിലും ഈ പദം ഉദ്യോഗസ്ഥവർഗ്ഗം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്
 ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, രാജതരംഗിണിയിൽ,
 ശിവരഥൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണനെ, ഒരു കായസ്ഥനായാണ് വർണ്ണിച്ചിരി-
 ക്കുന്നത്. ഏട്ടാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യം മുതലുള്ള പല ശിലാലേഖ-

ങ്ങളിലും കായസ്ഥന്മാർ എന്ന പദം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചുകാണുന്നു.

ഔദ്യോഗികവർഗ്ഗത്തെ പ്രധാനമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ബ്രാഹ്മണരിൽനിന്നും, ശൂദ്രരിൽനിന്നും, വിദ്യാഭ്യാസപാരമ്പര്യമുള്ള മറ്റു ചില ജാതിക്കാരെ ഇടയിൽനിന്നുമായിരുന്നു. ശൂദ്രരുടെ ഇടയിലെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ജാതിക്കാർക്ക്, ബുദ്ധമതാശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, സമുദായത്തിൽ മാനുസ്ഥാനം ലഭിച്ചുവന്നു. മൗര്യന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലും, അവർ ഉദ്യോഗമന്ദിരത്തിന്റെ അസ്തിവാരമായി ഭവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, പ്രവിശ്യാഗവർണ്ണർമാർ, ന്യായാധിപന്മാർ, മജിസ്ട്രേട്ടമാർ മുതലായവരെല്ലാം ബ്രാഹ്മണർ, മറ്റു ഉയർന്നജാതിക്കാർ ഇവരിൽനിന്നുമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.

ചിരകാലപാരമ്പര്യത്തോടെ നിലനിന്നുവന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്യൂറോക്രസി(ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വം)ക്ക് ഭാരതത്തിലേപ്പോലെ സാഹിത്യത്തിലും സൂക്ഷ്മത വിലമതിച്ച ഒരു രാജ്യത്തിൽ, അതിന്റേതായ രീതികളും നിബന്ധനകളും ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമത്രേ. ഒന്നാംനൂറ്റാണ്ടു ബി. സി. യിലെ ഫതീകാഭ ശിലാലേഖനത്തിൽനിന്നും നമുക്ക് അറിയാം, ഖരവേലൻ പ്രമാണങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ പരിശീലിച്ചുവെന്ന്. സംസ്കൃതത്തിൽ, ഔദ്യോഗിക പ്രമാണങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് ഒരു ലേഖാപദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽനിന്നും പ്രാചീനേന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, എഴുത്തുകാരിൽ ഉപയോഗിച്ച വിവിധ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഗുജറാറിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ലേഖാപദ്ധതിയാൽ അറബിത്തിനാലു വ്യത്യസ്തരീതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രാമാണികഗ്രന്ഥമായ 'ശൂക്രനിതി'യെ, ഒരു 'സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പാഠപുസ്തകം' എന്നു വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പകുതി സൈനികംകൂടിയായ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. സൈന്യം പലയിടത്തും വലുതായിരുന്നെങ്കിലും, കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞതായിരുന്നു. പ്രധാനസ്ഥലങ്ങളിൽ കോട്ടകൊത്തളങ്ങളും, ഗതാഗതത്തിനുള്ള സാമാന്യമായ ഏല്പാടുകളും, ധാന്യം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കരുതൽനടപടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യം കീഴടക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ള സമരോത്സുകരായ രാജാക്കന്മാർ ഒഴിച്ചാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈന്യശക്തി പൊതുവേ കുറവായിരുന്നതായി തോന്നുന്നു. എന്തെന്നാൽ, പരാജിതരായ രാജാക്കന്മാരെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കുകയോ, അവരുടെ രാജ്യം സംയോജിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ അപൂർവ്വമായിരുന്നു.

സുസംഘടിതമായ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യവുമായി ആദ്യം ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിനുമുമ്പ്, അതായത് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ സാമാന്യസ്ഥിതി ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം. ഫിതുസാമുഹദ്

ഘടന ഉറപ്പുതും, വിദേശീയാക്രമണം തടയാൻ പുനസ്സംഘടിപ്പിച്ചതുമായിരുന്നു. ബുദ്ധമതം ഹിന്ദുമതത്തിൽ ലയിച്ചതോടും, സാമാന്യജനതയ്ക്ക് ഹിതകരമായ പുതിയരീതികൾ വന്നതോടുംകൂടി ഹിന്ദുമതത്തിന് ഒരു പുതിയ ഉണർവും ഉൾക്കൊണ്ടുണ്ടായി. അതുപോലെ ബുദ്ധിജീവികൾക്കെല്ലാം സ്വീകാര്യമായ പൊതുവായ ഒരു തത്വജ്ഞാനപരമായ പശ്ചാത്തലവും ഹിന്ദുമതത്തിലുണ്ടായി. ഇത് ഹിന്ദുമതത്തിലെ വിഭിന്ന വിഭാഗങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേമകരമായിരുന്നു സാമ്പത്തിക നിലവാരം. അഞ്ചുശതാബ്ദക്കാലത്തെ ശാന്തിയുടേയും, സമാധാനത്തിന്റേയും, കച്ചവടത്തിന്റേയും, കോളനൈസേഷന്റേയും ഫലമായി രാജ്യത്തു് സാമ്പത്തികപുരോഗതി ഉണ്ടായി. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയമായ ഘടന ക്ഷീണോന്മുഖമായിരുന്നു. ഇന്ത്യ, എന്ന ബോധം ജനതയിൽ ഇല്ലാതായി. വിദേശീയാക്രമണകാലത്തു് ഹിന്ദുക്കളെ സ്പന്ദിപ്പിച്ച, ഒരു രാജ്യമാണ് 'ഭാരതവർഷം' എന്ന ചിന്താഗതി വിസ്തൃതമായി. സ്വദേശാഭിമാനം ഇല്ലാതായി. വിദേശീയരെ ഒരുമിച്ചുനിന്നെത്തിക്കണം എന്ന ചിന്തപോലുമില്ലായിരുന്നു. രാജ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയഘടന ദുഷിച്ചു ബൃഹദാകൃതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. രാജവംശതാല്പര്യമായിരുന്നു, ഒരേയൊരു ഐക്യശക്തി. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ മഹമ്മദിന്റെ ആദ്യത്തെ ആക്രമണത്തിന്റെ തള്ളലിനെ തടഞ്ഞുനില്ക്കാൻ ദുർബ്ബലങ്ങളായ രാജ്യങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. തെക്കെഇന്ത്യ ഇതിൽനിന്നും കഠിന വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അവിടെ, രാജാധിപത്യങ്ങൾ ആദ്യമുതലേ ദേശീയമായ അധിഷ്ഠാനത്തിലായിരുന്നു. രാഷ്ട്രം, അതിൽ അഭിമാനം കൊണ്ട് ഒരു ജനതയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. ചോളന്മാർ, പാണ്ഡ്യന്മാർ, ആദ്യകാലപല്ലവന്മാർ ഇവർ മുമ്പുപറഞ്ഞതുപോലെ ദേശീയരാജാധിപത്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു. അവർക്കു പ്രജകളിൽനിന്നും ലഭിച്ച അനുസരണവും ദ്രവ്യഭക്തിയും പില്ലാലത്തെ ക്ഷണഭംഗുരങ്ങളായ ഉത്തരേന്ത്യൻസാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കു കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ, വിദേശീയാക്രമണത്തിന്നിരയായ ഭാഗം ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിനു തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

അദ്ധ്യായം പതിമൂന്ന്

ഇസ്ലാമും ഇന്ത്യയും

ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഗണ്യമായ അദ്ധ്യായങ്ങളിലൊന്നാണ്, അസ്ഥവർഷത്തിനുള്ളിൽ (670-ൽ പേർഷ്യാ കീഴടക്കി, 711-ൽ ഡ്രെയിൻ കീഴടക്കി.) അന്ന് അറിയപ്പെട്ട ലോകത്തിന്റെ പകുതിഭാഗം അറബികൾ കീഴടക്കിയത്. 711-ൽ, പ്രവാചകൻ മെക്കാ വിട്ട്, മെഡിനയിലേയ്ക്കു പോയി. തൊണ്ണൂറുവർഷത്തിനുശേഷം, ഇസ്ലാമിക്സാമ്രാജ്യം ചൈനയുടെ അതിരുകൾ മുതൽ അറാബ്ലാൻറിക്ക് കടൽത്തീരംവരെ വ്യാപിച്ചു. ലോകം അരേവരെ കാണാത്ത ഒരു സൈനികശക്തി, റോമാസാമ്രാജ്യം അതിന്റെ ഉച്ചാവസ്ഥയിൽ ഭരിച്ചതിലും വിപുലമായ ഭൂഭാഗങ്ങളെ ബാഗ്ദാദ് തലസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടു ഭരിച്ചു. ഇസ്ലാമിന്റെ സൈന്യങ്ങൾ പേർഷ്യൻസാമ്രാജ്യം മാത്രമല്ല നശിപ്പിച്ചത്, പ്രത്യേക ഒരടിക്കൂട്ടം വടക്കേ ആഫ്രിക്കയും ഡ്രെയിനും കീഴടക്കുകയും, കാലിഫിന്റെ ശക്തി ഫ്രാൻസിന്റെ ഉള്ളിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇസ്ലാമിന്റെ ശക്തിയെ തടയുന്നതിനു കഴിഞ്ഞ അക്കാലത്തെ ഏകശക്തി ഇന്ത്യയായിരുന്നു. 712-ൽ മഹമ്മദ് ബിൻകാസിം, കാലിഫിന്റെ നാമത്തിൽ, സിൻഡിൽ കാലുകുത്തി. ആ മണലാരണ്യപ്രദേശം, അവിടത്തെ പ്രമാണികളെ തോല്പിച്ച് കീഴടക്കുകയും, ഒരു സൈനികസങ്കേതമായി മാറുകയും ചെയ്തു. സാവധാനത്തിൽ മുസ്ലീംശക്തി, ഒരു പ്രധാന വാണിജ്യവ്യവസായകേന്ദ്രമായ മുൾട്ടാനിലേയ്ക്കു വ്യാപിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അത് അതിനപ്പുറം കടന്നില്ല.

മുനേററത്തിനു സാമാന്യം വലുതായ ഒരു സങ്കേതവും, നാവികാധിപത്യവും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലിഫന്മാർ, അവരുടെ പ്രതാപത്തിന്റെ മുർഖന്യത്തിൽ, ലോകം മുഴുവൻ അവരുടെ പേരുകേട്ടാൽ വിറച്ചിരുന്ന സമയത്തു്, സിൻഡിൽനിന്നും എഴുന്നുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ടു പോകാതിരുന്നതെന്ന കാര്യം സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ പൂർവ്വമാണിരുന്ന പഴയ ആഗ്രാം സിംഹാധിപ്യം. എന്തെന്നാൽ സിൻഡിലെ ഗവർണ്ണർമാർ തുടർച്ചയായി, അവരുടെ രാജ്യം വിപുലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നു നമുക്കറിയാം. 725-ൽ. ബിൻ കാസ്സീമിനെത്തുടർന്ന് സിൻഡു ഗവർണ്ണറായി വന്ന ജൂനയാഡ് (Junyad) ഖ്വോദ്യം, ഗുജറാറ്റും, മാൾവയും പിടിച്ചടക്കാൻ തീവ്രശ്രമം നടത്തി. ഈ ആക്രമണത്തിനു്, ആരാഭത്തിൽ വിജയമുണ്ടായെങ്കിലും, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മാൾവാ ആക്രമിക്കുക വിഷമകരമായതിനാൽ ജൂനയാഡിന്റെ പിൻഗാമിയായ റാമിൻ (Tamin), ഡക്കാ

നിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. ഒരു വമ്പിച്ച സേനയോടുകൂടി അദ്ദേഹം സങ്കാശിയിലെത്തി. എന്നാൽ പുലികസേന ചാലുകുന്താൽ 'നവസാരിയിൽ' വെച്ച്, അദ്ദേഹം പരാജിതനാക്കപ്പെട്ടു (733). ഈ പരാജയങ്ങൾ ഒരുപ്രകാരത്തിലും, കാലിഹസ്തരുടെ സാമ്രാജ്യശക്തിയെ ബാധിച്ചില്ല. അവർ കൂടുതൽ ശക്തനായിത്തീർന്നു. മറ്റൊരു സൈന്യത്തെ വിജയം ഉജ്ജയിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ പേര്, മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയിൽ പോലെ ശുഭദ്രാജാവാധിപതിയെ, അവരെ തോല്പിച്ചു കൊണ്ടു. ബാലാദിത്യൻ എന്ന അക്കാലത്തെ കവി പറയുന്നു: "ശുഭദ്രാജാവിനെ സുരകതസൈന്യത്തെ, ദൈവവിരോധികളെ, അദ്ദേഹം നശിപ്പിച്ചു."

ഇതുകൊണ്ടുപോലും വർഷത്തിൽപ്പരം, ഈ വിജയം ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ചു. ഇസ്ലാമികശക്തി അതിന്റെ ഉച്ചാസ്ഥതിയിലായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചടക്കാൻ അനന്തരം കാലിഹസ്തർ മുതിരുകയുണ്ടായില്ല. പക്ഷേ, സിന്ധിലെ ഒരു ഗവണ്ണരായ ഇബ്രാഹിം മുസാ, 883-ൽ കച്ചു പിടിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ മിഹിരഭോജൻ തോല്പിച്ചു കൊണ്ടു. പരമാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ, നാഗഭട്ടന്റെ വിജയത്തിനുശേഷം, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിൽ, പുതിയ സ്ഥിതിഗതികൾ ആവിർഭവിച്ചതുവരെ, ഇസ്ലാമിക്നിന്നുള്ള വിപത്തു ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ചില്ല.

മുസാജം ശതാബ്ദക്കാലത്തെ സമാധാനഫലമായി, ശുഭദ്രാജാവിനോടുകൂടി, ഇസ്ലാമിന്റെ വിപത്തു വിസ്മൃതപ്രായമായി. തടിച്ചുകൂടിവന്ന കാർമ്മാലത്തെപ്പറ്റി, വെറും പത്തു നൂറ്റാണ്ടിൽ, പരസ്പരയുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് രാജാക്കന്മാർ അജ്ഞരായി വന്നിട്ടു. ബാഹ്യമായുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ കന്യാകുമാരിയിലെ ശുഭദ്രാജാവിനോടുകൂടി ധാരിലെ പരമാരന്തർ സാമ്രാജ്യധികാരികളായി. ഈ വാശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനും മഹാനും ഭോജൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും മദ്ധ്യേന്ത്യയിലും, സ്വന്തം പ്രദേശങ്ങൾ മാൾവാസ്ഥാനിലായിരുന്നു. മിഹിരഭോജൻ കാണാതിരുന്ന അപായമേഖല വടക്കുപടിഞ്ഞാറാണ് ഉണ്ടായത്. നല്ലൊരു ഭാഗമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന്, തക്ക രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഇല്ലായിരുന്നു.

ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം, വളരെനാളത്തേക്കു, കാലിഹസ്തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പുറം പ്രവിശ്യയായിരുന്നു. ആരും കാര്യമായി കരുതാത്ത ഒരു പ്രവിശ്യയായിരുന്നു അത് അവിടം. കാലിഹസ്തരുടെ ശക്തി ബാഗ്ദാദിൽ ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ, കൊറാസാനിലെ ഗവണ്ണരായ അബ്ദുൾമാലിക്കിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ദ്രോഹസ്ഥനായ അലാപ്റ്റജിൻ, തന്റെ അധികാരം ഗസനിയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും, കേന്ദ്രത്തിലെ അധികാരത്തെ വക്

വസ്ത്രാഭരണ സ്വതന്ത്രമായി അവിടം ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. 977-ൽ അധികാരത്തിൽവന്ന സാബുക്തിജിന്റെ കാലത്തുമാത്രമേ ഗസ്സി സംഘടിതവും പ്രബലവുമായ ഒരു രാജ്യമായുള്ളൂ. ആധുനിക അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഒരു ഭാഗം അനുഷ്ഠാഹി (Shahi) എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണവംശമായിരുന്നു ഭരിച്ചത്. പല നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഈ രാജ്യം അഭിവൃദ്ധിയിലായിരുന്നു. ഇക്കാലത്ത് പഞ്ചാബുവരെ അതിന്റെ അതിരുകൾ വ്യാപിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മുഴുവൻ തന്റെ കീഴിൽ വരുത്തുക എന്ന സാബുക്തിജിന്റെ നയം, അവിടത്തെ ഹിന്ദുരാജാവായ (ഷാ) ജയപാലനുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടായി. ഒടുവിൽ ഒരു ചെറിയ എതിർപ്പിനുശേഷം, ഷാ, ഗസ്സിരാജാവിന്റെ കോയ്മ മനസ്സിലാമനസ്സോടെ അംഗീകരിക്കേണ്ടിവന്നു.

ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ വീണ്ടും അതിർത്തിപ്രദേശത്ത് വിപ്ലവകരമായ പരിതഃസ്ഥിതി സംജാതമായി. അഫ്ഗാൻപ്രദേശം, അസംഘടിതമോ ദുർബ്ബലമോ ആണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യ ആക്രമണഭീതിക്കു വശംവദയല്ല. എന്നാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സുശക്തമാകുകയാണെങ്കിൽ, പഞ്ചാബിന്റെ കാര്യം വിഷമത്തിലാണ്. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണാം. പഞ്ചാബ്, പേർഷ്യാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, അവിടത്തെ ചക്രവർത്തി കാബൂൾ കീഴടക്കിയപ്പോൾ. ഇന്ത്യയിൽ, പേർഷ്യയുടെ വകയായ ആ പ്രദേശമാണ് അലക്സാണ്ടർ ആക്രമിച്ചത്. ഈ പ്രദേശത്ത് കഷാൻകാർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. കീവിൽനിന്നും ബൊക്കാറയിൽനിന്നും അവർക്കു വിഭവങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചാബ് തന്മൂലം അവർക്കധീനമായി. അല്ലായ്മസ്സായ ഹുണഭരണത്തിന്റെ കഥയും ഇതുതന്നെ. സാബുക്തിജിന്റെ കാലത്തും, കൂടുതൽ വിപുലമായി മഹമ്മദിന്റെ കാലത്തും, സംഭവിച്ചത് ഇതുതന്നെ. കൊറാസ്സാനും, മദ്ധ്യേഷ്യൻ ഭാഗങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു വലിയ ഓസനികരാഷ്ട്രം, ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള ഈ നിസ്സായകഭാഗത്ത് ഉയർന്നു. അതിനെ എതിർക്കാൻ തക്ക കെല്പ് ഇന്ത്യയില്ലെങ്കിൽ, പഞ്ചാബിന്റെ കാര്യം വിഷമത്തിലാണ്.

അതിർത്തിപ്രദേശത്തിനെതിരെ, സംജാതമായ ഈ നൂതന പരിതഃസ്ഥിതി, ഇന്ത്യ ശരിക്കു ഗ്രഹിച്ചില്ല. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളാലുണ്ടായ ഒറ്റപ്പെടൽ, ഇന്ത്യൻഭരണാധികാരികൾക്ക് ഭൂഖണ്ഡപരമായ വീക്ഷണശക്തിയും, അന്താരാഷ്ട്രീയരംഗത്തിലെ വലിയ പരിവർത്തനങ്ങളും ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ, തടസ്സമായിനിന്നു. എന്നാൽ നേരത്തേ ഇന്ത്യക്ക് ധാരാളം മുന്നറിയിപ്പുകൾ കിട്ടിയിരുന്നു. കാലിഹന്താരുടെ ശ്രമങ്ങൾ, അവ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഇന്ത്യയെ ഈ ആപത്തു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ, ആ ആക്രമണങ്ങളെ നിഷ്ഠയാസം തുരത്തുന്നതിനു സാധിച്ചതും, അതിനെ തുടർന്നുവന്ന ഇന്ത്യന്ദ്രാവിധിപ്പരം വർഷങ്ങളും, വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വിപത്തിനെ

നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടതുപോലെ അഭിമുഖീകരിക്കാതിരിക്കാനോ, ഇടയാക്കി.

ഗസ്തി മഹമ്മദായുള്ള ആദ്യത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലിനുശേഷം, തന്റെ വംശത്തിനും, ഹിന്ദുമതത്തിനും നേരിട്ട ഈ വിപത്തു് ഷാഹിരാജാവായ ജയപാലൻ മനസ്സിലാക്കി. ആജ്‌മീരിലെ ചാഹാമാന്ദാർ (Chahamandas), കന്തജിലെ രാജാക്കന്മാർ തുടങ്ങി, സാമാന്യം പ്രബലരായ തന്റെ അയൽപക്കത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരുമായി അദ്ദേഹം ഒരു സഖ്യം ഉണ്ടാക്കി. 991-ൽ സഖ്യസേനകളെ അദ്ദേഹം ശത്രുവിനെതിരായി നയിച്ചു. എന്നാൽ യുദ്ധം ജയപാലന്റെ പരാജയത്തിലാണ് പൂർവ്വസാനിച്ചതു്. ഇസ്ലാമികചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രവും, സാബു ക്ലിജിന്റെ പുത്രനും പിൻഗാമിയുമായ സുൽത്താൻ മഹമ്മദ്, പേഷ്വാർ കീഴടക്കി. സ്വന്തം പ്രജകൾക്കു് നീതിമാനും പരിപക്ഷമതിയുമായ ഒരു രാജാവു്, കലകളുടേയും ശാസ്ത്രത്തിന്റേയും രക്ഷാധികാരിയെന്നു് ഇസ്ലാമികലോകം മുഴുവൻ പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ചവൻ, യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ നടുത്തുഞ്ചൻ, ഭക്തനായ മുസ്ലീം ഈ നിലകളിൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധനായ മഹമ്മദ്, ഇസ്ലാമിക രാജാക്കന്മാർക്കു് മാതൃകയായിരുന്നു. പിതാവിൽനിന്നും ഒരു സൈനികരാഷ്ട്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചതു്. അഹ്മഗാൻ മലകളിലും, കൊറാസ്സാനിലെ മണലാരണ്യത്തിലും യുദ്ധം ചെയ്തു പഴുകിയ ഒരു സൈന്യമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റേതു്. പേഷ്വാർ കരസ്ഥമായതോടെ, പഞ്ചാബിലേയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗം അദ്ദേഹത്തിനു തുറന്നു കിട്ടി. മഹമ്മദ് പല ആക്രമണങ്ങളും നടത്തി, അവയുടെ പ്രഥമോദ്ദേശ്യം കൊള്ള ആയിരുന്നു. ഓരോ കൊള്ളയ്ക്കുംശേഷം, ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ സമ്പന്നങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളിലേയും ക്ഷേത്രങ്ങളിലേയും വൻപിച്ച സ്വത്തിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുരാഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചു. പഞ്ചാബ് കീഴടക്കി, അദ്ദേഹം അവിടം തന്റെ സാമ്രാജ്യഭാഗവും, പിന്നീടുള്ള ആക്രമണങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനവും ആക്കി. കവചു്ക്കും, വിഗ്രഹാരാധനക്കാരായ ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി, അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഭടന്മാരെ, അകലെക്കിടന്ന ഗംഗാതടത്തിലേയ്ക്കും തെക്കു് അനിഹിലപട്ടണം (Anihilapatan), ഗുജറാറിലുള്ള സോമനാഥം ഇവിടങ്ങളിലേയ്ക്കും ആനയിച്ചു. ഗംഗാതടത്തിലെ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണങ്ങളായ നഗരങ്ങൾക്കു് അയാൾ വലിയ നാശം ചെയ്തു. ഭൂഗർഭാരം, സാമ്രാജ്യതലസ്ഥാനമായ കന്തജ്, ശ്രീകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ആയിരത്തിൽപ്പരം വഷം സംസ്കാരകേന്ദ്രമായി പ്രശോഭിച്ചതുമായ മഥുര ഇവയെല്ലാം കൊള്ളചെയ്യപ്പെട്ടു. സമകാലീനചരിത്രകാരനായ ഉട്ബി (Utbi), മഥുരയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെപ്പറ്റി നൽകുന്ന വിവരണം ഉദ്ധരണാർഹമാണു്.

“അവിടെ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ഒരു ആരാധനാസ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെച്ചെന്നപ്പോൾ, അതിമനോജ്ഞമായ ഒരു നഗരം

കണ്ടു, അതുകണ്ടാൽ സ്വർഗ്ഗപുരിയാണെന്നു തോന്നിപ്പോകും..... അവർ അതിലേയ്ക്ക് വലിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന്, സമനിരപ്പായി അടിത്തറ ശരിപ്പെടുത്തി. അതിനു ചുറ്റുമായി, കല്ലുകൊണ്ട് ആയിരംകോട്ട കെട്ടിപ്പൊക്കി.....നഗരമദ്ധ്യത്തിലായി, ഏറ്റവും പൊക്കമാണ് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടാക്കി. അതിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളും രമണീയതകളും പകർത്താൻ കവികളുടെ തൂലികയ്ക്കോ, ചിത്രകാരന്മാരുടെ ബ്രഷിനോ കഴിവില്ല.....ഈ യാത്രയേപ്പറ്റിയുള്ള സ്മരണകളിൽ, സുൽത്താൻ (മഹമ്മദ്) പറയുന്നു; ആരെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു നഗരം പണിയാമെന്നേറാൽ, ആയിരം ഡിനാർ (നാണ്യം) ഉള്ള ഒരു ലക്ഷം മടിശ്ശീല താൻ അതിലേയ്ക്കു വിനിയോഗിക്കാമെന്നും, വിദഗ്ദ്ധശില്പികൾക്കുപോലും, അതു പൂർത്തിയാക്കാൻ 200 വർഷം പോരെന്നും.”

അങ്ങിനെ ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങൾ തരിശാക്കപ്പെട്ടു. സുൽത്താനുപോലും അത്ഭുതവും മതിപ്പും ഉണ്ടാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ശില്പവേലകൾ ഉൾക്കൊണ്ട കെട്ടിടങ്ങൾ തരിപ്പണമാക്കപ്പെടുകയും, അവയിലെ സംഖ്യാതീതങ്ങളായ സമ്പത്തു് കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മഹമ്മദ് പഞ്ചാബൊഴിച്ചു്, ഇന്ത്യയിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ യത്നിച്ചില്ല. അയാളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ, വാസ്തവത്തിൽ കൊള്ളകൾ ആയിരുന്നു. അന്നത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ അവയെ പ്പേറ്റുതുടങ്ങിയ മഹാമാരികളെപ്പോലെ, ഭയപ്പെടുകയും ദൈവശിക്ഷകളെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ മഹമ്മദിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനം, നൂറ്റാണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷമുള്ള മഹമ്മദ് ഗോറിയുടെ വിജയകരമായ ശ്രമങ്ങൾക്കു മുന്നോടിയായി നിന്നു എന്നുള്ളതു മാത്രമാണ്.

ഗസ്നിയയിലെ കൊട്ടാരംകവി ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലീംങ്ങളെ എതിർത്തതായി വിവരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മഹമ്മദിനു് കഠിനമായ എതിർപ്പു നേരിടേണ്ടതായും, തിടുക്കത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളോടെ പലായനം ചെയ്യേണ്ടതായും വന്നിട്ടുണ്ടു്. ഇതു മുസ്ലീംചരിത്രകാരന്മാരും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ്. 1026 ജനുവരിയിൽ കത്തിയവാഡിലുള്ള സോമനാഥം എന്ന പ്രസിദ്ധ തീർത്ഥാടകകേന്ദ്രം മഹമ്മദ് ആക്രമിച്ചു—അയാൾ സോമനാഥനഗരം പിടിച്ചടക്കുകയും, അവിടത്തെ ക്ഷേത്രം കൊള്ളയിടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഔദ്യോഗികചരിത്രകാരൻ പറയുന്നത് മഹമ്മദ് അവിടെനിന്നും ധൃതഗതിയിൽ പിരിഞ്ഞെന്നാണ്. “ആ സ്ഥലത്തുനിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു; കാരണം ഹിന്ദുക്കളുടെ രാജാവായ പരംദിയോ (Paramdeo), എതിർക്കാൻ വരികയായിരുന്നു. തനിക്കു സിദ്ധിച്ച വിജയം നഷ്ടപ്പെടാൻ അമീർ മഹമ്മദ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. മഹമ്മദ് തിരിച്ചുപോയതു ശരിയായ വഴിയിലൂടെ അല്ല, ഒരു വഴികാട്ടിയുടെ സഹായത്തോടെ മറ്റൊരു വളഞ്ഞ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ മുൾട്ടാനിലേയ്ക്കു്. വഴിയ്ക്കുവെച്ചു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭടന്മാർക്കു പല കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ടു. പലമൃഗങ്ങളും, മുസ്ലീംസൈന്യത്തിൽ അസംഖ്യം

ആളുകളും മുതപ്പെട്ടു.” ഇപ്രകാരമാണ് ഇതേപ്പറ്റി സുൽത്താന്റെ സ്തുതിപാഠകനായ ഇബിൻ അൽ അതീർ വിവരിക്കുന്നത്. മഹമ്മദിനെ കത്തിയവാഡിൽവെച്ച് എതിർത്ത് ധാറിലെ പരമാരാജാവായ ഭോജനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം അന്നു കത്തിയവാഡ് വരെ വ്യാപിച്ചിരുന്നു. മഹമ്മദ്ഗസ്സി സിംഹാസനത്തിൽ വന്ന് രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ്—999-ൽ—ഭോജൻ രാജാവായത്. ഒരു മഹാനായ ഭരണാധിപൻ, അതിലും മികച്ച പണ്ഡിതൻ, കലകളുടെ രക്ഷാധികാരി ഈ നിലകളിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയൊട്ടുക്കു പ്രശസ്തനായിരുന്നു. ഒരു ധ്രുവകർത്താവ്, സാഹിത്യത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരി ഈ നിലകളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഇവിടെ പായേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു ഭരണാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ, അദ്ദേഹം ശുർജ്ജരസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം പുനരുദ്ധരിച്ചു. മഹമ്മദ് ഗംഗാതടം കൊള്ളയടിച്ചപ്പോൾ ഭോജൻ മദ്ധ്യേന്ത്യയിലും ഗുജറാറ്റിലും കത്തിയവാഡിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാനായ ഭരണാധികാരിയെയാണ്, സോമനാഥംകൊള്ളമുഖം മഹമ്മദ് വെല്ലുവിളിച്ചത്. ഭോജൻ കത്തിയവാഡിലേയ്ക്കു തന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുകയും, മഹമ്മദിന് പിൻവാങ്ങാനുള്ള വഴി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇബിൻ—അൽ—അതീർ (Ibn-ul-Athir)ന്റെ വാചകത്തിൽ ഗസ്സി സുൽത്താൻ തിട്ടക്കത്തിൽ വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽക്കൂടി പലായനം ചെയ്യുകയും “അവസാനം പല വൈഷമ്യങ്ങളും ദുർഘടങ്ങളും തരണം ചെയ്തശേഷം” ഒരുതരത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതസൈന്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നതായി മുസ്ലീംചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ ‘ഉദയപുരം പ്രശസ്തിയിൽ’, ഭോജൻ തുക്കികളെ തോല്പിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുന്നു—തന്റെ “വമ്പിച്ച വിജയം കെട്ടത്തുമെന്നുള്ള” ഭീതി ഒന്നുകൊണ്ടു മാത്രം മഹമ്മദ് ജലന്തനുമായ മണലാരണ്യം വഴി തിരിച്ചുപോകുമെന്നു വിശ്വസിക്കുക വിചിത്രമാണ്. മഹമ്മദിനു തിരിച്ചുപോകുന്നതിൽ എതിർപ്പു നേരിടേണ്ടിവരികയോ, പരാജയം ഭവിക്കുകയോ ചെയ്തതിനിമിത്തം മാനഭംഗത്തോടു കൂടി പലായനം ചെയ്തിരിക്കാനാണ് ഇട.

മഹമ്മദിന്റെ പിൻഗാമികൾ ഇൻഡ്യയിലെ അവരുടെ പ്രവിശ്യയിൽ, അധികാരം പുലർത്തി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ‘മസൂദി’ന്റെ കാലത്ത്, ‘തിലകൻ’ എന്ന ഒരു ഹിന്ദു സൈന്യാധിപനായാണ്, പഞ്ചാബിൽ സുൽത്താനെ എതിർത്ത മുസ്ലീം ഗവണ്ണർമാരെ അമർച്ചചെയ്യാനും സമാധാനം പാലിക്കാനും ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് എന്നകാര്യം ഓർമ്മിക്കത്തക്കതാണ്.

ഗസ്സി മഹമ്മദിന്റെ മരണംമുതൽ, മഹമ്മദ്ഗോറിയുടെ 1191-ലെ ആക്രമണവരെ അതായത് നൂറ്റുപതു വർഷത്തോളം, പഞ്ചാബാഴിച്ചാൽ, മുസ്ലീം ആക്രമണത്തിൽനിന്നും ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായി

ആജ്ഞിതപ്പെട്ട ചോഫാൻ രാജാവു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ രാജാവു കന്യാജിലെ ജയചന്ദ്രനായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യതലസ്ഥാനമായി പതി, ഗംഗാതടത്തിന്റെ അധിപൻ ഈ നിലകളിൽ, അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രാമാണ്യം നിസ്തലമായിരുന്നു. ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ രാജാക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഭാവം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. പുറമേനിന്നുള്ള ഒരു നിരീക്ഷകനു്, പഞ്ചാബിൽനിന്നുള്ള മുസ്ലീംങ്ങളുടെ ആക്രമണം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ദുർബ്ബലമായിരുന്നതായി തോന്നുകയില്ല.

1186-ൽ ഗോറിലെ മഹത്ത്വം, സാബുക്രിജിന്റെ വംശത്തെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാക്കി. പഞ്ചാബിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചശേഷം, 1191-ൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു കടക്കുകയും, പ്രഥമിരാജന്റെ സൈന്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്തു. യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലീംസൈന്യം പരാജിതമായി. ജീവരക്ഷാർത്ഥം മഹത്ത്വിന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അടുത്തവർഷം, കൂടുതൽ സംഘടിതവും സുശക്തവുമായ ഒരു സൈന്യത്തോടുകൂടി വീണ്ടും ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചു. ഇത്തവണ പ്രഥമിരാജനാണ് പരാജയം പറ്റിയത്. ഫിത്തസൈന്യത്തിന്റെ

അണിപിളർന്നു. മഹമ്മദ്, പൂമപിരാജനെ തടവുകാരനാക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ വന്ന രജപുത്രസഖ്യവും ചരിന്നഭിന്നമായി. സുൽത്താൻ അനന്തരം ആജ്‌മീർ അധീനമാക്കി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടം പൂമപിരാജന്റെ ഒരു മകൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും, അയാൾ സുൽത്താന്റെ കോയ്മ സമ്മതിച്ചു ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഈ വിജയത്തിനുശേഷം, ഗംഗാതടം കീഴടക്കിയ കഥ, ഏതാനും വാചകങ്ങളിൽ സംഗ്രഹിക്കാം. സുൽത്താൻ പോയപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവണ്ണരായി നിയമിച്ച കുടുംബത്തിന്റെ ഐബക്ക്, ദൽഹി പിടിച്ചെടുക്കുകയും അത് അയാളുടെ തലസ്ഥാനമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു പ്രാദേശികരാജാവിനാൽ 993 ഏ. ഡി. യിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദില്ലി ഒരു ചെറിയ പ്രാദേശികനഗരമായിരുന്നു. കുടുംബത്തിൻ, അയാളുടെ തലസ്ഥാനമാക്കിയതോടെ, അവിടം ഭാവിയയിലെ മുസ്ലീം അധികാരത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായി. 1194-ൽ സുൽത്താൻ ജയചന്ദ്രനെ തോൽപ്പിക്കുകയും, കന്യാജ് കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വിജയത്തിന്റെ ഫലമായി മീററ്റ് മുതൽ ബനാറസ് വരെയുള്ള സമ്പൽസമൃദ്ധമായ സമതലം ഗോറിരാജാവിന്റെ കീഴിലായി. ഹിന്ദുസ്ഥാനിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം സ്ഥാപിച്ചതോടെ, മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുകയെന്നത് ലഘുവായ ഒരു കാര്യമായി ഭവിച്ചു. ഒരു ചെറുസൈന്യത്തോടുകൂടി ഭക്തിയാർഖിൽജി ബീഹാർ കീഴടക്കി. അയാളുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നത്, നളന്ദാസമൃദ്ധകലാശാലയുടേയും, ശതാബ്ദങ്ങളായി അവിടെ സ്ഥാപിച്ചുവെച്ച ഗ്രന്ഥപ്പുരയുടേയും നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കൽ!! (1197). രണ്ടു വർഷത്തിനുശേഷം ഭക്തിയാർ ബംഗാൾ കീഴടക്കി. ഒരു കവിയും പ്രശസ്തപണ്ഡിതനുമായ ബംഗാളത്തെ രാജാവായ ലക്ഷ്മണസേനൻ, ഭക്തിയാരുടെ വരവിനെപ്പറ്റി കേട്ടപ്പോൾത്തന്നെ ഒളിച്ചോടി രക്ഷപ്പെട്ടു. 1202-ൽ കുടുംബത്തിൽനിന്നും, ബൻഡൽക്കണ്ടിലെ ചൻഡേല രാജാവിനേയും കീഴടക്കി. ഇങ്ങനെ അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ, മഹമ്മദ് ഗോറി, തന്റെ ഗവണ്ണരായ കുടുംബത്തിൻ മുഖാന്തരം, പഞ്ചാബ്, ഗംഗാസമതലം, ബംഗാൾ ഇവ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. 1206-ൽ മഹമ്മദ് ചരമപ്രാപിച്ചു.

തുക്കി അമീറുന്മാർ, അപ്പോൾ, കുടുംബത്തിനെ സുൽത്താനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ചരിത്രത്തിൽ, 'അടിമവംശം', എന്ന് അറുചിതമായി വിളിച്ചുവരുന്ന രാജവംശത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് അദ്ദേഹമാണ്. ദില്ലിയിലെ ആദ്യത്തെ ചില സുൽത്താനമാരെ അമീറുന്മാരും സേനാനായകരുമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. രാജധാനിയിലും, ഗവണ്മെന്റിലും സൈന്യത്തിലും പ്രധാന ഉദ്യോഗങ്ങൾ വഹിച്ചുപോന്നത് രാജാവിന്റെ അടിമകളായിരുന്നു. അതിനാൽ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ മിക്കപ്പോഴും അടിമകളായി ജീവിതം തുടങ്ങിയവരത്രേ. ചെറുപ്പത്തിൽ, കുടുംബത്തിനെത്തന്നെ, അടിമയായി വാങ്ങിയതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ

പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കിയതിനുശേഷം അദ്ദേഹം, സുൽത്താനായശേഷം, സാമ്രാജ്യം സംഘടിപ്പിക്കുകയും, അതിന് ഊർജ്ജം അടിസ്ഥാനമിടുകയും ചെയ്തു.

കുടുംബത്തിന്റെ മരണം മുതൽക്കു് (1210), ബാബർ ദില്ലി കീഴടക്കിയതുവരെ (1526) യുള്ള ദില്ലി സുൽത്താന്മാരുടെ വംശചരിത്രം, നീരസജനകമാണ്. സിംഹാസനാരോഹണമത്സരങ്ങൾ, പ്രളയകാലങ്ങളിലും പ്രമാണികളുടേയും കൂട്ടക്കൊല, അപ്പുവും ചില സമത്വന്മാരായ സുൽത്താന്മാർക്കു് മുമ്പും പിമ്പും ഉണ്ടായിരുന്ന ദുർബ്ബലതയുടെയും സുഖലോലുപന്മാരുടേയും ഭരണം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, ആ നീണ്ട കഥ. കുടുംബത്തിനുശേഷം, അടിമവംശത്തിൽ അസാമാന്യസാമത്വം പ്രകടിപ്പിച്ച രണ്ടു രാജാക്കന്മാരുണ്ടായി. ഇൽദാമിഷും, ബാൽബനും. ഇൽദാമിഷ്, മദ്ധ്യേന്ത്യയിലുള്ള ഉജ്ജയിനിവരെ മുസ്ലീംശക്തി പരത്തുകയും, ദില്ലിയിലെ അധികാരം അംഗീകരിക്കാതെ, തുടർച്ചയായി കലാപം അഴിച്ചുവിട്ട ബംഗാളിലെ ഖിൽജിമാലിക്കന്മാരെ വരുതിയിൽ വരുത്തുകയും ഉണ്ടായി. കുട്ടബ് മിനാർ അദ്ദേഹം പണിചെയ്തതായി വിചാരിക്കപ്പെടുന്നു. അത്യന്തചരിതയായ റെസിയാബീഗും, അടിമവംശത്തിലെ പ്രസിദ്ധരാജ്ഞിയായ്. അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുറവു്, അവർ സ്ത്രീയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന പരയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരെ ഒഴിവാക്കിയാൽ കുടുംബത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ ദുർബ്ബലരായിരുന്നു. 1266-ൽ അമീറുമാർ, ഒരു യോദ്ധാവായ ബാൽബനെ സുൽത്താനാക്കി അവരോധിച്ചു. ബംഗാളിലെ ഖിൽജിമാരുടെ കലാപം ഒതുക്കുന്നതിനും, സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ സുൽത്താൻമാർക്കു് ആക്രമണപ്രവണത കുറഞ്ഞു ; ഇൽദാമിഷിനുശേഷം, പുതുതായി ഒരുരാജ്യവും പിടിച്ചടക്കുകയുണ്ടായില്ല. ബാൽബന്റെ പിൻഗാമികൾക്കു് സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രവിശ്യകൾ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ നിർത്തുന്നതിനു കഴിഞ്ഞില്ല. വളരെ വിഷമിച്ചു കീഴടക്കിയ ബൻഡിൽക്കണ്ടിലേയും മദ്ധ്യേന്ത്യയിലേയും ഹിന്ദുക്കൾ വിഷ്ണു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു.

പുതിയതും ഉജ്ജസ്വലവും ആയ ഒരു രാജവംശം അന്നത്തരം അധികാരത്തിലെത്തി. ഖിൽജിരാജവംശത്തിൽ ഒരു അസാമാന്യനായ രാജാവുണ്ടായിരുന്നു—അലാവുദിൻ. അയാൾ ഒരു വലിയ അഹന്തക്കാരനായിരുന്നെങ്കിലും, മുസ്ലീംശക്തി തെന്നിന്ത്യയുടെ അറംവരെയെത്തിച്ചു. ചരിത്രപ്രസിദ്ധങ്ങളായ ദേവഗിരിയിലെ യാദവന്മാരേയും, ഗുജറാത്തിലെ ചാലൂക്യന്മാരേയും അയാൾ അടിച്ചെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിനു നേരിടേണ്ടിവന്ന പ്രധാനമായ എതിർപ്പ് റാണാമാരിൽനിന്നുവന്നു. റാണാഹമ്മീദിന്റെ കീഴിൽ ഹിന്ദുക്കൾ അലാവുദിനെ എതിർത്തു. റാണാമാരുടെ ഈ എതിർപ്പ്, ഇന്ത്യചരിത്രത്തിൽ മുഗൾക്കാലംവരെ കാണാം. അന്നത്തരകാലത്തു് അവർ തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം

ശിവജിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. എന്തെന്നാൽ മീവാറിലെ രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നുമാത്രം ശിവരാജി തന്റെ പിൻതുടർച്ച അവകാശപ്പെട്ടത്. ഹമീര മഹാകാവ്യത്തിൽനിന്നും, മീവാറിലെ രാജാക്കന്മാർ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ സംരക്ഷകരായിരുന്നതായി കാണാം. റാണാമാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ വിജയംവരിച്ചത് അലാവുദിൻ ആയിരുന്നു. അയാൾ റത്താംഭരും ചിററൂർ കോട്ടയും കീഴടക്കി. എന്നാൽ മീവാർ കീഴടക്കുകയുണ്ടായില്ല. അലാവുദിൻ അന്യത്ര ദൃഷ്ടിപതിപ്പിക്കേണ്ടതായിവന്നു.

ഡക്കാൻസുൽത്താന്റെ സേനാനായകനായ മാലിക്ക് കാഫർ കൊള്ളയിടുകയും രാമേശ്വരംവരെ അയാൾ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയും ഉണ്ടായി. ഒരു സുശക്തമായ സൈനികരാഷ്ട്രം, ഉത്തരേന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നും മിന്നൽക്കണക്കു പ്രാചീനരാജവംശങ്ങളെ പിഴുതെറിയാൻ കരുത്തു് അതിനുണ്ടെന്നുമുള്ള ബോധം, തെന്നിന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉളവാക്കി. അതു് രാഷ്ട്രീയപുനസ്സംഘടനയ്ക്കു് കളമൊരുക്കിയതായി കാണാം. ഇരുപത്തഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽതന്നെ വടക്കുനിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു രാജ്യം അവിടെ ഉത്ഭവിച്ചു. എന്നാൽ ഗുജറാറ്റിലെ സ്ഥിതി നേരെ മറിച്ചായിരുന്നു. നാനൂറുവർഷങ്ങൾക്കുമുൻപു് ഇസ്ലാമിന്റെ ആക്രമണത്തെ വിജയപൂർവ്വം ചെറുത്ത ആ രാജ്യം അലാവുദിന്റെ സേനാനികൾക്കു് അതിവേഗം ഇരയായി. പിന്നീടു് ഗുജറാറ്റ് ആധിപത്യത്തിൽ വന്നില്ല. എങ്കിലും നീണ്ട ശതാബ്ദക്കാലത്തെ അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഫലമായി, സുൽത്താൻമാരുടെകീഴിൽ ഗുജറാറ്റിൽ ദേശീയത്വം വികസിച്ചതായി കാണാം.

വിൽജി വംശത്തിലും, അലാവുദിനുശേഷം, ആഭ്യന്തരസമരങ്ങളും അന്തഃശാിദങ്ങളുമുണ്ടായി. വിജയിനായ കക്ഷി, മുൻവംശത്തിലെ അംഗങ്ങളേയും, പ്രമാണികളേയും വധിച്ചു. ഗുഡാലോചനകളും, കലഹങ്ങളും തലപൊക്കി. അകലെക്കിടന്ന പ്രവിശ്യകൾ സ്വതന്ത്രങ്ങളായി. രാജധാനിതന്നെ നാണക്കേട് പേക്കുത്തുകളുടെ കേളീരംഗമായി. കട്ബുദിൻ മുബാറാക്കു് എന്ന സുൽത്താൻ പലപ്പോഴും “സ്രീവേഷമണിഞ്ഞു്, ശരീരം അലങ്കരിച്ചു് നഗരത്തിൽ കലടകളുടെക്കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും പ്രഭുമാന്ദ്രിണങ്ങളിൽ നൃത്തമാടുകയും ചെയ്തതായി” പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായി മറെറാരു രാജവംശം അധികാരത്തിൽവന്നു—നൂറുവർഷത്തിനിടയ്ക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ രാജവംശം. ഗിയാസുധിൻ തുഗ്ലക്കിനു് (1320—25) ചില പ്രവിശ്യകളിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായ മഹമ്മദ് തുഗ്ലക്കിന്റെ രാജധാനിയിൽ കുറേക്കാലം, സുപ്രസിദ്ധസഞ്ചാരിയായ ഇബ്ൻ ബതുതാ, താമസിക്കുകയുണ്ടായി. (ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അത്ഭുതവ്യക്തിയാണു് ഇബ്ൻ). മഹമ്മദിന്റെ പദ്ധതികൾ കടലാസ്സിൽ എല്ലാം ശരിയാണു്; എന്നാൽ, അവ പ്രായോഗികമാക്കിയപ്പോൾ അവ സ്റ്റനീജങ്ങളായ ദുരിതങ്ങൾക്കും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കി. സാ

മാനവും വിപുലവും, സുഭിക്ഷവുമായ ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് സിംഹാസനാരോഹണസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്; എന്നാൽ ഭരണാന്ത്യത്തിൽ അതു തകർന്നു തരിപ്പണമായി. ഈ നാശത്തിനു ശുഭവാദി സുൽത്താനല്ലെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ ഒന്നൊന്നാണെന്നും വാദിക്കുന്നതിലർത്ഥമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പരിഷ്കാരം നാണയങ്ങൾക്കു പകരം, മുദ്രയടിച്ച തുകൽക്കഷണങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയതാണ്. ഇന്ന് കറൻസിയോട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ ആ ആശയം കച്ചവടം, വ്യവസായം, ബാങ്കിംഗ് മുതലായ മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം ലോകമൊട്ടു വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ സുൽത്താന്റെ പരിഷ്കാരം, രാജ്യത്തെ വജനാവിനെ പാപ്പരാക്കി. സുൽത്താന്റെ മറ്റൊരു പദ്ധതി, തലസ്ഥാനം ദൗളത്തബാദി (പഴയ ദേവഗിരി)ലേയ്ക്കു നീക്കംചെയ്തതത്രേ. ഈ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ റോഡുവെട്ടിക്കുകയും, ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പോകുന്ന ജനങ്ങൾക്കു വഴിക്കു സൗജന്യമായ ആഹാരത്തിനും താമസത്തിനും സൗകര്യം ചെയ്തും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ദില്ലിയിൽനിന്നും സകലതം—പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും—മാറാൻ അദ്ദേഹം തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ഇബ്ലിസ് ബത്രതാ പറയുന്നത്, സുൽത്താൻ ദില്ലിയിൽ വല്ലവരും ഉളിച്ചുതാമസിച്ച് വേറൊന്നായിരുന്ന ഒരു അനേപഷണംപോലും നടത്തിയെന്നാണ്. അതിന്റെ ഫലമായി രണ്ടുപേരെ പിടികിട്ടി. ഒരു കുരുടനേയും ഒരു മുടന്തനേയും. ഈ കഥ അതിശയോക്തിപരമാണെങ്കിലും, ഇതു ശരിയല്ലെങ്കിലും, മഹമ്മദ് തുഗ്ലക്കിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ സ്വേച്ഛാധിപത്യം ഇതു തെളിയിക്കുന്നു.

മഹമ്മദിന്റെ ഭരണം, അവശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദുരാജ്യങ്ങൾക്കു സംഘടിക്കുന്നതിന്നുവസരംകൊടുത്തു എന്ന നിലയിൽ പ്രധാനമാണ്. മീവാർ, ചിറ്റൗരം രത്നാംഭരം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. സമത്വന്തരായ റാണാമാർ, രാജപുത്രാണായിൽ വീണ്ടും സുശക്തരായിത്തീർന്നു. 1338-ൽ വിജയനഗരം, തുഗ്ലകന്മാർക്കു വിരുദ്ധമായി സുശക്തമായ ഈ സാമ്രാജ്യം, തെന്നിന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളെ സംയോജിപ്പിച്ച്, സംഘടിപ്പിച്ചു. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഹിന്ദുക്കളുടെ ശക്തി വളർന്നു. ഒരു പ്രകാരത്തിൽ, നോക്കിയാൽ, മഹമ്മദ് തുഗ്ലക്കിന്റെ ദുർഭരണം ഹൈന്ദവഭാരതത്തിന്റെ പുനർജന്മത്തിനും, പരാജയത്തിന്റെ ചാവലിൽനിന്ന്, ഹിന്ദുസ്ഥാനം വീണ്ടും ഒരു രാഷ്ട്രീയശക്തിയായി ഉയരുന്നതിനും ഇടംകൊടുത്തു.

തുഗ്ലക്കിന്റെ ഭ്രാന്തപ്പിടിച്ച നയം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സുദൃഢമായ ഭാഗങ്ങളേയും ക്ഷുഭിപ്പിച്ചു. ദില്ലിയെ ഒരിക്കലും ശരിക്കാശ്രയിക്കാതെ നിന്ന ബംഗാൾ സ്വതന്ത്രമായി (1336). മഹാരാഷ്ട്രത്തോടും, ഒരു പുതിയ സ്വതന്ത്രരാജ്യം ഹസ്സൻഗംഗ സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ ബാഹിനിരാജ്യം എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധിസ്ഥാപിച്ചത് ഈ രാജവംശമത്രേ. ഗുജറാറ്റും സാമ്രാജ്യബന്ധത്തിൽനിന്നു മകുന്നു. സാമ്രാ

ജ്യോതികാരം, അതിന്റെ സ്വഭാവമെന്നു പറയപ്പെടാവുന്ന ഗംഗാതടത്തിൽപ്പോലും ഉലയാൻതുടങ്ങി.

മഹമ്മദിന്റെ പിൻഗാമിയായ ഫിറോദ്, ദുർബ്ബലനും; ദുഃഖനിശ്ചയമില്ലാത്തവനും, മതഭ്രാന്തനും ആയിരുന്നു. സമരത്തിൽ അദ്ദേഹം താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല. ഏകിലും ഷെഷാസ്തർ മുൻപ് ജനോപയോഗപ്രദമായ പൊതുജനമത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ഏക മുസ്ലീം രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം സ്മരണാർഹനാണ്. പല ജലസേചനപദ്ധതികളും അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കി. ഗാഗ്ഗർ (Ghaggar), യമുന ഈ നദികളിലെ വെള്ളം സംഭരിച്ച കൃഷിക്കുപയോഗയോഗ്യമാക്കി; പഞ്ചാബിലെ വമ്പിച്ച ജലസേചനപ്പണികളുടെ മുന്നോടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈവഴിക്കുള്ള നേട്ടം മറക്കാൻവയ്ക്കാത്തതത്രെ. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘദൃഷ്ടിയേയും ഔദാര്യമനസ്ഥിതിയേയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഫിറോസിന്റെ ഭരണം ദുർബ്ബലമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളുടെ കാലത്ത് ഡൽഹിയിലെ സുൽത്താൻഭരണം ക്രമേണ തകരാൻ തുടങ്ങി. ജോൺ പൂരിൽ സ്ഥാപിതമായ പുതിയതും സുശക്തവുമായ രാഷ്ട്രം, ബീഹാറിൽ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചു. മാൾവായിൽ, ഒരു ഖിൽജിഅമീർ പുതിയൊരു വംശം സ്ഥാപിച്ചു. അതേവരെ, സാമ്രാജ്യത്തിനോടു വിധേയത്വം കാണിച്ചുവന്ന ഗുജറാറ്റും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ ശതാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, ഡൽഹിയിലെ സുൽത്താൻഭരണത്തിന്റെ അതിർത്തി പഞ്ചാബിലും, തലസ്ഥാനത്തോടു സമീപസ്ഥമായ സ്ഥലങ്ങളിലുമായി ചുരുങ്ങി. 1398-ൽ ടൈമൂർ സിന്ധുനദി തരണം ചെയ്ത്, ദില്ലിയുടെ ഗോപുരംവരെ വന്നപ്പോൾ മാത്രമേ, അയാൾക്ക് കാര്യമായ എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. കോട്ടയ്ക്കു പുറത്തുവെച്ച് നടന്ന യുദ്ധത്തിനുശേഷം, ടൈമൂർ ദില്ലി അധീനപ്പെടുത്തുകയും അസാമാന്യമായ ക്രൂരതയോടെ തന്റെ ഭടന്മാർക്ക് നഗരം കൊള്ള ചെയ്യുന്നതിനും, അസംഖ്യം നഗരവാസികളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്നതിനും അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തു.

ടൈമൂറിന്റെ ആക്രമണം, ഡൽഹിയിലെ സുൽത്താൻഭരണത്തിന് ഒരു വലിയ ആഘാതമായിരുന്നു. ഇരുനൂറുവർഷത്തോളം, സാമ്രാജ്യതലസ്ഥാനപദവി അനുഭവിച്ചശേഷം, ഡൽഹി ഒരു പ്രവിശ്യാ തലസ്ഥാനമായിത്തീർന്നു. ഡൽഹി ഭരിച്ച സെയിദ്, ലോദി ഈ വംശങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ സാമ്രാജ്യാധികാരം നടത്തിയിരുന്നില്ല. ലോദി വംശം, സിക്കന്തർ എന്ന ഒരു മഹാനെ സംഭാവന ചെയ്തു. അദ്ദേഹമാണ് ആഗ്രാനഗരം സ്ഥാപിച്ചത്. പിന്നീട് നൂററിയമ്പതുവർഷത്തോളം ആ നഗരം ദില്ലിയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം വഹിച്ചു. സിക്കന്തർ തന്റെ ഭരണകാലം പ്രധാനമായി ചെലവഴിച്ചത്, വിപ്ലവകാരികളായ പ്രഭുക്കന്മാരെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പി

ക്കാനാവാത്തവണ്ണം സാമ്രാജ്യം തകർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. തന്മൂലം ഡൽഹിയുടെ സാമ്രാജ്യപുനഃസ്ഥാപനം അശക്തമായി ഭവിച്ചു. അതിനാൽ ടൈമൂറിന്റെ, പിൻമുറക്കാരനായ ബാബർ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ (1525), ഡൽഹിയിലെ അഫ്ഗൻ രാജാവിന് അദ്ദേഹത്തെ ശരിയായി എതിർത്തുനില്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, മുഗൾആക്രമണകാരികൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്ന യഥാർത്ഥമായ എതിർപ്പ്, മഹമ്മദ് തുഗ്ലക്കിന്റെ ദുർഭരണംമൂലം നൂറ്റാണ്ടുതോളം വർഷമായി വളർന്നുവന്ന രജപുത്രശക്തിയുടേതാണ്. ഗുജറാറ്റിനും ഡൽഹിക്കുമിടയ്ക്കുള്ള വിസ്തീർണ്ണമായ പ്രദേശം രജപുത്രക്കീഴിലായിരുന്നു.

തൂക്കികളുടെ അധികാരം തുഗ്ലക്ക് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് അധഃപതിച്ചശേഷം, ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീംരാജവംശങ്ങളൊന്നും ഡൽഹിയിൽ അരാധിച്ചിരുന്നില്ലായിരുന്നു. മുസ്ലീംസംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ, ദുർബ്ബലതും ദുർവൃത്തതും ആയ ഹിറോസ് തുഗ്ലക്കിന്റെ പിൻഗാമികളല്ല, പ്രത്യേക ബംഗാൾ, ജോൺപൂർ, ഗുജറാറ്റ്, മാൾവാ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സുൽത്താന്മാരായിരുന്നു. അവരുടെ രാജധാനികളിൽ, 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻഇസ്ലാമിന്റെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ കാണാം. സംസ്കാരസങ്കലനം അടിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഡൽഹി സുൽത്താനെറ്റ് (സുൽത്താൻഭരണം), തൂക്കികളായ അമീറന്മാരുടേയും, അതിർത്തി കടന്നു പുതുതായി വന്നവരുടേയും നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. തന്മൂലം അതിന്റെ വൈഭവശീകസ്വഭാവം നിലനിന്നു. എന്നാൽ ബംഗാളിലും, ജോൺപൂരിലും, ഗുജറാറ്റിലും, അതിൽ അല്പം ക്ഷാമം, മാൾവയിലും പുതിയ പ്രവണതകൾ ഉണ്ടായി. പില്ക്കാലത്ത് മുഗൾവംശക്കാരുടെ കാലത്ത്, അത് പുണ്യമായിത്തീർന്നു.

ഗുജറാറ്റ്, അലാവുദ്ദീൻഖിൽജി 1297-ൽ കീഴടക്കിയിരുന്നു. നൂറുവർഷത്തെ പരാധീനതയ്ക്കുശേഷം, 1401-ൽ സാഫർഖാൻ, ഷാ എന്ന സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും, സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ഒന്നരനൂറ്റാണ്ടുകാലം ഗുജറാറ്റ്, ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രമുഖ രാജ്യമായും നാഗരികതയുടേയും സംസ്കാരത്തിന്റേയും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റേയും കേന്ദ്രമായും വിലസി. തുറമുഖങ്ങളിൽനിന്നും രാജ്യത്തിലേയ്ക്കു സമ്പത്തൊഴുകി. രാജാക്കന്മാർക്ക് (ഡൽഹിയുമായുള്ള വിരോധിപ്പുമൂലം) ജനങ്ങളേയും, സമ്പത്തിന് കച്ചവടക്കാരേയും ആശ്രയിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇപ്പറഞ്ഞവർ പ്രധാനമായി ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നതിനാൽ, ഭരണാധികാരികൾ മതസഹിഷ്ണുത കാണിക്കേണ്ടിവന്നു. അഹമ്മദ് ഷാ (1411—1441) യാണ്, അഹമ്മദ് ബാദ് നഗരം സ്ഥാപിച്ചത്. അദ്ദേഹം ആ നഗരിയെ ശില്പസംവിധാനങ്ങളാൽ മോടിപിടിപ്പിച്ചു. ഹിന്ദു ശില്പകലയുടെ പ്രേരണ അതിൽ തെളിഞ്ഞുകാണാം. അഹമ്മദ് ഷായുടെ പിൻഗാമിയായ മഹമ്മദ് ഷായും കലകൾക്ക് കല്പനതരവായി വർത്തിച്ചു.

മാറിവന്ന കാലത്തിന്റെ മറ്റൊരു സ്വഭാവം, ഇടയ്ക്കുകിടന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാർ മാൾവായിലേയും, ഗുജറാറിലേയും സുൽത്താൻമാർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ, ഓരോ വശത്തു ചേർന്നതാണ്. രജപുത്രരാജാക്കന്മാരുടെ പ്രദേശങ്ങൾ കിടന്നിരുന്നത്, മേല്പറഞ്ഞ രണ്ട് മുസ്ലീംശക്തികളുടെയും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു. ഈ രണ്ട് മുസ്ലീംശക്തികളേയും വിരോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നയമാണ് മീവാറിലെ റാണാമാർ സ്വീകരിച്ചത്. ഗുജറാറ്റ്, മീവാറിലെ റാണാമാരുമായി നിരന്തരയുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു. അബു മലമ്പാത് (Abu pass) വരെ റാണാമാരുടെ അധികാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു. മുസ്ലീംശക്തിയുടെ അതിരുകുറിച്ചത്, അബു മലയിലുള്ള അചൽഗാർ കോട്ടയായിരുന്നു.

ഖിൽജിരാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ, 1401-ൽ മാൾവായും സ്വതന്ത്രമായി. അവിടത്തെ ആദ്യരാജാവായ ഹുസംഗ് ഷാ (Husung Sha) ഭോജൻ പണിചെയ്തിച്ച ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മാൻഡു (Mandu) വിലേക്ക് തന്റെ തലസ്ഥാനം മാറ്റി. ഹുസംഗ്, ഒരു വലിയ ആലയനിർമ്മാതാവായിരുന്നു. മാൻഡുവിലെ ശില്പകലാസംവിധാനങ്ങൾ, ഹിന്ദുമുസ്ലീം കലാസങ്കലനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സുൽത്താൻ മഹമ്മദിന്റെ കാലത്താണ്, മാൾവാ ഒരു പ്രധാന രാജ്യമായത്. മഹമ്മദ്, ഒരു ഉൽക്കർഷേച്ഛുവായ രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മീവാർ റാണായായ കുഭയുടെ റോർക്ക്, ഏഴുതവണ പടനീക്കം നടത്തി. ഒരു യുദ്ധത്തിൽ റാണാ, മാൻഡു കീഴടക്കുകയും, സുൽത്താനെ തടവുകാരനായിപ്പിടിച്ച് ചിററുരിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. കുറച്ചുകാലം സുൽത്താൻ ചിററുരിൽ തടവുകാരനായിക്കഴിയേണ്ടിവന്നു. ഫെറിഷ്യാ, പറയുന്നു: “സുൽത്താന്റെ കീഴിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകളായ മുസ്ലീങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും സത്തുഷ്ടരായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇരുസമുദായവും പരസ്പരമൈത്രിയിൽ വർത്തിച്ചു.” മറ്റൊരുദാഹരണവും ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. സുൽത്താൻ മഹമ്മദ് രണ്ടാമന്റെ കാലത്തു, മുഷ്താരായ മുസ്ലീംപ്രഭുക്കൾക്ക് എതിരായി അദ്ദേഹം ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരുടെ സഹായമാണ് അപേക്ഷിച്ചത്. മെഡീനറാവു (Medina Rao) എന്നൊരു ഹിന്ദുവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി.

കുറച്ചുകാലമേ നിലനിന്നിരുന്നുള്ളവെങ്കിലും, ജോൺപൂർ സുൽത്താനെററിന്റേയും ചരിത്രം സ്മരണാർഹമാണ്. മാലിക്ക്-അസ്-ഷാക്കിന്റെ (Malik-us-sharq) —പൗരസ്ത്യനാഥൻ— പിൽഗാമികളുടെ കാലത്തു, ഈ രാജ്യം, പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, ശില്പകല, പുനരുദ്ധനത്തിന്റെയും നികേതനമായി. ഇബ്രാഹിമിന്റെ കാലത്തു, പ്രശസ്ത മുസ്ലീംപണ്ഡിതന്മാർ, ഇന്ത്യയിൽനിന്നെങ്ങും ജോൺപൂരിൽ തിങ്ങിക്കൂടി. ടൈമൂറിന്റെ ആക്രമണത്തിനുശേഷം, ഉണ്ടായ അരാജകാവസ്ഥയും, കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിന്റെ തകർച്ചയും ഇതിനു പ്രേരകമായി.

മുക്തിലന്താർക്കുമുസ്, ഹിന്ദു-മുസ്ലീം ആശയങ്ങളുടെ സങ്കലനമായ ശിഖ്വകല ജോൺപുരിലേതായിരുന്നു.

ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ മറ്റൊരു സ്വതന്ത്രരാജ്യമായിരുന്നു ബംഗാൾ. ഭക്തിയാർവിൽജി, കീഴടക്കിയ നാളുമുതൽക്കേ, ബംഗാൾ ഡൽഹിയിലെ സുൽത്താനാരോടു നാമമാത്രമായ വിധേയത്വമേ വാസ്തവത്തിൽ കാണിച്ചിരുന്നതു്. കീഴടക്കിയിരുന്ന ഈ വലിയ പ്രവിശ്യയെ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായി, മിക്കവാറും എല്ലാ സുൽത്താനാദികൾ ആക്രമണം നയിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഫിറോസ് തുഗ്ലക്കിന്റെ കാലത്താണു്, ഈ പ്രവിശ്യയുമായുള്ള ബന്ധം നിശ്ശേഷം പരിച്ഛേദിച്ചതു്. സ്വതന്ത്രനായ ബംഗാൾരാജാക്കന്മാരുടെ പ്രതാപം ഇസ്ലൈംഷായുടെ കാലം മുതൽക്കാണ് തുടങ്ങുന്നതു്. ആ രാജവംശം, ബംഗാൾ പിടിച്ചടക്കി, അക്ബർ, മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തോടു് 1576-ൽ ചേർക്കുന്നതുവരെ ഭരിച്ചു.

മുകളിൽ വിവരിച്ച വസ്തുതകളിൽനിന്നും, 1210 മുതൽ 1525 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം, രണ്ടായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണെന്നു കാണാം. കീഴടക്കലിന്റെ കാലഘട്ടം, അതായതു് സാമ്രാജ്യാശയം സിദ്ധാന്തപരമായി വ്യാപിച്ചകാലം; രണ്ടാമതു് ശിഥിലകാലഘട്ടം, ഇക്കാലത്തു് ദേശീയരാഷ്ട്രങ്ങൾ രൂപമെടുത്തു. കീഴടക്കലിന്റെ കാലഘട്ടം, കൊള്ളയുടേയും കവർച്ചയുടേയും കാലമായിരുന്നു. ദില്ലിയിലെ സുൽത്താന്മാരുടെ സാമ്പത്തികനയം, മറ്റു കീഴടക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലെ സമ്പത്തിൽനിന്നുവേണം ചെലവിനുള്ള ഇനങ്ങൾ കാണണമെന്നതായിരുന്നെന്നു തോന്നുന്നു. തെലിംഗാനാ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ, മാലിക് കാഫർ അലാവുദീൻ നൽകിയ അനുശാസനം താഴെച്ചേർക്കുന്നു. “രാജാവു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രത്നങ്ങളും, നിധികളും, ആനകളും കുതിരകളും സമൃദ്ധിക്കാൻ സമ്മതിക്കയും, സ്വത്തുക്കളും ആനകളും അടുത്തവർഷം അയയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ” അദ്ദേഹത്തിനെ അധികം ഉപദ്രവിക്കേണ്ട. കാഫർ, അതനുസരിച്ചു്, “കുന്നുകൊണ്ടു് ഞ്ഞെടിയ ആയിരം ഒട്ടകങ്ങളുടെ പുറത്തു നിധികൾ കയറ്റി” സുൽത്താനയച്ചുകൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹി ഒരു പ്രാദേശികരാജ്യമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ചുരുങ്ങുന്നു, സമ്പന്നമായ പഞ്ചാബ് അധീനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും. അപ്പോൾ, ഗുജറാറ്റ്, മാൾവാ, ജോൺപൂർ, ബംഗാൾ ഈ പ്രവിശ്യകൾ, സ്വതന്ത്രങ്ങളായി ഉറച്ച ഗവണ്മെന്റു സ്ഥാപിക്കയും, സമാധാനകലകളിലും, പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിലും വ്യാപൃതമാകയും ചെയ്തു. ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥമായ മഹത്വം ഈ കാലയളവിൽ, ദില്ലിയിലല്ലായിരുന്നു; പിന്നെങ്ങോ അഹമ്മദ് ബാദിലും, മാൻഡുവിലും, ജോൺപൂരിലും, ലാക്ക്നാട്ടിലിപ്പം (Laknauti) ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കു് ഇസ്ലാം നൽകിയ സംഭാവന മേപ്പാറ്റി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ഈ വ്യത്യാസം ഓർമ്മയിലിരിക്കേണ്ടതാണു്.

മുഗൾകാലത്തിനു മുമ്പുള്ള ഇന്ഡോ മുസ്ലീം ശില്പനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടത്ര അംഗീകരണം ചരിത്രകാരന്മാരിൽനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഓജ്ഘ ഹാൾ തുടങ്ങിയ മുഗൾആലയശില്പങ്ങളുടെ അപ്രതിമതം അതിനുമുമ്പുള്ള ആദ്യഘട്ടത്തിലെ കലാശില്പങ്ങളെ അധഃകരിച്ചതാണ് ഇതിനു കാരണം. എന്നാൽ, 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഇന്ഡോ മുസ്ലീം ആലയശില്പകല ഉത്ഭവിക്കുകയും, വളരുകയും ചില അത്യുൽക്കൃഷ്ടശില്പങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടമാണ്. ജോൻപൂരിലെ ജാമിനസ്ജിദ്, മാൻഡുവിലേയും അഹമ്മദ് ബാദിലേയും പള്ളികളും കൊട്ടാരങ്ങളും, ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഹിന്ദുക്കളുടേയും മുസ്ലീംങ്ങളുടേയും ശില്പമാതൃകകളുടെ സമഞ്ജസസമ്മേളനം ഇവയിൽ കാണാം. സർ ജോൺ മാഷൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുപോലെ “സസ്സാനിയൻ (പേർഷ്യൻ), ബൈസൻറൈൻ, സാമ്രാജ്യങ്ങളിലെ ശില്പസംവിധാനങ്ങളുമായി ഇടപഴകിയ മുസ്ലീം ശില്പി, ഇന്ത്യയിലെ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ, അയാൾക്ക് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടും, അവയിലെ അംശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധതയും കാട്ടി.” അഹമ്മദ് ബാദിലേയും, ജോൻപൂരിലേയും മുസ്ലീം പള്ളികളിലാണ് ഇന്ഡോ-മുസ്ലീം കലാരീതിയുടെ കമനീയത പ്രകർഷണ കളിയാടിയത്. മുസ്ലീം ശില്പികളായിരുന്നു ഇവ വിഭാവനം ചെയ്തത്. എന്നാൽ പ്രമുഖശില്പവേലക്കാരും, തൊഴിൽക്കാരും ഇന്ത്യാക്കാർതന്നെ ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ കൈവേലക്കാരെപ്പറ്റി അക്കാലത്തു വലിയ മതിപ്പായിരുന്നു. സാഫർനാമ (Zafarnama) അനുസരിച്ച്, ടൈമൂർ അനേകായിരം ശില്പികളെ ദില്ലിയിൽ വിളിച്ചുവരുത്തുകയും, അവരിൽ ഒന്നാംകിടക്കാരെ അയാൾ തെരഞ്ഞെടുത്തശേഷം, ബാക്കിയുള്ളവരെ അമീറന്മാർക്കു വിഭജിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. സാമക്കൻ ഡിൽ, അതിവിപുലമായ ഒരു പള്ളിപണിയാൻ ടൈമൂർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. ആ പാവനമായ ജോലിക്ക് “എല്ലാ കല്ലണിക്കാരെയും ശേഖരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉത്തരവു കൊടുത്തു.”

ശില്പകലയിൽ ആദ്യകാലത്തെ ഇസ്ലാം ശ്രേഷ്ഠമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വിജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രം, കവിത ഈ രംഗങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്ത സംഭാവനയെപ്പറ്റി അങ്ങനെ പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഈ മുന്തറകൊല്ലങ്ങളിൽ, ഇൻഡ്യയിലെ ഇസ്ലാം, പ്രാമാണികന്മാരായ തത്വജ്ഞാനികളേയോ, പണ്ഡിതന്മാരേയോ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരേയോ സൃഷ്ടിക്കുയണ്ടായില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ താളുകളിൽ, ഒരു ‘അവരോസിനേയോ’, ‘അവിസെന്നായേയോ’, ‘ഒബാറിയേയോ’, ‘മസൂദിയേയോ’ കാണാൻ സാധ്യമല്ല. 1000 മുതൽ 1525 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം പൊതുവേ നോക്കിയാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശൂന്യം ആണ്, ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ. ഇസ്ലാമിന്റെ ആദിമകാലത്തെ സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യം അപരിഷ്കൃതമായ തുക്കികളും, സെൽജുക്കുകളും പുലർത്തുകയുണ്ടായില്ല. ഹസ്സൻഷായുടെ ഔദാര്യത്തിൽ വളർന്ന ജോൻപൂരിലെ കോളേ

ജിൽനിന്നും നല്ല സംഭാവനകൾ ഉണ്ടായേനെ. പക്ഷെ, അതു വളരെ കുറച്ചുനാളത്തേയ്ക്കേ നിലനിന്നുള്ളൂ. സാഹിത്യലോകത്തിൽ മികച്ചുനില്ക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നാമം, അമീർ കുസ്രുവിന്റേതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഷ്യൻകവിതകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വെളിച്ചം വിതറുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിന്റേതായ ഒരു ഭാഷ ജനിക്കാത്തതായിരിക്കാം, സാഹിത്യപുരോഗതിക്കു തടസ്സമായിരിക്കുന്നത്. പേർഷ്യൻസാഹിത്യത്തോടു്, ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീം സാഹിത്യം കെട്ടുപിണഞ്ഞുകിടന്നു. എങ്കിലും മുസ്ലീംഭരണാധികാരികൾ, പ്രാദേശികസാഹിത്യകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു്, നസ്രാറുഷാ(Nusrat Sha)യുടെ ഉത്തരവാസരിച്ചാണ്, മാലാധർ വാസു (Maladhar Vasu) ഭഗവദ്ഗീത തർജ്ജമചെയ്തത്. ഊസ്തേൻഷായുടെ ഒരു സേനാനായകനായ പരംഗൽഖാ(Parangal Khan)ന്റെ നിയോഗമനുസരിച്ചത്രേ, കവീന്ദ്ര പരമേശ്വരൻ മഹാഭാരതം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്. സാഹിത്യത്തിനു് ഇസ്ലാമിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സാഭാവന തുച്ഛമെന്നിരിക്കിലും, അതു് ഇന്ത്യൻ കവികളേയും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതു് സൂത്യർഥമാണ്.

ഭാരതീയവും ഇസ്ലാമികവുമായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സമ്മേളനമായ ഇൻഡോ മുസ്ലീം ശില്പകല, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, തനി ഭാരതീയശില്പകലയെ സാരമായി ബാധിച്ചില്ല. ഹിന്ദുശില്പശാസ്ത്രമനുസരിച്ച യാഥാസ്ഥിതിക രീതിയിൽ തുടർന്നുവന്നു, ഉത്തരേന്ത്യയിൽപ്പോലുമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പണി. സൂയ്യഭവപ്രതിഷ്ഠയായ കോണാർകാക്ഷേത്രം (The Konarka Temple), അക്കാലത്തെ, ഇതിനുള്ള ഒരു ഉത്തമമാതൃകയാണ്. മുസ്ലീംആക്രമണങ്ങൾക്കുശേഷം, വടക്കേഇന്ത്യയിലുണ്ടായ, ഹിന്ദുശില്പകലാവിജയത്തിന്റെ വൈജയന്തിയാണ്, മണ്ഡനന്റെ വിഭാവനയനുസരിച്ചു നിർമ്മിച്ച, ഉദയപ്പുരിലുള്ള ചിറ്റോർഗാർ (Chittorgarh). അതിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രേരണാശക്തി കാണാനില്ല. റോമിൽ, ട്രോജന്റെയെന്നപോലെ, അതു് ഒരു വിജയസ്തംഭമാണെന്നു്, ഫെർഗൂസൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ ചിറ്റോർഗാറിനു്, റോമൻമാതൃകയേക്കാൾ, കലാസൗഷ്ഠ്യവും, തചിരതയും കൂടും. ക്ഷേത്രകലാശില്പത്തിന്റെ ഉത്തമമാതൃക, അക്കാലത്തു് റാംപൂർ ആകുന്നു. അതിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഭാവനാവിലാസം, നിർമ്മാണകൗശലം, വൈവിധ്യം, സ്തുപങ്ങളുടേയും കുംഭഗോപുരങ്ങളുടേയും സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന നിഴലും വെളിച്ചവും, ഇവ ഈ ക്ഷേത്രത്തെ ഹിന്ദുശില്പകലയുടെ ഒരു അപ്രതിമനേടും ആക്കുന്നു.

യുദ്ധങ്ങളും മാന്വര്യങ്ങളും കൊടുമ്പിരിരിക്കാണ്ട ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, കോട്ടകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലായിരുന്നു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചതു് എന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. പതിമൂന്നും പതിനാലും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ രജപുത്രശക്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണംനിമിത്തം, രാജസ്ഥാനിലെ ഗിരി

കൾ, ദുസ്തങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ടു. അക്കാലത്തേ സൈനികശിപ്പുകളാൽ നൂത്തിന്റെ യശസ്സുംഭം ആയിരുന്നു അവ. ഇവയിലും ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വാധീനത കാണുന്നില്ല. സംക്ഷിപ്തമായിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഇൻഡോ മുസ്ലീം ശിപ്പുകളും ഹിന്ദുശിപ്പുകളും ഇക്കാലത്തു തോളോടുതോൾ ചേർന്നു വളർന്നു.

ദില്ലിയിലെ കൊട്ടാരംചരിത്രകാരന്മാരേ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ, നമുക്ക് അത്ര സൂക്ഷ്മമല്ലാത്തതും തികച്ചും അയഥാർത്ഥവുമായ, ഒരു ചിത്രമാണ്, ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ ആദ്യഇസ്ലാമികകാലത്തെ, ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി കിട്ടുക. ബറാണി(Barani)യേപ്പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ, തങ്ങളുടെ വീരപുരുഷന്മാരെ, ഇസ്ലാമികഗുണങ്ങളുടേയും യഥാസ്ഥിതികതപത്തിന്റേയും മാതൃകയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമായും തല്പരരായിരുന്നു. ക്ഷേത്രനശീകരണം, വിഗ്രഹധ്വംസനം, ഹിന്ദുക്കളുടെ മതപരിവർത്തനം, കൂട്ടക്കൊല, ഇവയെപ്പറ്റിയെല്ലാം അവർ യാഥാസ്ഥിതിക മുസ്ലീംലോകത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി. തങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ മഹത്വവും, കാഹ്നീർമാരോടു് അവർ എങ്ങനെ പെരുമാറിയെന്നും മറ്റും അവർ ഈ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ എഴുതി. കീഴടക്കൽക്കാലത്തു് തീർച്ചയായും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പല ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു. വലിയ രാജ്യവിഭാഗങ്ങളിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയാധികാരം ഒരടിക്കു് ഇല്ലാതായി. അവരുടെ മതം അവ ഹേളിക്കപ്പെട്ടു, ആരാധനാസ്ഥലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണെങ്കിലും, ആദ്യത്തെ ഉത്സാഹത്തുള്ളത് ഒന്നടങ്ങിയപ്പോൾ, രാജ്യത്തിലെ സാമ്പത്തികജീവിതഘടന, വളരെ മതവിരുദ്ധമുള്ള രാജാക്കന്മാരേപ്പോലും അവരുടെ നയം മിതപ്പെടുത്താൻ നിർബ്ബന്ധിതരാക്കി. മുസ്ലീംഅക്രമകാരികൾ, തങ്ങളുടെകൂടെ കൃഷിപ്പണിക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നില്ല. ദില്ലി ആക്രമിച്ചതും കീഴടക്കിയതും, ഗംഗാതടത്തിലെ ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരെ നശിപ്പിച്ചതും സൈന്യമാണ്. മുസ്ലീംരാജാക്കന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽപ്പോലും, പട്ടാളത്തെക്കൊണ്ടു് കൃഷിനടത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വലിയ അമീറന്മാർക്കു് ജാഗിറുകൾ കൊടുക്കാണേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ; കൃഷിനടത്തിയതു് ഹിന്ദുക്കൾതന്നെ ആയിരുന്നു. ഹിന്ദുജമീന്ദാരന്മാരേയും കൃഷിക്കാരേയും സ്ഥാനനീക്കം ചെയ്തതക്കവിധം മതപരിവർത്തനംതന്നെ നടത്തുകയോ, അതിലേക്കു ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതു തെളിയിക്കാൻ, എഴുത്തുറുവഷക്കാലം തുടർച്ചയായി മുസ്ലീംആധിപത്യത്തിലിരുന്ന ഡൊവാബിൽ ഇന്നും ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളാണെന്നുള്ള വസ്തുതമാത്രം മതിയാകും. ഭൂവുടമസ്ഥൻ കാര്യമായി മാറ്റം വേിച്ചില്ല. അതിനാൽ, നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ പഴയതുപോലെ തങ്ങളുടെ ജീവിതം പിൻതുടന്നു.

കൃഷിയിലെന്നതുപോലെതന്നെ, വ്യാപാരം ക്രയവിക്രയം ഇവയിലും വലിയ കൈമാറ്റം ഉണ്ടായില്ല. മുസ്ലീംഅക്രമണകാരികൾ, മിക്ക

മോഹജോദാത്ത്
വിത്തിന്നു ലഭി
ച്ച നർത്തകിളി
കെ വെങ്കലപുതി
മകൾ

Courtesy, Archaeological Department, Government of India

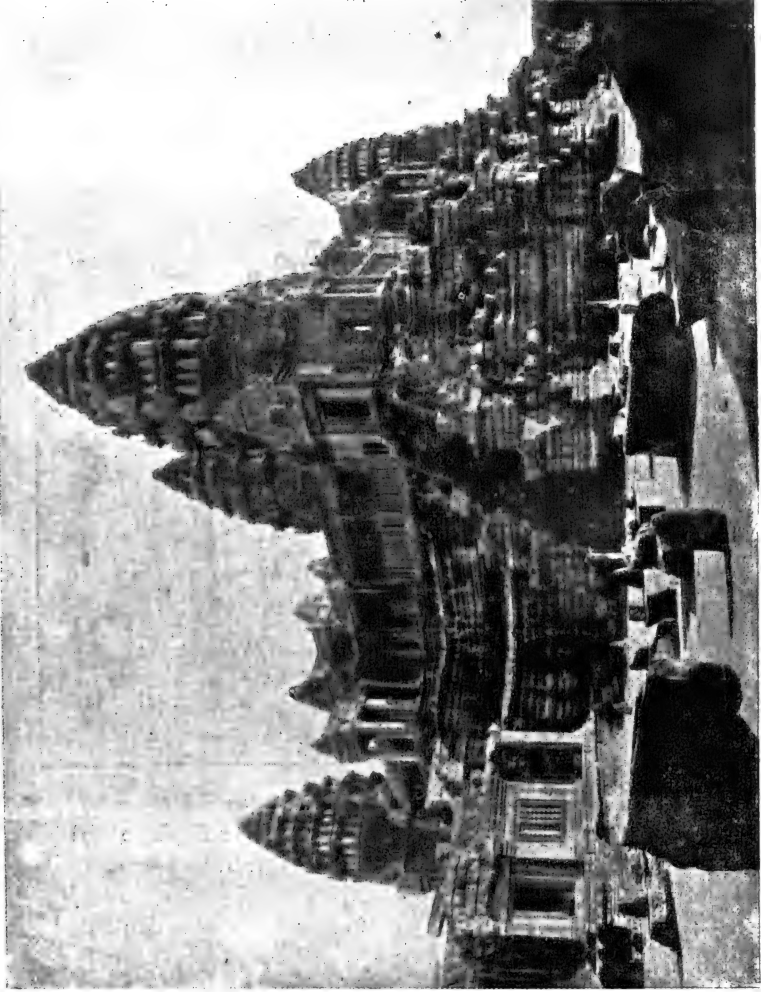

ഡി.യോഗാറില്ക്കു മൂപ്പാ
 ലേഖ്യം: ശ്രീകോവിലി
 ന്റെ വടക്കേഭിത്തിയില്ക്കു
 ഒരു ഭാഗം—ഗജേന്ദ്ര
 മോക്ഷം

Courtesy, Archaeological Department, Government of India

മഹാബലിപുരം: അർജ്ജുനന്റെ തപസ്സിനെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ മധ്യഭാഗം. ശംഗാവതാരവും കാണാം.

അങ്കോർ വാത്തു,
എന്ന ക്ഷേത്രം.
(കംബോഡിയ)

Courtesy, Ecole française d'Extreme Orient

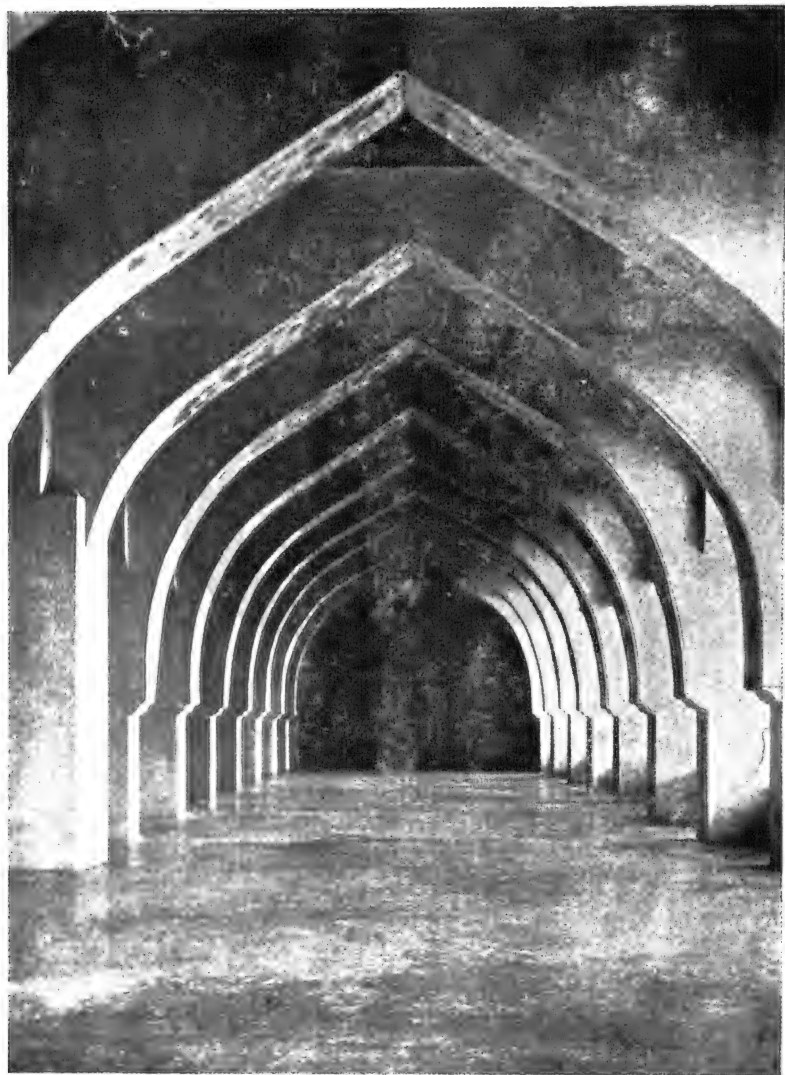
Courtesy, Ecole française d'Extrême Orient

അരുൺകർതോമിലെ (കുംബോഡിയാ) ചതുർമ്മുഖബ്രഹ്മസ്തൂപം

Courtesy, Archaeological Department, Government of India

കൃഷ്ണവേദായനൈറം അദ്വൈതത്തിന്റെ രണ്ടു രാജാക്കന്മാരെയും
ലോഹപ്രതിമകൾ

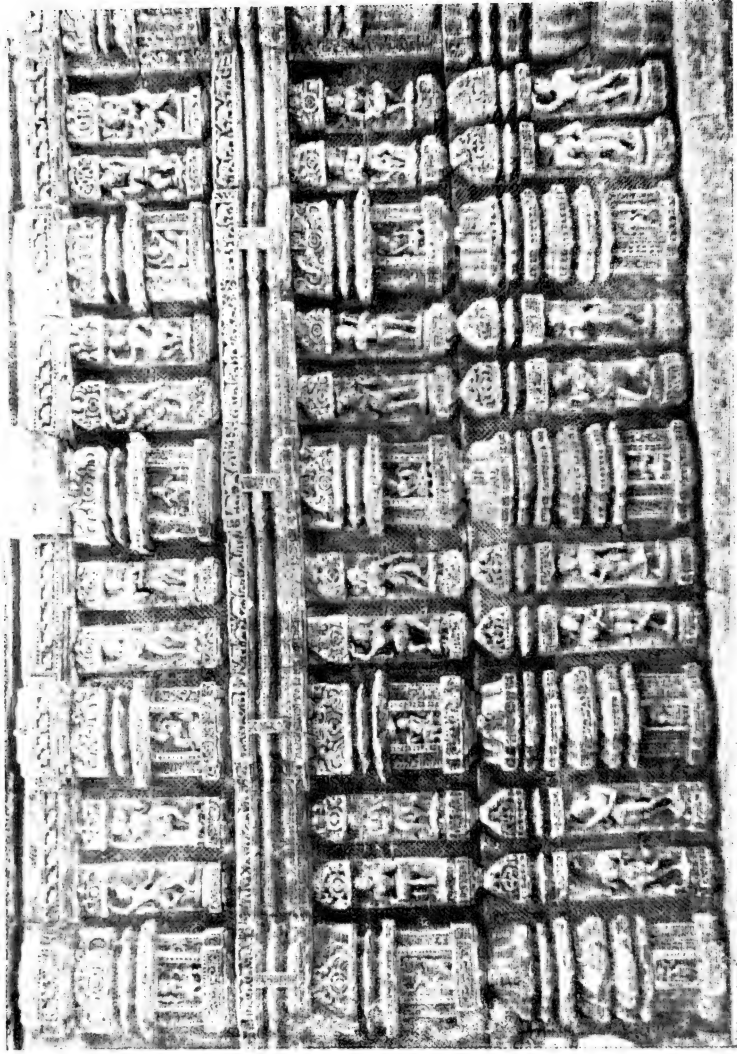
Courtesy: Archaeological Department, Government of India

ഗുൽബർഗ്ഗിലെ കോട്ടയിലുള്ള മുസ്ലിംപള്ളി (ജാമി മസ്ജിദ്):
കമാനവാളികൾ

Courtesy, Archaeological Department, Government of India

രായലും കൃഷ്ണനും (കാങ്ഗ്രാരിനി)

ദ്വാരേന്ദ്രപാദം ക്ഷേത്രത്തിലെ സങ്കാമണ്ഡപം—പുറത്തെ ഭിത്തിയിലേയ്ക്കുള്ള
 കരകൗശലാലങ്കാരങ്ങൾ.

ടിബറ്റിലെ പലകുന്നുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികളുടെ ചിത്രം.

കുട്ടബ് മിനാറിനടുത്ത് കുടുംബത്തിൻ സിംഹിച്ച് കച്ചാത്ത-ഇ-ഇസ്ലാം (ഇസ്ലാംശക്തി) പാലിയുടെ പ്രവേശനദാരു, തൊട്ടുപിറകിൽക്കാണുന്ന ഇതാണു്, അജ് മിറിലെ പ്രബലരാജാവാധിരുന്ന വിശാലദേവ ചരകാനാൻ ഉയർന്നപ്പട്ടനാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖം അതിന്മേലുണ്ടു്

ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിലെ ഹൈന്ദവദേവാലയം

വരും സൈനികരായിരുന്നു. അവർക്കു കച്ചവടത്തെപ്പറ്റി പൂർണ്ണവും പോരെയിൽ, ഇന്ത്യൻസ്വഭാവവ്യവസ്ഥയിലെ അടിസ്ഥാനമായ ഹുണ്ടിയും വാസ്തവം അവർക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നു. വ്യാപാരിവർഗ്ഗത്തെ, കേന്ദ്രസ്കാതം, അതിന്റെ പ്രാദേശികപ്രതിനിധികളും തെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞുവന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തേപ്പോലെതന്നെ, അന്നും ഹിന്ദുബന്ധിതമായി സമുദായഘടനയിലെ അവശ്യാനുസരണമായി നിലകൊണ്ടു.

അന്നത്തെ മുസ്ലീംഭരണാധികാരികൾ, ഹിന്ദുമതത്തെ അവജ്ഞയോടെ ഗണിച്ചു എന്ന പരമാർശംപോലും, ശരിയായ പരിശോധനയെ അതിജീവിക്കുകയില്ല. അലാവുദ്ദീൻഖിൽജി, ഹിറോസ്ഷാ തുഗ്ലക്ക് തുടങ്ങിയ മതഭ്രാന്തന്മാർപോലും ഹിന്ദുമതപ്രമാണികളെ ബഹുമാനിച്ചതിനും സ്വീകരിച്ചതിനും ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. ജെയിൻ രേഖകളിൽനിന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം, അലാവുദ്ദീൻ മതത്തെപ്പറ്റി ആചാര്യ മഹാസേനനുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയതായി. ഈ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക്, അദ്ദേഹത്തെ കണ്ണാടകത്തുനിന്നും കൊണ്ടുവരികയാണു ചെയ്തത്. അതുപോലെതന്നെ, ഡൽഹിയിലെ പൂണ്ണചന്ദ്രൻ എന്ന ദിഗംബരജെയിനും, രാമചന്ദ്രസൂരി എന്ന ശൈവജെയിനുമായി സന്യാസിയും, അതേ സ്മൃത്താന്റെ പ്രീതിക്കു പാത്രങ്ങളായിരുന്നു. ഗിയാസുദ്ധിൻ തുഗ്ലക്, രണ്ടു പ്രധാനജെയിൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവത്രേ. അവർക്കു സ്മൃത്താന്റെമേൽ വലിയ സ്വാധീനം പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. രത്നശേഖരൻ എന്ന കവിയെ ഹിറോസ്ഷാ വളരെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു.

ഹിന്ദുസമുദായത്തെ സംരക്ഷിച്ചു മറ്റൊരു സംശയാതീതമായ സംഗതി ബുറോക്രസിയിലെ (ഉദ്യോഗമണ്ഡലത്തിലെ) താഴ്ന്നപടിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു എന്നതാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കു, മുസ്ലീം, ഈ നിപ്പാത്തുള്ളതുപോലെ, പ്രാചീനവും വിശദാംശങ്ങളോടുകൂടിയതും സ്വന്തം രീതിയും രൂപമുള്ളതുമായ ഒരു 'ബുറോക്രസി' ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം മുസ്ലീംങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷെ, താഴ്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളായിരിക്കേണ്ടത് ഒരാവശ്യമായിരുന്നു. ഡിസ്ത്രിക്ടുകളിലുള്ള പട്ടാളാധികാരികൾ, അക്കൗണ്ടന്റന്മാരും, ട്രഷറർമാരും (ഖജനാവുദ്യോഗസ്ഥന്മാരും) മിക്കവാറും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. ഗവണ്ണർമാരും, ഡിസ്ത്രിക്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മുസ്ലീംങ്ങളായിരുന്നു. നീതിന്യായഭരണം മാത്രമേ മുസ്ലീം ഭരണകർത്താക്കൾ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നുള്ളൂ. ക്വാസിക്വട്ട (Qazis) മുസ്ലീംനിയമമനുസരിച്ച് നീതിന്യായഭരണം നടത്തി. ഇൾക്വാമിഷനെയും അലാവുദ്ദീൻഖിൽജിയേയും, ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനും, സാമ്രാജ്യഭരണകൂടം ഉറപ്പിക്കാനും സഹായിച്ചത് ഈ ബുറോക്രസി ആകുന്നു. പ്രവിശ്യാഗവണ്ണർമാർക്ക്, ഒരു ചെറിയ മുസ്ലീംസൈന്യത്തിന്റെ മാത്രം സഹായത്തോടുകൂടി, രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായകമായി നിന്നതും

ഈ ബൃഹദ്രാജാധിപത്യം ഉദാഹരണത്തിന്, ഭക്തിയാർവിൽജി ബംഗാൾ ആക്രമിച്ചത് ഒരു ചെറിയ സംഘം കൊള്ളക്കാരുമായാണ്.

സുൽത്താനാരുടെ സേപ്താധിപത്യവ്യവസ്ഥ പ്രധാനമായി വിജയം അമീനാരുടെയും രാജധാനിയിലെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും മേലാണ്. ശരിയായ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം, ചരിത്രകാരന്മാർ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുപ്രകാരം, ഭരണകർത്താക്കളുടെ പ്രധാന ജോലി, പ്രഭുക്കന്മാരുമായുള്ള കക്ഷിപ്രശ്നങ്ങളാണ്, അവർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി യുദ്ധത്തിലേർപ്പെടാത്ത സമയങ്ങളിലാണ്. ഈ കക്ഷിപ്രശ്നങ്ങൾ, കടുംകൈകൾക്കും കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കും മറ്റും പലപ്പോഴും ഇടയാക്കി. തുടർച്ചയായുള്ള ഗവണ്ണർമാരുടെ കലഹങ്ങളും, അവയെ അമർച്ചപരത്താൻ, സുൽത്താനാർ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളും മുസ്ലീം പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും സൈന്യത്തിന്റേയും നേക്കായിരുന്നു. ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിന് ബംഗാളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിപ്ലവം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നു. രാജകൊട്ടാരത്തിലെ സേപ്താധിപത്യം പ്രധാനമായി കൊട്ടാരത്തിലെ സേവകന്മാരോടാണ് ബാധിച്ചത്. പില്ലാലത്തെ തുഗ്ലക്കന്മാരുടെ കടുംകൈകൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സ്पर्ശിച്ചില്ല. എന്നാൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ദുർബ്ബലമായതിനാൽ ഗ്രാമീണജനതയ്ക്കു പല പ്രയാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമേ ദുർഭരണം അവരെ ബാധിച്ചുള്ളൂ.

കീഴടക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലെ ഹിന്ദുക്കൾ അസന്തുഷ്ടർ ആയിരുന്നു എന്നതിനു സംശയമില്ല. ഒരു ജനതയ്ക്ക് ആത്മാഭിമാനവും അനസ്തംഭനമെന്ന രാഷ്ട്രീയാധികാരം അവരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരുന്നു. ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങൾ അവർക്കില്ല. ഭരണാധികാരികളുടെ വ്യക്തിത്വപ്പെട്ടവരായി അവരെ പരിഗണിച്ചില്ല. നികുതിപിരിവിലും അവരോടു നിഷ്പക്ഷത കാണിച്ചില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതം ദുർബ്ബലമെന്നു കരുതാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. ബറാണി പരമ്പരപോലെ, അവരിൽനിന്നും അനുസരണവും, വണക്കവുമായിരുന്നു കിട്ടിപ്പോന്നത്. ഒരു ക്വാസിയാട്ടു ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥിതിയെത്തന്നെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നൽകിയ മറുപടി ബറാണി ഇങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. “കിറാജ് ഗുസ്താർസ് (കുപ്പം കൊടുക്കുന്നവർ) എന്നാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത്. ഒരു റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവരിൽനിന്നും വെള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, യാതൊരു എതിർപ്പും കൂടാതെ ഭയഭക്തിപൂർവ്വം അവർ സ്വസ്ഥ്വം കൊടുക്കണം. നികുതിപിരിവുകാരന് അവരുടെ മുഖത്തു തുപ്പാനാണിഷ്ടമെങ്കിൽ, അവർ സംശയിക്കാതെ വാ പൊളിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിൽനിന്നും ഹിന്ദുക്കളുടെ സൗമ്യതയും, അനുസരണവും വിനയവും കാണാം.” ഇതായിരുന്നു മതപരമായ നില. അലങ്കാരപ്രചുരമായ ഈ വിവരണം അലാവുദ്ദീൻ രസിച്ചിരിക്കാം. എന്നാൽ ചരിത്രകാരന്മാരിൽനിന്നുതന്നെ നമുക്കറിയാം ഡുവാബിലെ വലിയ ഭൂസ്വത്തുടമസ്ഥന്മാർ പലപ്പോഴും എതിർപ്പുകാണിച്ചെന്ന്. മുകളിൽ വിവരിച്ച രീതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഒരു വലിയ വ്യയം സിവിൽ

ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വേണ്ടിയിരുന്നു. സുൽത്താൻ അതു സാധ്യമാകാതിരുന്നതിനാൽ പഴയ ഹിന്ദുബുറോക്രസിയെത്തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രാപിച്ചു.

ഇസ്ലാം ഉത്തരേന്ത്യയെ കീഴടക്കിയ ആദ്യത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഷക്കാലത്തെ ചരിത്രത്തിലെ അതിശയകരമായ സംഭവം ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ച ഹിന്ദുവിന് നേടാനുണ്ടായ സാധ്യമായി ഒന്നു മില്ലായിരുന്നു. ഏതുദ്യോഗത്തിനും സ്ഥാനമാനത്തിനും അയാൾ അർഹനാണ്. കത്തിയവാഡുകാരനും ഹിന്ദുജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു അടിമയുമായ കസ്രൂ (Khusrau), നാസിർ ഉദ്ദീൻ എന്ന പേരിൽ അല്പകാലം ദില്ലിസംഹാസനത്തിൽപ്പോലും അധിരോഹണം ചെയ്തിരുന്നു. ഇങ്ങനെ അതിവേഗത്തിൽ ഉയർച്ചയ്ക്കുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞുകിടന്നിട്ടും, അവിടം തുടർച്ചയായി അറുനൂറുവർഷക്കാലം മുസ്ലീം ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു. എന്നിട്ടുപോലും ഇന്നും ഉത്തരപ്രദേശത്തുള്ള മുസ്ലീം ജനസംഖ്യ 14 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഹിന്ദുമതം ഇസ്ലാമിന്റെ ആഘാതത്തെ ഏതിർത്തുനിന്നു. ചരിത്രരേഖകൾ തെളിയിക്കുന്നത് നിർബന്ധിതമതപരിവർത്തനം വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നെന്നും, ഹിന്ദുക്കളുടെ പൊതുവേയുള്ള നില കഷ്ടത്തിലായിരുന്നില്ലെന്നുമാണ്.

ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷീണബോധം അധികവാർ നിണ്ടുനിന്നില്ല. കീഴടക്കൽക്കാലത്തുള്ള വിദേശീയാക്രമണങ്ങളെ തടയുന്നതിന് ഹൈന്ദവ സംഘടന ഉണ്ടാക്കുകയും, നാനൂറുവർഷത്തോളം ഇടതടവില്ലാതെ എതിർപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നത് രജപുത്രന്മാരെ പ്രശസ്തരും ഇന്ത്യയുടെ കൃത്യത്തെത്തു് അർഹതമാക്കുന്നു. മഹമ്മദ് ഗോറിയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ചോഹാന്മാർ തോറ്റപ്പോൾ, രജപുത്രരാജ്യങ്ങൾ അസംഘടിതമായും, കുറച്ചുനാൾ തുണയില്ലാതെയും കിടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഒരു പുതിയ വംശം നേതൃസ്ഥാനത്തെത്തി—മീവാറിലെ ഗുഹിലോട്ടവംശം (Guhilot). അബുവിനും, രത്താംദിനമിടയ്ക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അവർ ഒരു സൈനികസഖ്യമായി സംഘടിപ്പിച്ചു. തന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ഉച്ചാവസ്ഥയിൽപ്പോലും അലാവുദിൻ, പിന്നീട് അക്ബറിനെത്തുപോലെ, മീവാർരാജാക്കന്മാരുടെ അഭിമാനം ഭഞ്ജിക്കുന്നതിനോ, അവരുടെ ഉൾമിറിയെ കെടുത്തുന്നതിനോ കഴിഞ്ഞില്ല. 'ഹമ്മിരവിജയ'ത്തിൽ പ്രകീർത്തിതരും, മഹാനമായ 'ഹമ്മിരൻ' (Hammira) നീണ്ടകാലം ദില്ലിയുടെ ശക്തിയെ ചെറുത്തുനിന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ 'ഖേതാ' (Kheta) ആജ് മീവാർപ്പേ ളും ആധിപത്യക്കൊടിനാട്ടി. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തോടുകൂടി, മീവാർരാജാക്കന്മാർ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മഹാശക്തികളിലൊന്നായി ഉയർന്നു. മാൾവായും ഗുജറാറ്റുമായി റാണാമാർ എപ്പോഴും യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു. ലാഖാസിംഗിന്റെ (Lakha Singh) മീവാർസേന, ഗംഗാതടംപോലും ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. മീവാർരാജ്യം അതിന്റെ പ്രതാപത്തിന്റെ മുഖനൂട്ടത്തിലെത്തിയത്, മദ്ധ്യകാലഇന്ത്യയിലെ അതിപ്രശസ്തപുരുഷ

ന്മാരിൽ ഒരാളായ മഹാരാണകുംഭായുടെ കീഴിലാണ് (1433—68). മാൾവായിലേയും ഗുജറാറിലേയും സുൽത്താനാൻ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ അധികാരവളർച്ചയെ തടയുകയും ചെയ്തു. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രാബല്യം അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു. കുംഭനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളും, ഹിന്ദുപുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ രക്ഷാപുരുഷന്മാർ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത്. മുസ്‌ളീംകൈയേറ്റത്തിൽനിന്നും, പലയിടവും സംരക്ഷിച്ചതിനു പുറകേ, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇതരഭാഗത്തുള്ള ഹിന്ദുക്കളിൽ അവർ ചെയ്യും ഉളവാക്കി. 'ഹിന്ദുക്കളുടെ സൂര്യൻ' എന്ന സ്ഥാനത്തിനുളള അവകാശം, ഹമ്മീരാമുൽ പ്രതാപ്സിംഗ് വരെയുള്ള ബാപ്പറാളി ര്ജവംശജർ നിലനിൽക്കി.

രാജപുട്ടാണയിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഹിന്ദുക്കളുടെ എതിർപ്പ്. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടു്. പതിന്നാലാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി കേന്ദ്രസക്കർ ദുർബ്ബലമായപ്പോൾ ഗംഗാതടത്തിലും, വലിയ ജന്മികൾക്ക് മുസ്‌ളീംഭരണത്തെ എതിരിടുന്നതിനു വേണ്ട സ്വാധീനതയും ശക്തിയും ഉണ്ടായി. ജമീന്ദാരന്മാരുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെപ്പറ്റിയും, ഇതുമുഖ്യപ്പെടുകൊണ്ടു് ദില്ലിയിലെ രാജാക്കന്മാർ അവയെ അമർച്ചവരുത്തിയതിനേക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിവുണ്ടു്.

മഹമ്മദ്ഗോറിക്കുശേഷം, ഇന്ത്യയിലെത്തിയ തുർക്കികളും ആ ഫഗ്ഗൻമാരും, മഹത്തായ ഇസ്‌ലാമികസംസ്കാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചില്ല. അവർ ഇസ്‌ലാമതത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകർതന്നെ. എന്നാൽ ബാഗ്ദാദിലേയോ, കെയ്റോവിലേയോ, കോർഡോവായിലേയോ, സാമ്രാജ്യത്തോടനുബന്ധിച്ചുനിന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ അനന്തരണനും, ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയാധികാരം വഹിച്ച തുർക്കി മാലിക്കന്മാരിൽ നിന്നും നാം കേൾക്കുന്നില്ല. ദില്ലിയിലെ ഈ പറയപ്പെട്ട രാജവംശങ്ങളുടെ പ്രധാനസംഭാവന ഇസ്‌ലാമതമായിരുന്നു. സിദ്ധാന്തപരമായ സ്വഭാവത്തിനു പുറമേ, മനുഷ്യസമത്വം, മതത്തിൻപേരിലുള്ള അഭിമാനം, ഹിന്ദുക്കളുടേതിനേക്കാൾ പുരോഗമനപരമായ ഒരു നിയമസംഹിത, ഇവയും ഇസ്‌ലാം ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. സാംസ്കാരികരംഗത്തു്, തുർക്കിസുൽത്താന്മാർ പുതിയരീതിയിലുള്ള ശില്പകലയും കെട്ടിടനിർമ്മാണരീതിയും കൊണ്ടുവന്നു. മദ്ധ്യേഷ്യരീതിയിലുള്ള കുംഭഗോപുരങ്ങളും നിറപ്പകിട്ടുള്ള മേച്ചിലോടുകളോടുകൂടിയ തുറന്നുതുൽത്താനാരുടെ സ്മാരകമന്ദിരങ്ങളും ഇതിനു് ഉത്തമമാതൃകകളാണു്. ഇസ്‌ലാമിന്റെ ശക്തിയേറിയ സമത്വസ്വഭാവവും, മതത്തിൽ മുസ്‌ളീമിനുണ്ടായിരുന്ന അഭിമാനവും, ഇന്ത്യയെ സാരമായി സ്पर्ശിച്ചു. ഈ പുതിയ പ്രവണത രാജപുട്ടാണയിലേയും, വിജയനഗറിലേയും ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരിൽ കാണാമെന്നു ചുരുക്കി പ്രസ്താവിക്കാം. ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകരും, മതത്തിന്റെ നെടുങ്ങുകളുമായിരുന്നു അവർ. ഇതു് ഇസ്‌ലാമും

ആയുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമാണ്. പ്രാചീനകാലത്തെ ഏറ്റവും യാഥാസ്ഥിതികരായ രാജാക്കന്മാർപോലും—ഭരണിവന്മാരും ഗുപ്തന്മാരും ഉത്തരേന്ത്യയിലും, പല്ലവന്മാരും ചോളന്മാരും തെന്നിന്ത്യയിലും—ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിന്റേയോ, സമുദായത്തിന്റേയോ, രക്ഷാധികാരികളെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അവർ വലിയ മതവിശ്വാസികളായിരുന്നെങ്കിലും, മതം സംരക്ഷിക്കുകയും, മതത്തിനുവേണ്ടി നില കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമെന്ന ആശയം അവർക്കു വൈദേശികമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹമ്മാറാമുതൽ കുർബ്ബാനേക്കു കൃഷ്ണദേവരായർമുതൽ രാമരായർവരേക്കും ഉള്ള ഭരണാധിപന്മാർ പ്രധാന ചുമതലയായി എണ്ണിയത് മതം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവത്തിൻഫലമായി, മതവിശ്വാസം പുലർത്തുക ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാർക്കെത്രയെത്ര നയമായി ഭവിച്ചു.

ഇസ്ലാമതം ഇന്ത്യയിൽ ആവിർഭവിച്ചതിന്റെ സാമൂഹ്യമായ ഫലം, അതു ജനസമുദായത്തെ മതപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേലിക്കെട്ടിത്തീർച്ചയാണ്. നേരേമറിച്ചു പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനുമുൻപു ഹിന്ദുസമുദായമാകട്ടെ പല തട്ടുകളായിട്ടാണ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ബുദ്ധമതമോ ജൈനമതമോ ഈ വിഭജനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചതുമില്ല. ഇസ്ലാമാകട്ടെ ഇന്ത്യൻസമുദായത്തെ മുകളിൽനിന്നും താഴോട്ടു രണ്ടായി വിഭജിച്ചു. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീംങ്ങളും രണ്ടു വിഭിന്നജനതയെന്ന ആശയത്തിന്റെ ആരംഭമാണിത്. ഒരേരാജ്യത്തു വളരെ രണ്ടു സമാന്തരസമുദായങ്ങളാണ് അവർ. എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അവർ രണ്ടായിരുന്നു. സാമൂഹ്യമായുള്ള ഇടപാടുകളോ, കൂടിച്ചേരലോ ഇല്ലായിരുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിൽനിന്നും അവിരളമായി മതപരിവർത്തനം നടന്നിരുന്നുവെന്നതു വാസ്തവംതന്നെ. അതേസമയത്തുതന്നെ ഹിന്ദുമതത്തിനും പ്രാബല്യം വർദ്ധിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഇതിനു കാരണം പുതിയ മതസിദ്ധാന്തങ്ങളുടേയും വിഭാഗങ്ങളുടേയും ഉത്ഭവവും, സ്വയംരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി എടുക്കപ്പെട്ട നടപടികളുമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ഒരു വലിയ സംഭവവിശേഷം ഹിന്ദുമതം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുണ്ടായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ജയദേവൻമുതൽ മീരാബായ് വരെയുള്ള മഹനീയവ്യക്തികളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ട വൈഷ്ണവപ്രസ്ഥാനവും, രാമാനന്ദനും കബീറും, ഉത്തരേന്ത്യയിലും, നാമദേവനും ജ്ഞാനേശ്വരനും മഹാരാഷ്ട്രത്തിലും ഗുജറാറ്റിലും, കർണ്ണാടകത്തിൽ ലിംഗയററുകളും (Lingayats) ഇക്കാലത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. പൂരിയിൽവെച്ചു ജയദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഗീതഗോവിന്ദത്തിനു വലിയ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചു. ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രാമാണികമായ വ്യാഖ്യാനം രാജപുട്ടാണയിലെ വീരരത്നമായ മഹാറാണാ കുർബ്ബാനെ എഴുതിയതാണ്. ഇന്നും പ്രസ്തുത കൃതിയുടെ അംഗീകൃതവ്യാഖ്യാനം അതാണ്. തമിഴകത്തെ നേരത്തെയുള്ള മതസിദ്ധാന്തങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രാമാ

നന്ദൻ നയിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ബനാറസ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനശക്തി കബീറിന്റെ ദാർശനികമായ ഉപദേശങ്ങളിലും, നാനാക്കിന്റെ ഭക്തിപരമായ മിസ്റ്റിസിസത്തിലും, ചൈതന്യന്റെ ഭക്തിമിമിക്രിയായ പ്രേമാനുഭൂതിയിലും ദൃശ്യമാണ്.

പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ, ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മതപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനപരങ്ങളല്ല, ഭക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിലേ ആശയങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിൽ അതിപ്രാചീനമാണ്. പഞ്ചരാത്രത്തിലേയും ഭാഗവതത്തിലേയും ഉപദേശങ്ങളിലധിഷ്ഠിതമാണ് അത്. ഇസ്ലാം, ഹിന്ദുമതകേന്ദ്രങ്ങൾ കീഴടക്കിയതിന്റെ ഫലമായി സംജാതമായ പലായനചിന്തയിൽനിന്നുമാണ് അതിന് അക്കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇത്ര പ്രചാരം ഉണ്ടായത്. ഭക്തിയോഗം ഗീതയിലും കാണാം. അതിലെ മൗലികമായ സന്ദേശം, സകലതും ഈശ്വരനായി അർപ്പിക്കുകയെന്നതത്രേ. എന്നാൽ മീറായും ചൈതന്യനും പ്രകടമാക്കിയതരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ നിഗൂഢത അല്ലായിരുന്നു അത്. ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതരത്തിലുള്ള, തീക്ഷ്ണവും, ഊർജ്ജസ്വലവും ആയ ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റൊലിയല്ല, 14-ാം, 15-ാം, നൂറ്റാണ്ടിലെ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടയാളമായ രാധാകൃഷ്ണാരാധനയിൽ നാം ദർശിക്കുന്നത്.

ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ഇസ്ലാമിന് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെമേൽ വലിയ പ്രേരണാശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. മദ്ധ്യകാലഹിന്ദുക്കളുടെ ഈശ്വരവാദം ചില കാര്യങ്ങളിൽ, ഇസ്ലാമിന്റെ ആക്രമണത്തോടുള്ള ഒരു മറുപടി ആയിരുന്നു. മദ്ധ്യകാലത്തെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ സിദ്ധാന്തം, അവർ ഏതു പേരിൽ തങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പ്രധാനമായി ഏകദൈവപരം ആയിരുന്നു. ഭക്തന്റെ ആരാധനാപാത്രം ഒരേ ഒരു ദൈവമാണ്. മോക്ഷം വേണമെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനങ്ങളും, തന്മൂലം പ്രധാനമായി, ഏകദൈവധർമ്മം ആണ്. ഏകദൈവത്തെ, മറ്റു രൂപങ്ങളിൽ ആരും ആരാധിക്കരുതെന്ന് ഇതുകൊണ്ടുതർക്കമാകുന്നില്ല. ശിവൻ, കൃഷ്ണൻ, ദേവി, ഇതിൽ ഏതു രൂപത്തിലാവാൻ ചാലും, അവയെല്ലാം ഏകവും സനാതനവുമായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്, എന്നതായിരുന്നു മൗലികമായ ആശയം. കബീറിന്റെ ഗീതങ്ങളിൽ ഇതു സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ, അവയ്ക്ക് വലിയ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചു.

കണ്ണാടകത്തിൽ, വീരശൈവവിഭാഗത്തിന്റെ വളർച്ചയും, ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാനസംഭവമാകുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെപ്പോലെ, കണ്ണാടകത്തിലും ശൈവമതവിഭാഗത്തിന് നീണ്ട ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. പന്ത്രണ്ടാംനൂറ്റാണ്ടിൽ കണ്ണാടകത്തിൽ ഒരു വലിയ ശൈവ നേതാവുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമധേയം ഭാസവൻ (Basava)

എന്നാകുന്നു. ശിവൻ എന്ന ഒരു ദൈവമേയുള്ളവെന്ന് അദ്ദേഹം സിദ്ധാന്തിച്ചു. ജാതിവ്യത്യാസത്തെയും ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തെയും അദ്ദേഹം തിരസ്കരിച്ചു. വീരശൈവന്മാർ തങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ ഉദ്ധാരകനായി കൊണ്ടുവന്ന ഈ ദിവ്യൻ മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഹൈന്ദവസിദ്ധന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഗണ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്.

മറ്റൊരു പ്രധാനകാര്യത്തിലും ഇസ്ലാം ഹിന്ദുമതത്തിൽ സ്വാധീനത ചെലുത്തി. അതു ദേശീയഭാഷകളുടെ വളർച്ചയാണ്. ചന്ദ് ബറോഡിയുടെ ശ്രമഫലമായി, ഹിന്ദിക്ക് ഒരു സാഹിത്യനിലവാരം ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായി എന്നത് ശരിതന്നെ. എന്നാൽ വടക്കേഇന്ത്യയിലെ മിക്ക പ്രാദേശികഭാഷകളും വളർന്ന് ഇക്കാലത്താണ്. സംസ്കൃതത്തിന് ഒരുദ്യോഗികമായി ഉണ്ടായിരുന്ന മേന്മപോലും ഇല്ലാതായി. തന്മൂലം പ്രാദേശികഭാഷാപണ്ഡിതന്മാർക്ക് കൂടുതൽ അംഗീകാരം കിട്ടി. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏക മുസ്ളീംകവിയാണ് അമീർകസ്ര (14-ാം നൂറ്റാണ്ട്), പേർഷ്യൻ അറബിക്ക് എന്നീ ഭാഷകളുമായി ഹിന്ദിയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും, പേർഷ്യൻഭാഷയേക്കാൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമ്പന്നവും വഴങ്ങുന്നതും ഹിന്ദിയാണെന്നഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി, മറാത്തി ഈ ഭാഷകൾക്കും പ്രാമാണ്യമുണ്ടായി. മൈഥിലിയിലുള്ള വിദ്യാപതിയുടേയും, ബംഗാളിയിലുള്ള ചണ്ഡീദാസന്റെയും, രാജസ്ഥാനിലുള്ള മീരാഭയുടേയും, മറാഠിയിലുള്ള നാദസ്വാമിയുടേയും ഗാനങ്ങൾക്ക് പ്രചുരപ്രചാരം കിട്ടിയതിനുപുറമേ ഉത്തമസാഹിത്യം എന്ന നിലയിൽ അംഗീകാരം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്കൃതത്തിലെ ക്ലാസിക്കുകൾ പ്രാദേശികഭാഷകളിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടതും ഈ കാലഘട്ടത്തിലത്രേ. ബംഗാളിലെപ്പോലെ, അതു ചിലപ്പോൾ മുസ്ളീംരാജാക്കന്മാരുടെ നേരിട്ടുള്ള രക്ഷാധികാരത്തിന്റെ തണലിലാണ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇസ്ലാമിന്റെ ആഗമനംമുഖമുണ്ടായ വിപത്തിന്റെ ഫലമായി, മതവും സാഹിത്യവും പണ്ഡിതന്റെ കയ്യിൽ ക എന്ന നിലവിട്ട്, കൂടുതൽ കൂടുതലായി സാമാന്യജനതയെ സമീപിച്ചു.

സംസ്കൃതസാഹിത്യം വളർച്ചമുറ്റിനിന്നു എന്നു പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കയില്ല. ഗുജറാത്തിൽ, ഹേമചന്ദ്രസ്മരിയുടേയും പണ്ഡിതാലംകൃതമായ വിരാഡവലന്റെ (Viradhavala)യും രാജസദസ്സിൽ, സംസ്കൃതത്തിന് വലുതായ ഉത്ഥാനം ഉണ്ടായി. വിരാഡവലന്റെ മന്ത്രിയായ വസ്തുപാലൻ ഒരു പ്രമുഖകവികൂടിയിരുന്നു. ഇവർ ഭോജന്റെ പാരമ്പര്യം പശ്ചിമഭാഗത്ത് പുലർത്തി. രാജപുട്ടാണയിലും, സംസ്കൃതത്തിന് പ്രോത്സാഹനം സിദ്ധിക്കാതിരുന്നില്ല. ജാനരാജ (Jonaraja)ന്റെ പ്ലഥിരാജവിജയത്തിനും, അലാവുദിന്റെ കാലത്തെ ഹമ്മീരവിജയത്തിനും പുറമേ, ഇക്കാലത്ത്, നിസ്തലപ്രഗത്ഭനായ കാരന്റെ ചിത്രവും നമുക്കു കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജധാനി വിജ്ഞാനത്തിന്റേയും

സംസ്കാരത്തിന്റേയും നികേതമായിരുന്നു. കുംഭൻ ഗീതഗോവിന്ദത്തിന്റെ സുപ്രസിദ്ധ വ്യാഖ്യാതാവും, അതിവിപുലമായ 'സംഗീതരാജ' എന്ന സംഗീതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിന്റേയും, സംസ്കൃതത്തിലുള്ള അസംഖ്യം കവിതകളുടേയും കർത്താവുകൂടിയാകുന്നു. ഗംഗാതടം വിദേശീയർ കൈക്കലാക്കിയപ്പോൾ, സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരും കവികളും അവിടം വെടിഞ്ഞു, വിദൂരസ്ഥങ്ങളായ ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരുടെ സദസ്സുകളിൽ അഭയംനേടി. മീവാർ, കലിംജാർ, ഗുജറാറു തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇക്കാരണത്താലാണ് സംസ്കൃതസാഹിത്യം പെട്ടെന്ന് പുഷ്പപുഷ്പലമായത്.

ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രേരണാശക്തിയിൽനിന്നു വിമുക്തവും, എന്നാൽ സമകാലികവുമായ മഹാരാജ സംഭവമാണു ജൈനമതത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം. വളരുന്നതുമേൽക്കൂട്ട്, വർദ്ധമാനന്റെ മതത്തിന്റെ വളർച്ച ബുദ്ധമതത്തിന്റെ വിജയപ്രകാശത്തിൽ മങ്ങിപ്പോയി. എന്നാൽ ഖരവേലന്റെ ഹതികുംഭശിലാലേഖത്തിൽനിന്നും ആ കലിംഗരാജാവു തീർത്ഥങ്കരന്റെ അനുയായി ആയിരുന്നെന്നു കാണാം. പല്ലവന്മാരുടെ രേഖകളിൽനിന്നും, തെന്നിന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിൽനിന്നും, മനസ്സിലാക്കാം, ക്രിസ്തുപണ്ണം ആദ്യത്തെ ആറു നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജൈനമതത്തിന്, തെക്ക് സാമാന്യം പ്രചാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഗുജറാറിൽ ഈ മതത്തിന് എക്കാലത്തും ചുരുങ്ങിയതെങ്കിലും ചൈതന്യപ്പൂർണ്ണമായ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാംനൂറ്റാണ്ടിൽ കുമാരപാലൻ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, ജൈനമതം വീണ്ടും പ്രാമാണ്യത്തിൽ വന്നു. അസാധാരണ കഴിവുകളും, പാണ്ഡിത്യവും, വിശാലവീക്ഷണവും, തികഞ്ഞ ശങ്കരന സമാനമായ ഒരു ആചാര്യൻ ജൈനമതത്തിലുണ്ടായി. യതിയും, ശബ്ദകോശനിർമ്മാതാവും, ഇതിഹാസകവിയും, ഉപദേഷ്ടാവുമായ ഹേമചന്ദ്രസൂരി, അസാമാന്യ വ്യക്തിവൈഭവമുള്ള, ഇന്ത്യയിലെ മഹാനാരിൽ അപ്പുറും ഒരാളാണ്. ജൈനമതത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ അതിമഹത്തായ സംഭാവന, ആര്യൻസംസ്കാരവും ജൈനമതചിന്തയും ഒരുമിച്ചിണക്കിയതാണ്. പല വാല്യങ്ങളിലുമുള്ള ഒരു ഇതിഹാസം ആയ 'പുരുഷചരിത'ത്തിൽ, ഹേമചന്ദ്രൻ, ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരാണകഥകൾ മുഴുവൻ ജെയിൻവേഷത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. മഹാഭാരതം, രാമായണം ഇവയിലെ കഥകളും, പ്രാചീനങ്ങളായ ഐതിഹ്യങ്ങളുമെല്ലാം ഹേമചന്ദ്രൻ, തന്റെ യശഃസ്തംഭമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കുകയും, 'കലികാലവ്യാസൻ' എന്ന അപരാഭിധാനത്തിന്, തികച്ചും അർഹനാകുകയും ചെയ്തു. ആധുനിക ഭാരതീയചിന്തയുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കളിൽ ഒരുവനാണ് ഹേമചന്ദ്രൻ. വാല്മീകിയുടേയും, വ്യാസന്റെയും, ശങ്കരന്റെയും പാതയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു സ്ഥാനമുണ്ട്.

ഹേമചന്ദ്രൻ സംസ്കൃതത്തിലാണെഴുതിയത്. ഗുജറാറിൽ അക്കാലത്തുണ്ടായ വിപുലമായ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന് അദ്ദേഹമാണ്

പ്രചോദനമെഴുതിയത്. ബാലചന്ദ്രസൂരി (വസന്തവിലാസം—1296), യശോധരൻ ('മഹാമഹാവിജയ'കത്താവു'), രാമചന്ദ്രസൂരി (നളവിലാസം), വസ്തുപാലൻ (നരനാരായണീയം) ഇവർ പരമേശ്വരനാഥനാണിരിക്കാമെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. അവർ സംസ്കൃതത്തിന്റെ സമ്പത്തു വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഹോമചന്ദ്രനശേഷം, ജൈനമതം സംസ്കൃതത്തിലെ ഒരു സംസ്കാരോപാധിയായിത്തീർന്നു.

അക്കാലത്തു്, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ സാഹിത്യത്തിലും കലകളിലും മാത്രമല്ല ദത്താവധാനന്മാരായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിന്റെ ആക്രമണം ആവശ്യമാക്കിത്തീർത്ത സാമൂഹികപുനഃസംഘടന, സ്ത്രീകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിവേണ്ടിയിരുന്നു. ദേവലനം (സിൻഡിൽ) മുസ്ലീം ആക്രമണകാലത്തു ജീവിച്ച മേധാവിതികൾ (Medhadhiti) സാമൂഹ്യസമീകരണപ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതേണ്ടിവന്നു. ദേവലൻ, മതപരിവർത്തനപ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി—അടിമകളാക്കിയ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരെ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി—ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നു. സ്ത്രീകളിലെ പ്രായശ്ചിത്തവിഭാഗത്തിനു പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു. മതംവെടിയിൽ വിഷമതരമാക്കുന്നതിനും, സ്ത്രീനിമയങ്ങൾ കർശനമാക്കി. അതേസമയം നിർബന്ധിച്ച മതംമാറ്റിയവരെ തിരിച്ചു സമൂഹത്തിലെടുക്കുന്നതിനു നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടിവന്നു. തന്മൂലം, സാമൂഹ്യചിന്തയിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ രണ്ടു ഗതികളുണ്ടായി. ഒരു വശത്തു സ്വയംരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടിവന്നു, മതപരിവർത്തനം തടയാൻ. മറുവശത്തു് ആദ്യകാലത്തെ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ വിചാരിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പ്രതിവിധിയും കാണേണ്ടിവന്നു (മതപരിവർത്തനം ചെയ്തവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം).

1200-നും 1500-നും ഇടയ്ക്കു് ഹൈന്ദവേന്ത്യയിലുണ്ടായ നിയമശാസ്ത്രവ്യാഖ്യാനങ്ങളും 'നിബന്ധനകളും' നിയമസംഗ്രഹങ്ങളും അതിവിപുലമാണ്. വിജ്ഞാനേശ്വരന്റെ 'മിതാക്ഷര,' പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പുണ്ടായതല്ല. മനുസ്മൃതിയുടെ സുപ്രസിദ്ധ വ്യാഖ്യാതാവായ കല്ലകൻ, പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം ബംഗാളിൽ ജീവിച്ചു. ബീഹാർകാരനും, സ്ത്രീകൾക്ക് അസംഖ്യം ടിപ്പണികൾ എഴുതിയ ആളുമായ ചണ്ഡേശ്വരൻ, താൻ ഒരു മന്ത്രിയും, 1314-ൽ (അലാവുദിന്റെ കാലത്തു്) സ്വപ്നതുലാഭാരം നടത്തിയ ആളുമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞവയുടെ വേലിയേറ്റത്തിൽനിന്നും അദ്ദേഹം ഭൂമിയെ രക്ഷിച്ചുവെന്നു് ചിന്തത്താകരൻ പറയുന്നതും സ്മരണീയമാണ്. ഏതായാലും ഇക്കാലത്തു സാമൂഹ്യമായ ബന്ധങ്ങൾ കാലാനുസരണം മാറേണ്ടിവന്നു. അതിനാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അസംഖ്യം വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നിരൂപണങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായി.

മുകളിൽ വിവരിച്ച വസ്തുതകളിൽനിന്നും, ഹിന്ദുക്കളുടെ മനസ്സിനെ ഇസ്ലാം കീഴടക്കിയില്ലെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. ചിന്താമണ്ഡല

ത്തിലുണ്ടായ കൊടുങ്കാറ്റു് മതത്തിനെയാണു സ്തർശിച്ചതു്. പ്രാചീന കാലത്തെ ഭക്തിസിദ്ധാന്തം, സമ്യക്കായി ഇസ്ലാമിലെ സൂഫികളുടെ തപജ്ഞാനവുമായി മേളിച്ചു. രാമാനുജന്റേയും, കബീറിന്റേയും മീരാബായിയുടേയും യോഗാത്മകഗീതങ്ങൾ, ഇസ്ലാമിലെ സൂഫിസന്യാസിമാരുടേതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഇതിൽ, ഒന്നിനു മറെറാന്നിന്മേലുള്ള പ്രേരണയും, സ്വാധീനശക്തിയും ഖണ്ഡിതമായി അവകാശപ്പെടുകയോ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയോ സാദ്ധ്യമല്ല.

പ്രാദേശികസാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചല്ലോ. അതു് ഹിന്ദുമനസ്സിന്റെ പിൻവാങ്ങലും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രേരണാശക്തിയും ഉദാഹരിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സംസ്കൃതവും പ്രാദേശികഭാഷകളും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ, സംസ്കൃതസാഹിത്യം കൂടുതൽ അയഥാർത്ഥവും, അലങ്കാരസമൃദ്ധവും, ജീവിതത്തിൽനിന്നു കന്നതും, ജനതയുടെ ആത്മീയവും സാമുദായികവുമായ അഭിലാഷങ്ങളുടേന്റേക്കു് പരാജ്ഞുവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രാദേശിക പദ്യസാഹിത്യത്തിൽ വാസ്തവികതയും, സൗന്ദര്യവും, ജീവിതവിശ്വാസവും അലതല്ലുന്നതായി കാണാം. വിദ്യാപതിയുടേയും, കബീറിന്റേയും, മീരയുടേയും ഭക്തിനിർഭരമായ കവനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, നാം ഇതു കാണുന്നതു്. പ്രാദേശികഭാഷകളിലെ പ്രേമഗീതങ്ങൾക്കും സംസ്കൃതരീതിയിൽ ദൃശ്യമല്ലാത്ത ഒരു പുതുമയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സംസ്കൃതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അസ്തമിച്ചില്ല. ഹിന്ദുക്കളെ അതു മാത്രമാണു് ഏകീകരിച്ചതു്. തിരുവിതാംകൂർമുതൽ കാഷ്മീർവരെ ഹിന്ദുക്കളുടെ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റേയും ചിന്തയുടേയും ഭാഷയായി അതു തുടന്നു. അവിരാമമായ സംസ്കൃതാഭ്യസനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഹിന്ദുജനതയ്ക്കു് ഐക്യബാധം നശിച്ചുപോയേനെ. പക്ഷെ, അതേസമയംതന്നെ, സംസ്കൃതം സാധാരണക്കാരനിൽനിന്നു് അകന്നു. പ്രാദേശികഭാഷകളെ സംസ്കൃതത്തിന്റെ ചിന്താരൂപങ്ങളും, പാരമ്പര്യങ്ങളുമായി തൊടുത്തതിൽനിന്നുമാണു് മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ വൈഷമ്യം പരിഹരിച്ചതു്. ഇതും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു നേട്ടമാണു്.

അദ്ധ്യായം പതിനാലു്

തെക്കെ ഇന്ത്യയും ഇസ്ലാമും

ഇസ്ലാമിനു് തെക്കെഇന്ത്യയുടെ മേലുള്ള പ്രത്യാഘാതത്തിനു് മറ്റൊരു കഥയാണു പറയാനുള്ളതു്. പല്ലവന്മാരുടെ അധഃപതനത്തിനുശേഷം, ചോളന്മാർ കാഞ്ചിയിൽ ആധിപത്യത്തിലുയരുകയും, മുന്തറുവർഷത്തിലധികകാലം സാമ്രാജ്യമെങ്കോൽ വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ചോളന്മാരുടെ പ്രശസ്തിയേയും, മലയായിലെ അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്തേയും, സുമാത്രയിലെ ഗൈലേന്ദ്രരാജാക്കന്മാരുമായി കടലിൽവെച്ചു നടത്തിയ ശതവത്സരസമരത്തേയും പറ്റി, സംക്ഷിപ്തമായി പറയാനേതരമുള്ളു. ചോളന്മാർ ക്രമേണ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം, പ്രാചീനപല്ലവന്മാരുടെ അതിരവരെ എത്തിക്കയും, പത്താംനൂറ്റാണ്ടിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാനശക്തിയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. കാഞ്ചിസിംഹാസനത്തിൽ 969-ൽ ആരൂഢനായ രാജരാജൻ, രാജ്യാതിർത്തി ഒറീസ്സായുടേയും തുംഗഭദ്രയുടേയും സമീപംവരെയും ഡെക്കാനിൽ വിപുലമാക്കി. ഈ രാജ്യവികസനനയം, അദ്ദേഹത്തെ, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചാലൂക്യന്മാരുമായി സംഘട്ടനത്തിലെത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ രാജേന്ദ്രൻ (ശംഗൈക്കൊണ്ട ചോളൻ) അതേ നയംതന്നെ തുടരുകയും സിംഹാസനത്തിനെ തോല്പിച്ചു കീഴടക്കുകയും ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു, കടൽകടന്നു് നിക്കോബർദ്വീപുകൾ കീഴടക്കിയതും, മലയായിലെ 'കാദം' (Kadarm) കൈവശപ്പെടുത്തിയതും. രാജേന്ദ്രന്റെ പേരു്, ഈ വിജയങ്ങളും, ഗൈലേന്ദ്രരാജാക്കന്മാരുമായി സമുദ്രത്തിനക്കരെ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളും മാത്രംകൊണ്ടല്ല പ്രസിദ്ധം. അദ്ദേഹം വമ്പിച്ച പല ജലസേചനപദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കി. പത്താംനൂറ്റാണ്ടുവരെ, അവ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾക്കു വെള്ളം നൽകിയിരുന്നു.

പല്ലവന്മാരിൽനിന്നും പിന്തുടർച്ചയായി ലഭിച്ചിരുന്ന ചാലൂക്യന്മാരുമായുള്ള, ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മത്സരം ഓരോ തലമുറയിലും മുറുക്കു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. നാവികപ്പട സജ്ജമാക്കുക, സൈന്യങ്ങളെ നയിക്കുക, അക്കലെ മലയായിൽ ഗൈലേന്ദ്രന്മാരുമായി യുദ്ധം നടത്തുക, അതേസമയം ചാലൂക്യരെ എതിർക്കുക, ഇവയെല്ലാംമൂലം ചോളരാജാക്കന്മാർക്കു്, തെക്കുള്ള അവരുടെ സാമ്രാജ്യം നിലനിർത്താൻ സർവ്വശക്തി കളമുപയോഗിക്കേണ്ടിവന്നു. രണ്ടു സമരമുഖങ്ങളിലും അവർക്കു വിജയം സിദ്ധിച്ചതായി തോന്നുന്നു. വീരരാജേന്ദ്രൻ ഒരു മഹായുദ്ധത്തിൽ ചാലൂക്യന്മാരെ കീഴടക്കി. മലയാ ഉപദ്വീപിലും അദ്ദേഹം അധികാരം വ്യാപിപ്പിച്ചു. ചോളരാജാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതിശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ

രൊളയ, കലോത്തംഗൻ, യുദ്ധവിജയങ്ങളോടൊപ്പം സമാധാനരംഗത്തും വിജയങ്ങൾ നേടി. അദ്ദേഹം രാജ്യത്ത് വിപുലമായ തോതിൽ ഒരു കണ്ടെടുത്ത നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളുടെ കീഴിൽ ഈ രാജവംശം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യംവരെ വാഴ്ത്തട്ടെ നിന്നു. 1250-നും 1300-നും മദ്ധ്യേ ഈ വംശത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി. കേന്ദ്രത്തിലെ അധികാരം ഉലഞ്ഞുതുടങ്ങി. ആ, തക്കനോക്കി, പാണ്ഡ്യന്മാർ തെക്കുനിന്നും, ഹോയിസാലന്മാർ വടക്കുനിന്നും തങ്ങളുടെ രാജ്യം വികസിപ്പിക്കുകയും, ചോളരാജ്യത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

നാനൂറുവർഷക്കാലത്തെ ചോളന്മാരുടെ ഭരണം, രാഷ്ട്രീയവും, സാഹിത്യപരവും, കലാപരവുമായ മഹനീയസിദ്ധികളുടെ കാലമാണ്. ചോളന്മാരായിരുന്നു, നാവികശക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും, ഒരു സമുദ്രീയ നയം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധിപന്മാർ. അവർ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ആഗിപതം പുലർത്തുകയും, നൂറുവർഷത്തോളം മലയായിൽ സാമ്രാജ്യാധിപത്യം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്ത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, ചോളന്മാരുടെ ഒരു തടാകം പോലെ ആയിരുന്നു. ശൈലേന്ദ്രന്മാരായുള്ള നിരന്തര യുദ്ധം സാമ്രാജ്യശക്തിയെ ശോഷിപ്പിച്ചു. ചോളന്മാരുടെ അധഃപതനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത്. എങ്കിലും അവരുടെ തെക്കെഇന്ത്യയിലെ സാമ്രാജ്യം, വിജയകരമായി ഒരു സമുദ്രീയ നയം തുടരുകയും, സമുദ്രത്തിനപ്പുറമുള്ള സാമ്രാജ്യവും, സിലോണം വളരെനാൾ കൈവശംവെക്കുകയും ഉണ്ടായി.

ചോളന്മാരുടെ കലാപരമായ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കു ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. അവർ പണിചെയ്ത മഹാക്ഷേത്രങ്ങളും, ഒട്ടാപ്രതിമകളും ഇന്നും അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്തെ നടരാജപ്രതിമകളും, സിദ്ധന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ലോകത്തിലെ, ആവഴിക്കുള്ള അപ്രതിമകലാസമ്പത്തുകളത്രേ. അവരുടെ ക്ഷേത്രശില്പത്തിന്റെ ഉത്തമമാതൃകകൾ, തഞ്ചാവൂരിലും, ചിദംബരത്തുമുള്ള ചില ക്ഷേത്രങ്ങളുമാണ്. പ്രാചീന കലാപാരമ്പര്യത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അവയിൽ തെളിഞ്ഞുകാണാമെന്നത് സുവിദിതമാണ്.

മനോഹരങ്ങളായ ശില്പകലകളുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല ചോളന്മാർ. പൊതുജനോപയോഗപ്രദമായ മരമത്തുവേലകൾ ചെയ്തിട്ടുതാണ്, അവരുടെ മഹത്വത്തിനുള്ള അവകാശം. തുടർച്ചയായി പല ചോളമുന്നന്മാരും ജലസേചനപദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി. അതിന്റെ ഫലമായി കാവേരി ഡൽറ്റസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അറപ്പുരയായി. ഒരു ആധുനികപ്രമാണികൻ അടിപ്രായപ്പെട്ടപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും പ്രചരിച്ച ഒരു ജലസേചനപദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പാക്കിയതിനുള്ള മേന്മ മദ്രാസിന് അവകാശപ്പെടാം. ബ്രി

ട്ടിഷ്കാർക്കുമുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാരായ എഞ്ചിനീയർമാർ, ഡെൽററായുടെ മുകളിൽ, നദീജലം നിയന്ത്രിക്കാൻ പദ്ധതികൾ രൂപവൽക്കരിച്ചിരുന്നു. ചോളന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ നദീജലം നിയന്ത്രിച്ച് കൃഷിക്കുവേണ്ടതാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയത്.

പതിനൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഈ മഹാസാമ്രാജ്യം തകർന്നു. തെന്നിന്ത്യയിൽ അനന്തരം ഒരു അരാജകസ്ഥിതിയുടെ കാലഘട്ടം വന്നു. തന്റെ യജമാനന്റെ കല്പനയനുസരിച്ച് മാലിക്ക് കാഫർ തെക്കെ ഇന്ത്യ കൊള്ളച്ചെങ്കൽപ്പോർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉടനടി വിജയം കിട്ടി. അയാളെ എതിർക്കുന്നതിന് പ്രബലമായ ഒരു ശക്തി അന്ന് തെക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു.

രാഷ്ട്രകൂടന്മാരുടെ അധഃപതനത്തിനുശേഷം, അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന് മുമ്പ് അവകാശികളുണ്ടായി—ദേവഗിരിയിലെ യാദവർ, വാറംഗലിലെ കാകത്തുന്മാർ (മധ്യധിക്കാണിൽ), കണ്ണാടകത്തിലെ ഹോയിസാലന്മാർ. ദേവഗിരിയിലെ യാദവന്മാർ ശക്തന്മാരായ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. വിജ്ഞാനവും കലകളും അവരുടെ തണലിൽ വളർന്നു. സമുദ്രവ്യാപാരം ഹേതുവായി രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികനിലവാരവും മെച്ചമായി. എന്നാൽ സുസംഘടിതമായ ഖിൽജിസുൽത്താനരുടെ ശക്തിയെ നേക്കാൻ വേണ്ട സൈനികശക്തി അവർക്കില്ലായിരുന്നു. കാകത്തുന്മാരുടെ കീഴിൽ വാറംഗലും പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ചു. മാർക്കോപ്പോളോ പറയുന്നത്, അവിടത്തെ രാജാവിനായ തദ്ദേശ പ്രഗത്ഭരും വിദൂഷികരും മായിരുന്നെന്നാണ്. പ്രതാപരുദന്റെ കീഴിൽ സാഹിത്യപരമായും വാറംഗൽ ഉയർന്നു. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനെ ചെറുത്തുനില്ക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തിന് കരുത്തില്ലായിരുന്നു. ദ്വാരസമുദ്രത്തിലെ ഹോയിസാലന്മാർ വീരബല്ലാലൻ രണ്ടാമന്റെ കീഴിൽ വലിയ പ്രതാപത്തിൽവന്നു. അവരുടെ മഹത്വം, അവരുടെ ശില്പകലാനിർമ്മാണങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നിനും, തനിയെ മാലിക്ക് കാഫറിനെ എതിർക്കാൻ കെല്പില്ലായിരുന്നു. യാദവന്മാരെ നോക്കേണ്ടതല്ല കീഴടക്കിയിരുന്ന; കാകത്തുന്മാർ സാമന്തന്മാരുമായി.

ഹോയിസാലന്മാരുടെ അധഃപതനം, തെന്നിന്ത്യൻചരിത്രത്തിലെ സ്പ്പഹണീയമായ ഒരു സംഭവമത്രേ. അവർ ചോളന്മാരുമായി ഇടതടവില്ലാതെ യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു. ചോളസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനത്തിൽനിന്നും അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടിയത്. വീരബല്ലാലൻ രണ്ടാമന്റെ കാലത്ത്, ദ്വാരസമുദ്രം തെക്കെഇന്ത്യയിൽ ഉച്ചനിലയിലെത്തി. മധുരരാജ്യംവരെ അവരുടെ ശക്തി പരന്നു. ബല്ലാലൻതന്നെ അഭ്യോനത്തോടേ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ഒരു പാണ്ഡ്യരാജകുമാരിയാണെന്നു്. ഏകദേശം അമ്പതു വർഷത്തെ വാഴ്ചക്കാലത്ത് (1173—1220) അദ്ദേഹം, മലബാർതീരത്തുള്ള മാഗലാപുരംവരെ

അധികാരം സ്ഥാപിക്കയും, പില്ലാലചോളന്മാരുടെമേൽ, കോയ്ത്തേട്ടകയും, ഇന്നത്തെ മൈസൂറിൽ ഹോയിസാലന്മാരുടെ പരമാധികാരം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായ വീരനരസിംഹനും, പ്രാപ്തനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. മാലിക് കാഫറുടെ ആക്രമണകാലത്ത്, ഹോയിസാലന്മാരായിരുന്നു, തെന്നിന്ത്യയിലെ മികച്ച ശക്തി. ദ്വാരസമുദ്രത്തിന്റെ പതനം, ദക്ഷിണേന്ത്യൻതലസ്ഥാനങ്ങളെ മാലിക് കാഫറിനു തുറന്നുകൊടുത്തു.

ചോളന്മാരുടെ ശക്തി അധഃപതിച്ചതിനാൽ, തെന്നിന്ത്യയിൽ, മുസ്ലീംസൈന്യാധിപനെ എതിർക്കാൻതക്ക ഒരു ശക്തി ഇല്ലാതെപോയി. പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ സിംഹാസനത്തിനുവേണ്ടി മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കിയശേഷം, മാലിക് കാഫർ 1311-ൽ മധുര ആക്രമിക്കുകയും കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു. കവർച്ചയുമായി അനന്തരം അയാൾ ദില്ലിയിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു.

മാലിക് കാഫറുടെ കൊള്ളയ്ക്കുശേഷം ഉത്ഭൂതമായ അരാജകാവസ്ഥ, ദേശീംഗനാട്ടു (കൊല്ലം) രാജാവായ വീരരവിവർമ്മകുലശേഖരനെ ഉയർച്ചയിലെത്തിച്ചു. അദ്ദേഹം മുസ്ലീംകാവൽപ്പടയെ തുരത്തുകയും, കാഞ്ചിയിൽവെച്ച് 1312-ൽ കിരീടധാരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. തന്മൂലം മുസ്ലീംങ്ങൾക്ക്, തെക്ക് ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ സൗകര്യം ലഭിച്ചില്ല. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ വീരരവിവർമ്മന്റെ ഈ നേട്ടത്തിനുവലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്നെന്നാൽ ഇരുപത്തഞ്ചുവർഷത്തിനുശേഷം തുഗ്ലകുടുംബത്തിൽ ഫിറൂക്കുളുടെ എതിർപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ അതു സഹായിച്ചു.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽനിന്നും മുസ്ലീംങ്ങൾ പിൻവാങ്ങിയപ്പോൾ, കാഞ്ചിക്കു വടക്കുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ഥിരമായ ശക്തി ഇല്ലാതായി. വാറംഗലിലെ കാകത്തുവംശം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ദേവഗിരിയിലെ യാദവന്മാരും നാമാവശേഷമായി. എന്നാൽ താമസിയാതെതന്നെ എതിർപ്പു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വാറംഗലിനുചുറ്റുമുള്ള കാകത്തുജനനാ പ്രോലയനായകന്റെ (Prolaya-Nayaka) നേതൃത്വത്തിൽ വിമോചനസമരം സമാരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി റെഡ്ഡിരാജ്യങ്ങളായ അധങ്കിയും (Addanki) കോൺഡവീടും സ്ഥാപിതമായി. ചാലൂക്യസമ്രാട്ടുക്കളുടെ ഒരു പിൻഗാമിയായ സോമദേവൻ 1331-ൽ പശ്ചിമതെലുങ്കുരാജ്യവും സ്വതന്ത്രമാക്കി. ജനകീയമായ എതിർപ്പുമൂലം തുഗ്ലകുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, ഇങ്ങനെ മുസ്ലീംശക്തി തുരത്തപ്പെട്ടു. തെക്കേന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ചെങ്കുട്ടമ്പോം ഇക്കാലത്ത് ഹരിഹരൻ, ബുക്കാ ഈ രണ്ടു നേതാക്കന്മാർ മുഖ്യന്തരം ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഈ സഹോദരന്മാർ ആദ്യം കാകത്തുന്മാരുടെ രണ്ടുദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു; അല്ല, ഹോയിസാലന്മാരുടേതെന്ന്, ഫാദർ ഫിറാസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വിജയനഗരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുതിയരാഷ്ട്രം

അവർ പണിതു (1336). വിജയനഗരം അതിവേഗം പ്രാമാണ്യത്തിലേക്കു കരിച്ചുയർന്നു—1340-ൽത്തന്നെ. എന്നാൽ അതിന്റെ ഭരണാധിപൻ രാജസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചില്ല. ബല്ലാലൻ മൂന്നാമൻ, പേരിന് അന്നും ദ്വാപരമുദ്രയ്ക്ക് ഭരണം നടത്തിവന്നു. വിരൂപാക്ഷബല്ലാലൻ 1346-ൽ ചരമം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ, ബുക്കാ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തതും, ചാലൂക്യന്മാരുടേയും, ഹോയിസാലന്മാരുടേയും പല്ലവന്മാരുടേയും ചോളന്മാരുടേയും വിശിഷ്ടമായ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ പിൻതുടർച്ചാവകാശിയാകുകയുചെയ്തു. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സാമ്രാജ്യം മുന്നൂറ്റിൽപ്പരം കൊല്ലങ്ങളോളം നിലനിന്നു. ആ മഹാസാമ്രാജ്യം മുസ്ലീംആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഒരു അജയ്യമായ കോട്ടയായി ഭവിച്ചു. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തോടെ ആ സാമ്രാജ്യം നിലംപരിച്ചു. പക്ഷെ, അപ്പോഴേക്കും ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ സംരക്ഷണഭാരം ശിവാജി ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു.

തുംഗഭദ്രാനിരയുടെ വിജയകരമായ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രധാനമായി വേണ്ടിയിരുന്നത് അതിന്റെ തെക്കുഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രധാനജോലിയിലാണ്, ബുക്കായുടെ പിൻഗാമികൾ ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചത്. കമ്പരായായുടെ കീഴിൽ, സാമ്രാജ്യം ശരിയായി സംഘടിക്കുകയും, രാമേശ്വരമുതൽ കൃഷ്ണാവരയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തിൻകീഴിൽ വരികയും ചെയ്തു. കമ്പരായൻ മധുര കീഴടക്കിയതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിയായ ഗംഗാദേവി മനോഹരമായ ഒരു സംസ്കൃതകാവ്യം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജയനഗരത്തിന്റെ വടക്കോട്ടുള്ള വികസനം ബാഹ്മിനിരാജ്യം തടഞ്ഞു. 1347-ൽ ഹസ്സൻഗംഗ ആണ് ഈ പുതിയ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത്. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാ നന്ദനാശ്വം ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കീഴടക്കി, ശക്തിമത്തായ ഒരു രാജ്യം പണിതു. ഡക്കാൻസമതലത്തിൽ, ഒരു മുസ്ലീംശക്തി ഇങ്ങനെയെന്നത് ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ബാഹ്മിനിരാജ്യം, തെക്ക് വിജയനഗരവുമായും, വടക്ക് മുസ്ലീംരാജ്യങ്ങളുമായും യുദ്ധത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടിവന്നു. ഈ യുദ്ധങ്ങൾമൂലം ബാഹ്മിനിരാജാക്കന്മാർക്ക്, ഹിന്ദുപുരുഷന്റെ പിൻതുണ ആവശ്യമായി. ബാഹ്മിനിരാജ്യവും വിജയനഗരസാമ്രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള നിരന്തരസമരങ്ങൾ, രണ്ടു രാജ്യങ്ങളെയും എപ്പോഴും യുദ്ധസന്നദ്ധമാക്കി നിർത്തി. ഓനിമിഷംപോലും വിജയനഗരസമ്രാട്ടുകൾക്ക്, തങ്ങളുടെ പരമലക്ഷ്യം തെക്കെ ഇന്ത്യയും ഹിന്ദുമതവും മുസ്ലീംങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷിക്കയാണെന്നുള്ളതു മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഹിറോഡും ദേവരായായും തമ്മിലും, അഹമ്മദ്ഷായും ദേവരായൻ രണ്ടാമനും തമ്മിലും നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾ രണ്ടു പക്ഷത്തിന്റേയും ദുരൂഹമായതെ കാണിക്കുന്നു. വിജയനഗരസാമ്രാജ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഗംഗാതടംപോലെ, ദക്ഷിണേന്ത്യയും മുസ്ലീംങ്ങൾക്ക് അധീനമായേനെ.

വിജയനഗരത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് നിക്കോളോ കോൺറിയുടെ വിവരങ്ങളുണ്ട്. “വിജയനഗരം എന്ന മഹാനഗരി കിഴക്കോട്ടുകായ മലകൾക്കരികിലാണ്. പട്ടണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് അറുപതു ചതുരശ്രനാഴികയത്രേ. അതിന്റെ കോട്ട മലവരെ എത്തുകയും, സമതലത്തെ വളഞ്ഞുപോകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുകാരണം നഗരത്തിന്റെ വിസ്താരം കൂടുന്നു. ആയുധധരിക്കുന്നതിനു യോഗ്യരായി ഈ നഗരത്തിൽ 90,000 ആളുകളുണ്ട്.” “ഈ നഗരത്തിലെ രാജാവു,” നിക്കോളാസ് തുടരുന്നു, “ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേതു രാജാവിനും കൂടുതൽ ശക്തനാണ്.” 1420-ൽ ഇതു തികച്ചും വാസ്തവമായിരുന്നു. വിജയനഗരം സന്ദർശിച്ച അബ്ദുൾ റസ്സാക്ക് പേർഷ്യയുടെ സ്ഥാനപതിയായിരുന്നു. മദ്ധ്യപൗരസ്ത്യദേശത്തെ പട്ടണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു സുപരിചിതങ്ങളായിരുന്നു. വിജയനഗരം അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നതുനോക്കുക—“ലോകത്തിലൊരിടത്തും, വിജയനഗരത്തിനു തുല്യമായ ഒരു നഗരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള കണ്ണുകളില്ല. അങ്ങനെയൊന്നിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ള ചെവികളുമില്ല. ഒന്നിനകത്തു മറ്റൊന്നായി, ബലിഷ്ഠങ്ങളായ ഏഴു കോട്ടകളോടുകൂടിയാണ്, അതു പണിചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പുറംഭിത്തിക്കു വെളിച്ചിലായി അൻപതുവാരസ്ഥലത്തു് ഒരു കോട്ടമൈതാനമുണ്ട്. അവിടെ അടുത്തടുത്തു്, ഒരാൾ ഉയരത്തിൽ, പകുതിഭാഗം കഴിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കല്ലുകളുണ്ട്. അതിനാൽ കാലാളിനോ, കതിരപ്പടയ്ക്കോ അവിടെക്കുടി മുന്നേറുക എളുപ്പമല്ല.”

വിജയനഗരരാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ രാജാവു് കൃഷ്ണദേവരായനാണ് (1509—1550). അദ്ദേഹത്തിന്റെകാലത്തു് വിജയനഗരത്തിന്റെ പ്രതാപം പാരമ്യത്തിലെത്തി. അദ്ദേഹം റിസ്സാ കീഴടക്കുകയും, സാമ്രാജ്യം കടലോരത്തു് കട്ടാക്കുവരെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാഹിനിരാജ്യം ശിമിലീഭവിച്ചാണ് ഡക്കാൻ സുൽത്താനേറുക ഉണ്ടായത്. ഇതും കൃഷ്ണദേവൻ അനുകൂലമായ പരിതഃസ്ഥിതി സൃഷ്ടിച്ചു. അദ്ദേഹം ബിജപ്പൂരിനെ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നിശ്ശേഷം തോല്പിച്ചു. രണ്ടുതലമുറക്കാലം മുസ്ലീംസുൽത്താന്മാർ, വിജയനഗരത്തിനെതിരായി സംഘടിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല.

കൃഷ്ണദേവരായൻ, അശോകന്റേയും ചന്ദ്രഗുപ്തവിക്രമാദിത്യന്റേയും ഹർഷന്റേയും ഭോജന്റേയും പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനായ ചക്രാത്തിയാണ്. അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പണ്ഡിതനും, കവിയും, ഗ്രന്ഥകാരനുമായിരുന്നു. ഹിന്ദുരാജ്യത്തിന്റെ മഹനീയപാരമ്പര്യം അദ്ദേഹം ബോധപൂർവ്വം പുലർത്തി. അദ്ദേഹം രാജ്യഭരണം നേരിട്ടു നടത്തുകയും, സൈന്യത്തെ തന്നത്താൻ നയിക്കുകയും, വിപുലമായ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അനവരതം സഞ്ചരിക്കുകയും, ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയിക്കുകയും അവയ്ക്ക് ഉദാരമായ സംഭാവനകൾ നല്കുകയും, ധർമ്മത്തിന് കൈയയച്ചു ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പോർട്ടുഗീസുകാരുമായി അദ്ദേഹം മൈത്രിഭാവം കൈക്കൊണ്ടു. പേർഷ്യാ മുതലായ വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ

പ്രതിനിധികളെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചുവന്നു. അക്ബറിനുമുമ്പ് മദ്ധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും പ്രശസ്തി സമാർജ്ജിച്ച മറ്റു രാജാക്കന്മാർ വളരെ അപൂർവ്വമാണ്.

കൃഷ്ണദേവരശേഷവും, സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാഭവം പൊലിയാ തെന്നി. എന്നാൽ വിജയനഗരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു പണയപ്പെട്ട അനേകത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മുസ്ലീംസുൽത്താമാരെ, തങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചു വിപത്തു ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അവർ വിജയനഗരത്തിനെതിരായി സംഘടിപ്പിക്കുകയും; 1565-ൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ തളിക്കോട്ടയുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് വിജയനഗരത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഭീമമായ പരാജയം ആയിരുന്നു അത്. ആ മഹാനഗരി അതിനുശേഷം കൊള്ള ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ വിജയനഗരസാമ്രാജ്യം തളിക്കോട്ടയുദ്ധത്തിൽ തകർന്നു എന്ന പഴയ ആശയം സാധൂകരിക്കത്തക്കതല്ലെന്ന്, ഇന്നു മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. വിജയനഗരത്തിന്റെ ശക്തിയും മാഹാത്മ്യവും രാജവംശങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചല്ല, തെക്കേഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഉറച്ച ദേശീയതയിലും, മുസ്ലീംങ്ങളെ എതിർക്കണമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിലുമാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നത്. സൈനികമായ ഒരു വമ്പിച്ച പരാജയം, ഒരു രാജവംശത്തെ തകിടംമറിച്ചേക്കാം; ജനതയുടെ ആത്മവീര്യത്തെ തല്ലാലും കെട്ടുതീയേക്കാം. എന്നാൽ അതിന് പ്രാചീനവും സുശക്തവുമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയബോധത്തെ തകർക്കാൻ സാധിക്കയില്ല. ഒരു പുതിയ രാജവംശത്തിന്റെ കീഴിൽ അതിവേഗം വിജയനഗരം പുനസ്സംഘടിതമായി. ഇതിൽ മുൻകൈയെടുത്തത് തിരുമലൻ (Tirumala) ആകുന്നു. വെങ്കിടൻ രണ്ടാമന്റെ കീഴിൽ, സാമ്രാജ്യം അതിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രശസ്തിയും പ്രതാപവും, ഏറക്കുറവിലൊന്നു തളിക്കോട്ടയുദ്ധത്തിനുശേഷം അമ്പതുവർഷത്തിനുമേൽ, വിജയനഗരം ഹിന്ദുനാഗരികതയുടേയും സംസ്കാരത്തിന്റേയും കേദാരമായിത്തീർന്നു. കാലക്രമത്തിൽ, കേന്ദ്രശക്തിക്കു ക്ഷീണംതട്ടുകയും, സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രവിശ്യകൾ സ്വതന്ത്രങ്ങളാകുകയും ചെയ്തു. ഇവയിൽ ഒന്നായ മൈസൂർ, 1947-ൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായതിനുശേഷമാണ്, ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാതായത്.

വിജയനഗരം പ്രധാനമായി ഒരു സൈനികരാഷ്ട്രമായിരുന്നു. വിജയകരമായി മുസ്ലീംങ്ങളെ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആയിരുന്നു അതിന്റെ സംവിധാനം, എങ്കിലും അത് ഹിന്ദുപുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെയും, സംസ്കൃതം പ്രാദേശികം ഈ ഭാഷകളുടെ നവോത്ഥാനത്തിന്റേയും കേന്ദ്രംകൂടിയിരുന്നു. യാഥാസ്ഥിതികസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചുള്ള ഹിന്ദുസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായി വിജയനഗരം നിലകൊണ്ടു. ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ ഐതിഹ്യപ്രകാരം മാധവവിദ്യാരണ്യന്റെ നാമവുമായി ബന്ധിപ്പിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പില്ലാ

ലത്തെ വൈഷ്ണവമതവും, വിജയനഗര രാജാക്കന്മാരുമായി അഭേദമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു. അക്കാലത്തെ ജനതയുടെ മതവികാരങ്ങളുടെ ഉത്തേജനചിഹ്നങ്ങളാണ്, സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളം അവർ പണിയിക്കയും, ധനസഹായങ്ങൾ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അസംഖ്യ ക്ഷേത്രങ്ങൾ.

സംസ്കൃതത്തെപ്പോലെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും, ബുക്കായുടെ മന്ത്രിയും, മാധവാചാര്യരുടെ ഇളയ സഹോദരനായ സയനനാണ്, (Sayana) പേരങ്ങളുടെ ഒട്ടവിലത്തെ പ്രധാന വ്യാഖ്യാതാവ്. ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ്യം ഒരു പ്രാമാണികഗ്രന്ഥമാണ്. പ്രശസ്തനിയമജ്ഞനായ മാധവാചാര്യരുടെ 'പരാശരാധവിയ' ഇന്നും ഒരു പ്രാമാണികഗ്രന്ഥമായാണ് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നത്. രാജകൊട്ടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്വന്തം കൃതികളിൽ മാധവാചാര്യർ, പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ബുക്കായുടെ ഒരു മന്ത്രിയാണ് എന്നത്രേ. വിജയനഗരരാജവംശത്തിലെ പല രാജാക്കന്മാരും കവിയിരായിരുന്നതിനാലും പ്രശോഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'മധുരാവിജയ'ത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളായ ഗംഗാദേവിയും, 'വരദാംബികാചരിതം' രചിച്ച തിരുമലാംബാദേവിയും പ്രത്യേകം പ്രസ്താവമർഹിക്കുന്നു. മുൻപു പറഞ്ഞതുപോലെ, കൃഷ്ണദേവരായർ ഒരു മികച്ച പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായിരുന്നു. വിജയനഗരചക്രവർത്തികളുടെ രക്ഷാധികാരത്തിൽ തെലുങ്ക്, കണ്ണടകം ഈ ഭാഷകൾ പുരോഗമിച്ചു. തെലുങ്കുസാഹിത്യത്തിലെ 'അഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങൾ' (എട്ടു പ്രശസ്തസാഹിത്യകാരന്മാർ) കൃഷ്ണദേവരായരുടെ രാജസദസ്സിനെ അലങ്കരിച്ചു. തെലുങ്കിലെ ഒരു പ്രശസ്തസാഹിത്യകാരൻകൂടിയായിരുന്നു കൃഷ്ണദേവരായർ. ആ ഭാഷയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'അമൃതമാലയാദി' ഒരു ക്ലാസിക്കായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. കൊട്ടാരം കവിയായ 'പെഡാന,' തെലുങ്കുസാഹിത്യത്തിന്റെ പിതാക്കന്മാരിലൊരാളത്രേ.

പ്രാചീനഭാരതീയരാജാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം വിജയനഗര രാജാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കുകയും ബോധപൂർവ്വം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു. യാഥാസ്ഥിതികഭാരതത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിമാരായിരുന്നു അവർ. മധുരയിലെ മദനഗോപാലസ്വാമിക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ശിലാലേഖയിൽ, വിജയനഗരചക്രവർത്തിയെ 'ചാലൂക്യചൂഡാമണി'യായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹമ്പി(Hampi)യെ 'ഹമ്പിഹസ്തിനപതി' എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽനിന്നു മഹാഭാരതത്തിലെ തലസ്ഥാനമായ ഹസ്തിനപുരിയിലെ ആത്മീയമായ പിൻതുടർച്ച അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടതായി കാണാം. ചക്രവർത്തിയെ വിവരിച്ചുകാണുന്നത്, "സേതു മുതൽ സുഭദ്ര വരേയും, ഉദയപുരം മുതൽ അസ്തപുരം വരേയുമുള്ള സാമ്രാജ്യം, പുരാണത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിയേയും ധർമ്മിഷ്ഠിയേയും അതിലാലിച്ഛു"

അദ്ദേഹം ഭരിച്ചു എന്നത്രേ. വാസ്തവത്തിൽ വിജയനഗരചക്രവർത്തിമാർ അവകാശപ്പെട്ടത്, ഇന്ത്യയുടെ ഇതരഭാഗങ്ങൾ മുസ്ലീംധീനതയിലിരുന്നതിനാൽ, ഹിന്ദുപാരമ്പര്യം അവരിലാണു നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നതെന്നത്രേ.

പോർട്ടുഗീസുപ്രമാണങ്ങളിൽനിന്നും, മുസ്ലീംഗ്രന്ഥകാരന്മാരിൽനിന്നും വിജയനഗരചക്രവർത്തിമാരുടെ കീഴിൽ, ദക്ഷിണേന്ത്യ അഭ്യുദ്യമമായി ഐശ്വര്യഭരിതമായി പ്രാപിച്ചുവെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. സമുദ്രവ്യാപാരം നടത്തുന്ന മുന്തിരിയിൽ കുറയാതെ തുറമുഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പേഷ്യയും, പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളുമായി മുറുക്കു വ്യാപാരബന്ധം തുടർന്നുവന്നു—പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ അഭിവൃദ്ധി മുഖ്യമായി വിജയനഗരവുമായുള്ള കച്ചവടവേഴ്ചയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. പ്രവിശ്യകളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളും വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ വരവോടുകൂടി യൂറോപ്പിലെ വിപണികളിൽ ഇന്ത്യയിലെ സാധനങ്ങൾ ധാരാളമായി ചെന്നുതുടങ്ങി. പടിഞ്ഞാറുനിന്നും ഇന്ത്യൻതുറമുഖങ്ങൾവഴി ഇങ്ങോട്ടും സാധനങ്ങൾ വന്നു കുമിയാൻ തുടങ്ങി. വിദേശീയനിരീക്ഷകന്മാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഈ സമ്പൽപ്രഭാവം രാജാക്കന്മാരുടെ ആഭാസകോലാഹലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, പ്രഭുക്കന്മാരിലും പ്രതിഫലിച്ചു കണ്ടിരുന്നു. വിജയനഗരരാജാക്കന്മാരുടെ മഹത്തായ ശില്പനിർമ്മാണങ്ങൾ പലതും മൺമാറത്തൂ; അവശേഷിക്കുന്നവയിൽനിന്നുതന്നെ നമുക്ക് അവയെപ്പറ്റി ഒരു കാഴ്ചപ്പാടു കിട്ടും. മഹാത്മാരായ ചക്രവർത്തിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും തെക്കേഇന്ത്യയൊട്ടുക്കു പണിചെയ്തിട്ടു ക്ഷേത്രശില്പങ്ങൾ, കലയിൽ മുൻഗാമികളുടെ മഹനീയമായ പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിച്ച വിശിഷ്ടസംസ്കാരത്തെ ദൃഷ്ടാന്തികരിക്കുന്നു.

വിജയനഗരത്തിന്റെ സമകാലികമായ ബാഹിനിരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെപ്പറ്റി മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. ഫസ്തൻ ഗംഗുവാൽ, 1347-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ രാജ്യം കൃഷ്ണാനദിക്കു വടക്കു പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും വിജയനഗരവുമായി, തോറും, ജയിച്ചും, മുടങ്ങാതെ യുദ്ധം ചെയ്തും ചെയ്തു. ബാഹിനിരാജാക്കന്മാർ സ്വീകരിച്ച നയം, പേഷ്യയിൽനിന്നും വന്ന സമർത്ഥരായ ആളുകളെ ഉദ്യോഗം നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇതു സ്വദേശീയരായ അമീറന്മാരും വിദേശീയപ്രഭുക്കന്മാരും തമ്മിൽ മത്സരമുളവാക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ ഇസ്ലാമികസ്വഭാവം നിലനിൽപ്പിന്നു എന്ന നിലപാടിൽ ഈ നയം വിജയമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽനിന്നും സംഭ്രമമായ മാതൃഭൂമി രാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുതീക്കുകാരണവുമായി. നാറിനാല്പതിൽപ്പരം കൊല്ലം, ബാഹിനിരാജ്യം ചരിവുകൊണ്ടു നിലനിന്നു—പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുവസാനത്തിൽ, അതു് അഞ്ചു പ്രത്യേക രാജ്യങ്ങളായി വേർപിരിഞ്ഞു; ബീഹാർ, അഹമ്മദ്നഗരം, ബീജപ്പൂർ ഗോൽക്കൊണ്ടാ, ബീദാർ. വിജയനഗരത്തിനെ എതിർക്കുന്ന കാര്യത്തിലേ ഇവ യോജിച്ചുള്ളു.

ബാഹിനിരാജവംശത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം, അതു പഴയ ശതവാഹനന്മാരേയും വകടകന്മാരേയും ചാലൂക്യന്മാരേയും പോലെ, വടക്കേഇന്ത്യയ്ക്കും തെക്കേഇന്ത്യയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള മദ്ധ്യഭാഗത്തു് അധികാരം വഹിച്ചു എന്നതാണു്. മതവിശ്വാസികളായിരുന്നെങ്കിലും ബാഹിനിരാജാക്കന്മാർ ഹിന്ദുക്കളായ പ്രജകളേ, മർദ്ദിക്കയോ, അവരോടു് അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കയോ ചെയ്തില്ല. അവർ വലിയ ജലസേചനപദ്ധതികൾ നിർമ്മിച്ചു; കലകളും സാഹിത്യവും പരിപോഷിപ്പിച്ചു. മിക്ക രാജാക്കന്മാരും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നും സംഭാവനകൾ നൽകി. മൂവായിരത്തിൽശിഷ്യം ഗ്രന്ഥങ്ങളടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥപ്പുരയോടുകൂടിയ ഒരു രസികൻ കോളേജു് മഹാനായ മഹമ്മദ് ഗാന്ധി എന്ന മന്ത്രി സ്ഥാപിക്കയുണ്ടായി. അക്കാലത്തു പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഹിന്ദു-ജൈനമതങ്ങളും അടിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചതിനുമുണ്ടു് ലക്ഷ്യങ്ങൾ. മതപീഡനങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരുന്ന. എങ്കിലും ഡെക്കാണിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ ആക്രമണഭീതിയെ നേട്ടു, പഴയതുപോലെ സാധാരണ ജീവിതരീതി അവലംബിച്ചിരുന്നതായിക്കാണാം.

അദ്ധ്യായം പതിനഞ്ചു്

മദ്ധ്യകാലത്തെ മതം

മൂന്നു ശതാബ്ദങ്ങളിലെ ഹിന്ദുമതത്തിന്നു സംഘട്ടനകാലത്തു ഹിന്ദുക്കളുടെ മതവികാരം വളർച്ച പ്രാപിച്ചതു പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണു്. മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിൽ—ഗുപ്തന്മാരുടേയും, ശങ്കരന്റേയും കാലത്തു്—ഹിന്ദുമത പുനസ്സംഘടന സാമൂഹ്യസ്ഥിതിഗതികൾമൂലമോ, മതത്തിലെ ഈതിബാധകൾ മൂലമോ ആയിരുന്നു. അപരിഷ്കൃതരുടെ സാമൂഹ്യവും ആശയപരവുമായ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു ഗുപ്തവർക്കകാലത്തു ഹിന്ദുമതത്തിന്നു് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നതു്. ശങ്കരൻ നേരിടേണ്ടിവന്നതു്, മീമാംസകന്മാരുടെ അനുഷ്ഠാനപദ്ധതികളും ബുദ്ധമതക്കാരുടെ പാഷണ്ഡ വാദങ്ങളും ആയിരുന്നു. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുളളവായ പ്രശ്നം ഇവയിൽനിന്നും വിഭിന്നമാണു്. ഹിന്ദുമതത്തിന്നു്, അതിന്റെ തത്വപരമായ അടിസ്ഥാനത്തേയും മൗലികമായ സാമൂഹ്യഘടനയേയും ബഹുദൈവാരാധനാസിദ്ധാന്തങ്ങളേയും വെല്ലുവിളിച്ച ഒരു ചൈതന്യവത്തായ ഒരു മതത്തിനെ നേരിടേണ്ടിവന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിലെ പ്രത്യേകതകളായ പുരുഷൻ, പ്രകൃതി, ഗുണങ്ങൾ, പുനർജ്ജനം മുതലായവയെ അംഗീകരിക്കാത്തതും, ഏകദൈവവിശ്വാസം, ജനകീയാടിസ്ഥാനാധിഷ്ഠിതമായ സംഘടന ഇവയുളളതുമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റുമുട്ടൽ മൂലമാണു് മദ്ധ്യകാലത്തു് ഹിന്ദുമതത്തിൽ പല നൂതനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായതു്.

മദ്ധ്യകാലത്തെ ഹിന്ദുചിന്തയുടെ എല്ലാം മൗലികസ്വഭാവം ഈശ്വരവാദമാണു്. അവയിൽ മിക്കവയും, നേരിട്ടുള്ള ഉപദേശംവഴിക്കല്ലെങ്കിൽ തന്നെ, ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളെ, പ്രയോഗത്തിൽ തിരസ്കരിച്ചു. വ്യക്ത്യധിഷ്ഠിതമായുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ, സ്നേഹമുന്തിയും സർവ്വനിയന്താവുമായ ദൈവത്തെ, സ്നേഹിക്കയും വിശ്വസിക്കയും, ദൈവത്തിന്നു കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഈ വിഭാഗങ്ങളുടേയെല്ലാം അടിസ്ഥാനതത്വം. ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം, ശങ്കരന്റെ വ്യക്ത്യതീതമായ വേദാന്തം സ്വീകരിയ്ക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ പ്രയാസമാണു്. പില്ലാലത്തെ ഈശ്വരവാദപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രചോദനം നൽകിയതു്, ശങ്കരനെപ്പോലെതന്നെ ഒരു വലിയ ചിന്തകനായ രാമാനുജനാണു്. അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ചിന്താപദ്ധതി ജനനയുടെ മുൻപിൽ വെച്ചു. മദ്ധ്യകാലത്തെ ആദ്ധ്യാത്മികചിന്തയുടെ വളർച്ചയിൽ രാമാനുജനു് സ്വപ്നാർണീയമായ പങ്കുണ്ടു്.

ശ്രീരംഗം ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ വംശപരമ്പരയിൽ രാമാനുജൻ പെട്ടു. ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാർ ഒരിക്കലും ശങ്കരന്റെ വീക്ഷാരാവിതവും ദുർഗ്രഹവുമായ തത്വജ്ഞാനമാഗ്നം പുണ്യമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. യമുനൻ തുടങ്ങിയ ആചാര്യചിന്തന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ, മായ, അവദ്യ മുതലായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ എതിർത്തു. രാമാനുജൻ യമുനാചാര്യരുടെ ഭാഗീനേയനായിരുന്നു. (1017-ൽ ജനിച്ചു.) അദ്ദേഹം പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ, പരമാചാര്യപദത്തിൽ അധിരോഹണം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ജോലി, ശങ്കരന്റെ അദ്വൈതവാദത്തെ എതിർക്കുന്നതിലേയ്ക്ക്, ഒരു വേദാന്തസിദ്ധാന്തം വിശകലനം ചെയ്തയായിരുന്നു. ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമായ, ശ്രീഭാഷ്യമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രമുഖഗ്രന്ഥം. ശങ്കരന്റെ ഗീതാവ്യാഖ്യാനത്തിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗീതയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഏകത്വവും, യാഥാർത്ഥ്യവും രാമാനുജനും അംഗീകരിച്ചു. ചിത്തം, അചിത്തം (ദേഹവും ദേഹിയും), ബ്രഹ്മത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവ പ്രത്യേകവും, ഒരുപോലെ ശാശ്വതവുമാണെന്നത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനം. ഇതാണ് പരിഷ്കരിച്ച അദ്വൈതമതം. വേദാന്തപരമായ വ്യത്യാസമല്ല, ഇവിടെ കാര്യം. രാമാനുജന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ മതപരമായ വശമാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനമായുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം, ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ കർമ്മബന്ധം ഇല്ലാതാക്കാമെന്നത്രേ. ശങ്കരന്റെ ദുർഗ്രഹമായ വേദാന്തത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, നീതിയുടേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും നിക്ഷേപനമാണ്, ഈശ്വരൻ എന്ന ആശയമത്രേ രാമാനുജൻ ഹിന്ദുമതപുനരുദ്ധാരണത്തിനു നൽകിയ സംഭാവന. പ്രൊഫസർ കെ. വി. രംഗസ്വാമിഅയ്യങ്കാരഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോലെ, “സ്വതന്ത്രമായ ആത്മാവിന്റെ അവകാശങ്ങളുടേയും ബാധ്യതകളുടേയും കൂടെ, രാമാനുജൻ മതപരമായ ഒരു വീക്ഷണം നൽകി. ഇത് ആത്മീയമായ ഭാവങ്ങളുടെ വിപുലമായ വളർച്ചയ്ക്കു സൗകര്യം നൽകി. ജാതിമതാഭിവിദ്വേഷകൾക്കുതീരമായ വിശാലതയും, സഹിഷ്ണുതയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ കാണാം.....”

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മുസ്ലീം ആധിപത്യത്തിന്റെ കാലത്തു് ഈ ഭക്തിസിദ്ധാന്തമാണ്, ഹിന്ദുമതത്തിനു് ആശ്വാസം നൽകിയതു്. അല്ല ഹബാദിൽ ജനിച്ച ഒരു വൈഷ്ണവസന്യാസിയായ രാമാനുജൻ ഭക്തിയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. അദ്ദേഹം പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടന്ന് ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു, ദയാപരനായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നും, സർവ്വവും അദ്ദേഹത്തിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നും. ആയുർവത്തത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കു്, ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വം, ഈ ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങളിൽനിന്നും മോചനത്തിനുള്ള വഴി, ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ സമത്വം, മുതലായവ ഉൾക്കൊണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ

ഉത്തേജനമരുളി. രാമാനന്ദൻ ബനാറസിൽ താമസമാക്കുകയും അസംഖ്യം അന്തേവാസികൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. അവരിൽ പ്രമുഖൻ ഒരു മുസ്ലീംനെയ്ത്തുകാരനായ കബീറന്ത്രേ (1398).

ഹിന്ദുക്കളുടെ തത്വചിന്തയിൽ, പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കബീറിനുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനശക്തി അനുപമമത്രേ. ജന്മനാ ഒരു മുസ്ലീമായ അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദൈവത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു.

“അദ്ദേഹം ഒന്നാണു്”; രണ്ടില്ല.

രാമൻ, കഡാ, ശക്തി, ശിവൻ എല്ലാം ഒന്നാണു്.

ഒരു നാമത്തിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു.”

കബീർ ഉച്ചൈസ്തൂറും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു നോക്കുക:

“ഏന്റെ നാവിൽ വിഷ്ണു;

ഏന്റെ കണ്ണുകളിൽ നാരായണൻ വസിക്കുന്നു;

ഏന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഗോവിന്ദനും;

ഏന്റെ ധ്യാനം ഹരിയോടു കൂടി.”

രാമാനന്ദൻ ഉപദേശിച്ചതും, കബീർ പ്രചരിപ്പിച്ചതുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഏകദൈവവിശ്വാസം, സകലതും ദൈവത്തിനർപ്പിക്കുക, ഭക്തി(പ്രേമം)വഴി ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുക ഇവയത്രേ. ഇത്തരം മതത്തിൽ, ജാതിനിയമങ്ങൾ കാര്യമില്ല. അതിനാൽ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏകേശ്വരവാദവും, സമത്വസിദ്ധാന്തവും ഉൾക്കൊണ്ട ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഒരു നൂതനവ്യാഖ്യാനമാണു്. എന്നാൽ അതിന്റെ മതപരമായ മൗലികസിദ്ധാന്തം ഭഗവദ്ഗീതയുടേതാണു്—സകലതും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു്, ദൈവത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്ക എന്ന തത്വം. അക്കാലത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ തികച്ചും ഇതിനനുക്രമമായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ പിന്നീടുണ്ടായ മതോപദേശപ്പാക്കളിൽ മിക്കവരിലും കബീറിന്റെ സ്വാധീനശക്തി കാണാം, പ്രത്യേകിച്ചു് നാനാക്കിൽ. ‘ആദിഗ്രന്ഥ’ത്തിൽ (ഗുരുനാനാക്കിന്റെ), കബീറിനെ ഒരു മഹാത്മാവായി ഗണിക്കമാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ഗീതങ്ങളും ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യസംഘം, മേല്പറഞ്ഞ തത്വങ്ങൾ സഞ്ചാരികളായ ഭക്തഗായകർവഴി ഇന്ത്യയിലൊട്ടുക്കെത്തിച്ചു. രാമാനന്ദന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ സോണാ ഒരു ക്ഷേത്രകനും, ധന്നാ ഒരു ശുഭ്രകർഷകനും, റായ്ദാസ് ചെരുപ്പുകുത്തിയുമായിരുന്നു. ഭക്തിസമ്പ്രദായം ഒരു ബ്രാഹ്മണസന്യാസി ഉപദേശിച്ചാൽപ്പോലും, അതിൽ ജാതിക്കു സ്ഥാനമില്ല. “ഹരിയെ ഭജിക്കുന്നവനും, ഹരിയുടെ സ്വന്തവുമായ ആളിന്റെ ജാതിയും ജനനവും ആരു ചോദിക്കും?” ഇതായിരുന്നു ഭക്തന്മാരുടെ അഭിമതം.

ഭക്തിസിദ്ധാന്തം അസംഖ്യം ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. മിഥിലയിലെ വിദ്യാപതിയായിരുന്നു അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മഹാകവി. ദൈവ

ത്തിനുവേണ്ടി സർവ്വം ത്യജിച്ച കീഴടങ്ങുക, ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രേമിക്കുക മുതലായ ആശയധന്യമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവഗീതങ്ങൾ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തെ ബംഗാളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ചിററൂരിലെ രാജ്ഞിയായ മീരാബായി ഈശ്വരപ്രേമത്തിൽ സാരൂപ്യം പ്രാപിച്ചു. ഈ ദേവി നൽകിയ ആത്മീയപ്രദീപ്തി രാജപുട്ടാണയിലേയും ഗുജറാറിലേയും കഷ്ടകലക്ഷങ്ങൾക്ക്, ഇന്നും പ്രചോദനഹേതുവാണ്. ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്ക്, ഭക്തിയോഗത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പല പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചു. ഇവയിൽ പ്രധാനം ജ്ഞാനേശ്വരിയുടേതാണ്. ഗുജറാറിലെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് ഒരു മതപ്രമാണമാണ്.

ഇങ്ങനെ മദ്ധ്യകാലമതം, ഭക്തിയിലേയ്ക്കുള്ള ഒഴിഞ്ഞുമാറലും, ഹിന്ദുക്കൾ ആശയങ്ങളുടെ സംയോഗംകൊണ്ട് ഉന്നതാദർശപരവുമായിരുന്നു. ഏകദൈവവിശ്വാസത്തിനും, ദൈവത്തിനുമുൻപിലുള്ള മനുഷ്യസമത്വത്തിനുവേണ്ടി യഥാസ്ഥിതികഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ ചേരേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളിൽ അവയെല്ലാം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മദ്ധ്യകാലത്തെ ഉപദേശാക്കൾക്ക് പ്രചോദനവും ശക്തിയും ഇക്കാശ്യങ്ങളിൽ നൽകിയത് ഇസ്ലാമാണെന്നുള്ളത് നിസ്തർക്കമാണ്.

പലായനവാദസ്വഭാവമാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും പരിഗണനാർഹം. സകലതും ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുക, ദൈവത്തിൽ ആശ്വാസംകൊള്ളുക എന്ന ആഗ്രഹം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം ഹിന്ദുക്കളിലും പൊടുന്നനവേ രൂപമൂലമായി പടർന്നുപിടിച്ചത്, അവർക്കു ഭൗതികമായി അക്കാലത്തു നേരിട്ട ദുരൂഹമായ വിപത്തുകൾ ആകുന്നു. മിസ്റ്റിക്കുകൾക്കും, യോഗികൾക്കും മേല്പറഞ്ഞ ചിന്താഗതിയുണ്ടാവുക സഹജമാണ്. മിസ്റ്റിക് മതം അപ്പൂർവ്വം ചിലരുടെ മതമാണ്. അത് സാമാന്യജനങ്ങളുടേതാകുന്നത്, അവർക്ക് ഈ ലോകത്തു സകലതും നശിക്കുമ്പോൾ, ആശയ്ക്കു വഴികാണാതെ വാസ്തവമാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യൻ, ഈ ലോകത്തിലൊന്നുമില്ലാതാകുമ്പോഴാണ് സ്വർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി സ്വപ്നംകൊണ്ടുകൊള്ളുക. കാര്യങ്ങൾ മുറയ്ക്കു നടക്കുമ്പോൾ, ഭൗതികമായ വീക്ഷണഗതിയേ ഉണ്ടാകൂ. മതവിശ്വാസമുള്ളവർക്കുപോലും. എന്നാൽ ഒരു രാജ്യം അന്യർക്ക് അടമപ്പെടുകയും, അതിന്റെ ആത്മവീര്യം ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അന്യലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയിൽ അത് ആശ്വാസംനേടുന്നു. മിസ്റ്റിക്കുകളും ഈശ്വരപ്രേമികളുമായ സന്യാസിമാരും ഭക്തിസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപദേശാക്കളും, ആളുകൾ അവരുടെ സന്ദേശം കേൾക്കാൻ കാത്തുനില്ക്കുന്നതു കണ്ടു. പലായനാത്മകമായ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പുതിയ സുവിശേഷം ആയിത്തീർന്നു. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം നിസ്സഹായമായ അശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലടിയുറച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ തത്വം, ഒരു പുതിയ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രവൃത്തിയുമാകുവാൻ ജീവിതം എന്ന രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഉളസിദാസൻ

ആകുന്നു. അദ്ദേഹവും, ഒരു മിസ്സിക്കായിരുന്നെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാമായണം, അവതാരപുരുഷനും ധീരനുമായ രാമന്റെ പ്രവൃത്തിവെവേറത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ മഹത്വമാണ്, കീഴടങ്ങലല്ല, അദ്ദേഹം പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്. പില്ലാലത്തു് അജ്ജനന്മുതൽ, ഗോവിന്ദ്വരെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ ഈ രീതി സ്വീകരിച്ചു. അവർ നാനാക്കിന്റെ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം, സജീവവും ചൈതന്യയന്യവുമായ സിക്ഷകരമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി.

ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ തെന്നിന്ത്യയിൽ, അതിനു വടക്കേഇന്ത്യയിലെപ്പോലെ ഒരിക്കലും പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ചുരുക്കംപേരുടെ മതമായി വൈഷ്ണവ മിസ്സിസിസം അവിടെയും നില നിന്നു. ജനതയിൽനിന്നും ഭക്തിബഹുമാനാദികൾ അതിന്നു ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ അതു പ്രചരിച്ചില്ല. ഭക്തിപ്രസ്ഥാനകാലത്തുതന്നെയാണ് വിജയനഗരസാമ്രാജ്യമുണ്ടായത്. അതിനാൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ആവശ്യം അവിടെ നേരിട്ടില്ല. ഹിന്ദുമതത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊണ്ട വിജയനഗരരാജാക്കന്മാർ, മതം പ്രവൃത്തിരൂപത്തിൽ വരുത്തി. പരാജിതരുടെ ആശാകേന്ദ്രമല്ലായിരുന്നു അവിടം. വിജയനഗരരാജാക്കന്മാരുടെ പോലെ മനോജ്ഞമായ ക്ഷേത്രശില്പങ്ങൾ അക്കാലത്തു വടക്കേഇന്ത്യയിലുണ്ടായില്ല. ഇതിനൊരു കാരണം മുസ്ലീംആധിപത്യമാണ്; എന്നാൽ അതിലും പ്രധാനം, അവിടെ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം ഉൽഭവാംഗിച്ചത് പരലോകത്തെപ്പറ്റിയൊന്നെന്നുള്ളതാണ്.

മുഗൾക്കാലത്തിനു മുൻപു വടക്കേഇന്ത്യയിൽ മതം പ്രധാനമായും ഒരു ഭക്തിപ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും, മാറ്റുരൂപത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇല്ലെന്നുമാനിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ്. ശൈവമതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ കാഷ്മീരിൽ പ്രചരിച്ചു. ഇക്കാലത്തു് ഈ വിഭാഗത്തിൽ വലിയ മതോപദേശാക്ഷാളിപ്പായിരുന്നെങ്കിലും, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഏപ്പോഴും ശിവാരാധകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശാക്തേയസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു്, അവയുടെ നിഗൂഢരഹസ്യമൂലം ഇക്കാലത്തു് കൂടുതൽ പ്രചാരം കിട്ടാനായിരുന്നു സാദ്ധ്യത. എന്തെന്നാൽ നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ള പലതന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇക്കാലത്തുള്ളവയാണ്. നിത്യജീവിതത്തിലെ ശോകനൈരാശ്യങ്ങൾമൂലം, താന്ത്രികന്മാർ അവരുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മുകളും കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുകയാണു ചെയ്തത്. താന്ത്രികമതസമ്പ്രദായത്തിലും ജാതിക്കോ, സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കോ പരിഗണനയില്ലായിരുന്നു. അതിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അധഃപതിക്കയും, അസമ്പാദികമായ പ്പോൾപോലും, സാമാന്യജീവിതസുഖങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തവരുടെ ഇടയിൽ അതിന്നു് സ്വാഗതം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആസ്സാമിലുണ്ടായ വൈഷ്ണവപ്രസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശങ്കരദേവ് ആയിരുന്നു നേതാവു്. ഷാൻപു

ദേശത്തുകാരായ അഹോംരാജാക്കന്മാർ (Ahom Kings) മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ആസ്സാം കീഴടക്കിയതിന്റെ ഫലമായി, അവിടത്തെ സംസ്കാരം ഭാരതീയമല്ലാതായി. കമാരഭാസ്കരന്റെ കാലത്ത്, ഇന്ത്യയുമായി ആസ്സാമിനടുായിരുന്ന ബന്ധം പാടേ വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സംസ്കാരികമായും മതപരമായും ആസ്സാമിനെ ഭാരതത്തിന്റെ പ്രേരണാലയത്തിൽ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നത് ശങ്കരദേവാണ്.

ശങ്കരദേവ് (1449-ൽ ജനിച്ചു) ജാതിയിൽ ഒരു കായസ്ഥനായിരുന്നു. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തനായി. വൈഷ്ണവനായ അദ്ദേഹം, “ഒരു ദൈവമേയുള്ള, അദ്ദേഹത്തിൽ സകലവും സമർപ്പിച്ച ഭജിക്കണം” എന്ന് ഉപദേശിച്ചു. ഭാരതമൊട്ടുക്ക് അദ്ദേഹം തീർത്ഥാടനം നടത്തി. ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തിന്റെ ഐക്യം അദ്ദേഹത്തിൽ രൂപമൂലമായി. ആസ്സാമിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ചു, തന്റെ മതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും, കച്ചിലെ (Kotch) രാജാവുൾപ്പെടെ, അസംഖ്യം ആളുകളെ സ്വമതത്തിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. ആസ്സാമിലെ മതനവോത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രണേതാവ് ശങ്കരദേവ് ആണ്. ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനശക്തി ആ രാജ്യത്തിൽ നശിക്കാതെനില്ക്കുന്നു.

വടക്കേഇന്ത്യയിൽ ഇക്കാലത്തുണ്ടായ മതസാഹിത്യകൃതികൾ മിക്കതും ഉത്തമങ്ങളായിരുന്നു. വിദ്യാപതി, കബീർ, ഉമാപതി, നാനാക്ക്, മീരാബായി മുതലായവർ, എക്കാലത്തേയും വാസനാസമ്പന്നരായ കവികളാണ്. കേശവദാസ്, ശുരദാസ് ഇവരേയും ഈ ഘട്ടത്തിലെ, ഭക്തകവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ വേദാന്തപരമായ, 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ—അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം മാധവാചാര്യരുടെ ഭാഷ്യവും, സയനായുടെ വേദങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവുമാണ്—തെക്കേഇന്ത്യയിലാണുണ്ടായതെന്ന് അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു സംഗതിയാണ്.

അദ്ധ്യായം പതിനാല്

ഒരു ദേശീയരാജാധിപത്യത്തിലേയ്ക്ക്

മഹമ്മദ്ഗോറിക്കുശേഷം, ദില്ലിസിംഹാസനമലങ്കരിച്ച സാഹസികനായ അഹ്ഗനും തുക്കികളും, ഖിൽജികൾ, തുഗ്ലക്കുകൾ, ലോദികൾ ഇവരിൽനിന്നെല്ലാം വളരെ വിഭിന്നനായിരുന്നു, അനന്തരം ഡൽഹി കീഴടക്കി സ്വയം 'പാദ്ഷാ' ഈ ഹിൻഡ് എന്ന സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച രാജാവ്. ടൈമൂറിന്റെ വംശത്തിലെതന്നെ അഹ്ഗവും, അമ്മവഴി ചെങ്കിസ്ഖാനുമായി രക്തബന്ധമുള്ളവനുമായ ബാബർ, മദ്ധ്യേഷ്യായിലെ രണ്ടു വഴിക്കുള്ള രാജ്യവും സമ്മേളിച്ച ഒരവനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻഗാമികൾ ലോകം കീഴടക്കുകയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ്—ഏഷ്യയിലെ ഏതു രാജ്യവും പാരമ്പര്യപഴി അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതാണ്, അവ കരസ്ഥമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അയഥാർത്ഥമായ ഒരു അവകാശമായി ഇതു നമുക്കു തോന്നാം—എന്നാൽ ടൈമൂർ അതു കീഴടക്കുകയും കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതാണ്. ഫെർഗാനയിലാണെങ്കിലും, കാബൂളിലാണെങ്കിലും, ഡൽഹിയിലാണെങ്കിലും, ബാബർ സ്വന്തരാജ്യത്താണ്, താനെന്നു വിശ്വസിച്ചു. അവ താല്ക്കാലികമായി അദ്ദേഹത്തിന്, മുപ്പു നഷ്ടപ്പെട്ടപോയവയാണ്. സ്വസാമന്ത്യാകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവ തിരിച്ചുപിടിച്ചു. രാജ്യത്തും തന്റെ ജന്മസിദ്ധമായ അവകാശവും തൊഴിലുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചു.

മഹമ്മദ്ഗോറിയുടെ ആക്രമണത്തിനുശേഷം, ടൈമൂറിന്റെ തൊഴിച്ചാൽ, ഇന്ത്യയെ അതിന്റെ അതിർത്തികൾ ആരും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല. ചെങ്കിസ്ഖാന്റെ പട, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം, ഇന്ത്യയെ ദയാപൂർവ്വം ആക്രമിക്കാതെ വിട്ടുകയാണുണ്ടായത്. ചില കാര്യങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമെങ്കിലും, ഭയങ്കരമായ ഒരു കഥപോലെയാണ് ടൈമൂറിന്റെ ആക്രമണത്തിന്റെ ഗതിവിശേഷം. ഈ നീണ്ട കാലയളവിൽ ഇന്ത്യ വിദേശീയാക്രമണത്തിൽ നിന്നും വാസ്തവത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടത്, അഹ്ഗൻ മലബാർദേശങ്ങളിലെ അക്കാലത്തെ പരിതഃസ്ഥിതികൾകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. മദ്ധ്യേഷ്യ ഭരിച്ചത് 'ഖാറിസ്തിയൻ' സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു. കാബൂൾ, ഹിന്ദാറ്റ്, കാൻ ഖാൻ ഈ താഴ്വാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ, അവയെ പുറം പ്രവിശ്യകളായി തള്ളിയിരുന്നു. ചെങ്കിസ് ആ സാമ്രാജ്യം ചാമ്പലാക്കുകയും, ഇസ്ലാംസ്ഥാനകളെ മംഗോളിയർ, സിന്ധുതീരത്തുവെച്ചു തോല്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

സ്തശേഷം, അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളിൽ അരാജകത്വവും ക്ഷുഭങ്ങളും നടമാടി. ദൈമുറിന്റെ ആക്രമണങ്ങളും അവിടത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾക്കു മാറ്റം വരുത്തിയില്ല. മദ്ധ്യേഷ്യയിലെ ആധിപത്യകേന്ദ്രം സാമർക്കന്ദായ്. ഇടയ്ക്കുള്ള അതിർത്തിദേശത്തു്, രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു സ്കന്ദോപന്ധ സംജാതമായി.

1500-ൽ ബാബർ സാമർക്കന്ദിലെ രാജാവായി. എന്നാൽ അതിനടുത്തുകൊല്ലംതന്നെ ഉസ്ബെഗ്സ്, അദ്ദേഹത്തെ സിംഹാസനഭ്രഷ്ടനാക്കി ഓടിച്ച്. മൂന്നു വർഷത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിനു കാബൂൾ ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം, ഡൽഹിയെ കീഴടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു താവളം ആക്കുന്നതിനു് അവിടം പുനസ്സംഘടിപ്പിച്ചു. 1526 ഏപ്രിലിൽ, ബാബറിനു മുൻപിൽ ഡൽഹി സുൽത്താനേറു് മുട്ടുകുത്തുകയും, ദൈമുറിന്റെ വംശജർ സാമ്രാജ്യസിംഹാസനത്തിലധിരോഹണം ചെയ്തും ചെയ്തു. സുൽത്താനേററിന്റെ പതനം ബാബറെ പഞ്ചാബിന്റെ അധിപതിയാക്കി. മറ്റു പല പ്രവിശ്യകളും അദ്ദേഹത്തിനും അനന്തരഗാമികൾക്കും കീഴടക്കേണ്ടതായിവന്നു. ചരിത്രകാരന്മാർ മറന്നിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത ഗംഗാസമതലത്തിലൊഴികെ, ബാബറിനു നേരിടേണ്ടിവന്ന എതിർപ്പു്, ഹിന്ദുക്കളിൽനിന്നുമാണെന്നുള്ളതാണു്. വിക്രമജിത് എന്ന ഒരു ഹിന്ദുരാജാവിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഗ്വാളിയർചോലും—ബാബർ അദ്ദേഹത്തിന്നെതിരായി സ്വപുത്രനും അനന്തരാവകാശിയുമായ ഹുമയൂണെ അയച്ചു. എന്നാൽ ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ എതിർപ്പു് ഉണ്ടായതു മീവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജപുത്രന്മാരുടേതായിരുന്നു. അവിടെ മഹാനായ കുംഭകർ പാർശ്വതികൾ, പഴയ ഗുജറാറ്റിലെ ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരെ ഒരു സഖ്യത്തിൻകീഴിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. റാണാസംഗാ ആയിരുന്നു അവരുടെ ധീരനേതാവു്. മഹമ്മദ്ലോദി, ബാബറിനെതിരായി, സംഗായുമായി ഒരു സഖ്യം ചെയ്തെന്നുള്ളതും സ്മരണീയമാണു്. ഹിന്ദുമുസ്ലീംബന്ധത്തിൽവന്ന മാറ്റം ഈ സഖ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ ശക്തിവർദ്ധനവിനും, രണ്ടുതരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദബന്ധത്തിനും ഇതു തക്ക തൊളിവാണ്. ബിയാന (Biyana)യിൽവെച്ച് ഹിന്ദുസൈന്യം ബാബറെ എതിരിട്ടു. ബാബറിനു് അതിൽ പ്രശസ്തവിജയം ലഭിച്ചു. രാജപുത്രശക്തിയെ, ഈ വിജയം നശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും, ദില്ലിയുടെമേലും, ലോദിസുൽത്താന്റെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളുടെമേലുമുള്ള ബാബറിന്റെ ആധിപത്യം ഇതു് ഉറപ്പിച്ചു.

ബാബർ 1530-ൽ മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ഹുമയൂൺ ചക്രവർത്തിയായി. സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രവിശ്യകൾ, തന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. ഡൽഹിസുൽത്താനേറു് സാമ്രാജ്യപദവി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, വാസ്തവത്തിൽ ഡൊവാബിനു പുറത്തു് അതിനു് ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു വീണ്ടും താമുക്ക് ലക്ഷ്യം ലഭിക്കുന്നു. ഡൊവാബിനു വെളിക്കുള്ള കലിം

ഗറിന്റെ നേക്കായിരുന്നു, ഹുമയൂണിന്റെ ആദ്യത്തെ പടനീക്കം. എസ്റ്റിൻപുരം വഷം ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ച ഒരു ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ രാജ്യമായിരുന്നു കലിംഗാർ. 978-ലും, 1008-ലും അവിടത്തെ രാജാവ്, ഗസ്തിമഹമ്മദുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കട്ബുദിൻ, ഇൾറാമിഷ്, തുടങ്ങിയ സുൽത്താന്മാർ ഈ രാജ്യം കീഴടക്കുകയും, സാമ്രാജ്യത്തോടു കൂടി ചേർക്കുകയും ചെയ്തതായി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എങ്കിലും ഹുമയൂൺ ഒരു വലിയ സൈന്യം കലിംഗാറിലെ ഹിന്ദുരാജാവിന്റെ നേരെ അന്യയിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. കലിംഗാർ കീഴടക്കുക വിഷമമെന്നു കണ്ടു ഹുമയൂൺ അവിടത്തെ രാജാവുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയുണ്ടാക്കി. അതിൻപ്രകാരം, അവിടത്തെ രാജാവ്, മുഗൾച്ചക്രവർത്തിയുടെ സാമന്തനായി. മുഗൾച്ചക്രവർത്തിമാരുടെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയനയത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ ഇതു കാണിക്കുന്നു. ഹുമയൂണിന്റെ പിൻഗാമികളുടെ കാലത്തു് അതു കൂടുതൽ വികസിച്ചതായി. തുക്കികൾക്കോ, അഫ്ഗാൻകാക്കോ, കഴിഞ്ഞില്ല, ഒരു ഹിന്ദുരാജാവിനെ ഇസ്ലാമികസാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു മഹാപുരുഷനായി അംഗീകരിക്കാൻ. ഇസ്ലാമിൽനിന്നുമല്ല, ഈ ആശയത്തിന്റെ ആവിർഭാവം; മംഗോളിയരിൽനിന്നുമാണ്. ചെങ്കിസ്സിന്റെ പിൻഗാമികൾ, മതത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത, ഒരു ലോകരാഷ്ട്രീയനയം രൂപവൽക്കരിച്ചു. ചെങ്കിസ്സിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരുടെയും പ്രധാനമന്ത്രി ചൈനയിലെ ഒരു 'കിട്ടാനായ' (Khitan), 'യീ-ലു-ചുട്ട്സൈ' (Ye Liu Chutsai) ആയിരുന്നുവെന്നു കാര്യം ഇതു ദാഹരിക്കുന്നു. ഒരു ഹിന്ദുരാജാവ്, സാമ്രാജ്യത്തിലെ മഹാപുരുഷന്മാർ (ഗ്രാൻഡ്) ആയിരിക്കുന്നതിൽ അശേഷം അയ്യങ്കരിയോ അസാഹസ്യമോ മുഗളന്മാർ കണ്ടില്ല. ബാബറിന്റെ പിൻഗാമികൾ, രാജ്യത്വം തൊഴിലാക്കിയവരും, രാജ്യത്തിന്റെ അഭ്യുദയത്തെ പ്രധാനമായി നോക്കിയവരുമാണ്.

കീഴടക്കൽപ്രവൃത്തികളിൽ, ഹുമയൂണിന്റെ, അധികാരത്തിന് ഉറപ്പുപോരായിരുന്നു. ബംഗാൾ സ്വതന്ത്രമായി വർത്തിച്ചു. മുഗളന്മാരുടെ രാഷ്ട്രശിശു ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, ഗംഗാതടം കീഴടക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അഫ്ഗാൻ ഗവണ്ണർമാർ, മുഗളന്മാർക്കു കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് സമർത്ഥനായ ഒരു നേതാവിനെ കിട്ടി—ഷെർഖാൻ. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാനോടുകൂടിയ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഷെർഖാൻ, ഹുമയൂണിനെ പരാജിതനാക്കി. പല ക്ലേശങ്ങളും സഹിച്ചു, സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനായ ഹുമയൂൺ, രജപുട്ടാനയിലെ മണലാണുക്കുടർവഴി പലായനംചെയ്തു. മദ്ധ്യേമാഗ്ധം അമർക്കോട്ടുവെച്ചു് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു—അക്ബർ. പതിനഞ്ചുവർഷം ഹുമയൂൺ രാജ്യഭ്രഷ്ടനായിക്കഴിച്ചു. 1555-ൽ, ഷെർഖാന്റെ (ഷെർഷാ) മരണശേഷം, അദ്ദേഹം വിജയിയായി, പതിനഞ്ചുവയസ്സായ പുത്രനുമൊത്തു് ദില്ലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു.

ഹുമയൂണിന്റെ പതിനഞ്ചുവർഷത്തെ രാജ്യഭ്രഷ്ടകാലം മുഗൾചരിത്രത്തിലും ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലും, ഒരുവിധത്തിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ടൈമൂറിനുശേഷം, മംഗോളിയർ, ഇറാനിയൻസംസ്കാരം (പേർഷ്യൻ) സ്വീകരിച്ചതായി ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രാഡ്വിൻ (Pradwin) പറയുംപോലെ, “ടൈമൂർ വിശ്വസ്തുനായ, ടൂറാനിയന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ, ഇറാനെ അമർച്ച ചെയ്യാമെന്നു്; എന്നാൽ അദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കാനാഗ്രഹിച്ച ഇറാനിയൻസംസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിനുമുമ്പേ പൊലിഞ്ഞുപോയി. എന്തെന്നാൽ ടൈമൂർ, ഒരു അദ്ധ്വാനപരിഷ്കൃതനായിരുന്നു. തന്റെ കൈയേറ്റങ്ങൾമൂലം മദ്ധ്യേഷ്യയിൽ അദ്ദേഹം പരത്തിയതു് വാസ്തവത്തിൽ ഇറാനിയൻപരിഷ്കാരവും സംസ്കാരവുമായിരുന്നു.” ബാബർ ഏറെക്കുറെ, ആ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനും, സംസ്കാരചിന്തനും, ഉദ്യാനങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവനുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം സംസ്കാരത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകൻകൂടിയായിരുന്നു. ഹുമയൂൺ അച്ഛനേയും അതിലംഘിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേർഷ്യൻസാമ്രാജ്യത്തിലെ താമസം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിനും ഒരു തികഞ്ഞ പേർഷ്യൻസ്വഭാവം നൽകി. പേർഷ്യയിലേയ്ക്കു് ഹുമയൂണിന്റെകൂടെപ്പോയ പ്രഭുക്കന്മാരും അനുചരന്മാരും, അദ്ദേഹത്തോടൊത്തു തിരിച്ചുവന്ന ഇറാനിയന്മാരും (പേർഷ്യൻ), പേർഷ്യൻസംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രചാരകന്മാരായി. കൂടാതെ, തുടർച്ചയായി അസംഖ്യം സമന്വരായ പേർഷ്യക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ വരികയും, രാജധാനിയിൽ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഹുമയൂണിന്റെ നാട്ടുവിട്ടുപോകൽഫേതുവായി അടുത്ത ഒരു നൂറ്റാണ്ടേയ്ക്കു് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിനു് മാറ്റം സംഭവിച്ചു.

1556-ൽ അക്ബർ ദില്ലി സിംഹാസനത്തിൽ ആരൂഢനായി. ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ച രാജ്യം വലിപ്പത്തിലും ശക്തിയിലും വിഭവസമൃദ്ധിയിലും വിജയനഗരസാമ്രാജ്യത്തേക്കാൾ ചെറുതായിരുന്നു. ജനസംഖ്യയിലാണെങ്കിൽ, ബംഗാളിലേയും, ഗുജറാറ്റിലേയും സുൽത്താനേറുകളേക്കാൾ മോശവും. രാജസ്ഥാനം കിട്ടിയപ്പോൾ, അക്ബറിനു് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിരുന്നില്ല. ഹുമയൂണിന്റെ കാലത്തു് മുഗളന്മാർ തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ള സ്വർദ്ധ എത്രയെന്നു് വ്യക്തമായിരുന്നു. ബാലനായ രാജാവിനു് ധാരാളം, അദ്ദേഹത്തിനധീനമായ ചെറുരാജ്യത്തിന്റെയും ഭാവി ദിർഘദർശനം ചെയ്യാൻ മിക്കവാറും സാധിക്കുമായിരുന്നു. പ്രവിശ്യകളുടെ കീഴടക്കൽ, സാമ്രാജ്യസംഘടന, പതിയെ ബന്ധങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്കൽ, ഇന്ത്യയിൽ മായാത്ത മുദ്ര എന്തെന്നും പതിപ്പിച്ച ചക്രവർത്തിയുടെ അനിതരസാധാരണവും വൈവിധ്യം തികഞ്ഞതുമായ വ്യക്തിമഹത്വം, ഇവയെപ്പറ്റിയെല്ലാം സംക്ഷിപ്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ഇവിടെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ.

അക്ബറിന്റെ ഭരണാരംഭകാലത്ത് വിശ്വാസപൂർവ്വം റീജന്റായി അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാപിച്ചത് ബെയിറാംഖാനായിരുന്നു. സമർത്ഥനായ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാജ്യത്തു ക്രമസമാധാനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ഗ്വാളിയർ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതും, ജോൻപൂർ സാമ്രാജ്യത്തോടു ചേർത്തും ബെയിറാംഖാനാണ്. 1560-ൽ ഈ അമരക്കാരനെ അക്ബർ, ജോലിയിൽനിന്നും പിരിച്ച്, നേരിട്ട ഭരണഭാരം കൈയേറ്റു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പഞ്ചാബും, ബംഗാൾസുൽത്താനേറ്റുവരെയുള്ള ഗംഗാസമതലവുമേ, ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. തെക്കേ അതിർത്തി ഗ്വാളിയറിനപ്പുറമില്ലായിരുന്നു. പല യുദ്ധങ്ങൾമൂലം, മാൾവയും, തെക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളും അദ്ദേഹം കീഴടക്കി. ഗോണ്ട്വാനായും, റാണാപ്രതാപമൗയ്യയ്ക്കു കീഴിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന സമരങ്ങൾക്കുശേഷം രത്നാംബറും, ചിറ്ററും അക്ബറിനു കീഴടങ്ങി. 1573-ൽ പ്രസിദ്ധ തുറമുഖമായ സുറാറ്റുൾപ്പെട്ട ഗുജറാറ്റ് അദ്ദേഹം കീഴടക്കി. രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം, ബംഗാളും അദ്ദേഹത്തിനധീനമായി. ഇങ്ങനെ സിന്ധ്യാനന്ദാർദ്ധം ഏതൊരു ചെറിയ, ഇരുപതു വർഷത്തിനുള്ളിൽ, കപ്പിച്ചു മുപ്പത്തഞ്ചുവയസ്സായപ്പോൾ, മദ്ധ്യേഷ്യയുടെ അതിർത്തി കീഴടക്കി ആസ്സാംവരെയും, തെക്ക് വിന്ധ്യപർവ്വതംവരെയും വ്യാപിച്ച ഒരു അതിവിപുലസാമ്രാജ്യം അക്ബർ സ്ഥാപിച്ചു. ഗുജറാറ്റിലേയും ബംഗാളിലേയും വലിയ തുറമുഖങ്ങൾ സാമ്രാജ്യപരിധിയിൽപ്പെട്ടു. ചക്രവർത്തിയുടെ അധികാരം അംഗീകരിക്കാത്തതായി ഉത്തരന്ത്യയിൽ, മീവാർ എന്ന ചെറിയ രാജ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവിടത്തെ റാണയും, മഹാനായ പ്രതാപസിംഗ് 'ടർക്കി' (Turk) മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്താതെ, അഭിമാനപൂർവ്വം, ചിറ്റൂരിന്റെ പതനത്തിനുശേഷം, ഗിരികാനനങ്ങളിൽ അഭയം കണ്ടു.

സാമ്രാജ്യം വിസ്തൃതപ്പെടുത്തി, തന്റെ നേർക്കുള്ള എതിർപ്പുകൾ അതിലൊരിടത്തുമില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, അക്ബറിന് പുതിയ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചു. 1562-ൽതന്നെ—ഇരുപത്തിരണ്ടു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ—അദ്ദേഹം യഥാവിധി ആംബറിലെ രാജാവിന്റെ മഹാളിന്റെ പുത്രിയായ ഒരു രജപുത്രകുന്തയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇത് വടക്കേഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സുസംഘടിതരാഷ്ട്രീയശക്തിയായ രജപുത്രന്മാരുമായുള്ള പേറ്റുലിയുടെ നാടി ആയിരുന്നു. ചക്രവർത്തി, സ്വന്തം സ്വന്തം ഭർത്താവിനായ മാൻസിങ്ങിനെ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിയമിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നയം വിദൂരങ്ങളായ സർപ്പലാളികൾ ഉളവാക്കി. ഒന്നാമതായി പുതിയ സാമ്രാജ്യത്തോടു ഹിന്ദുജനതയിൽ ഒരു പ്രബലവിഭാഗത്തെ തൊടുകയും, അങ്ങനെ ഭരണത്തിന്റെ വിദേശസ്വഭാവം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അക്ബറിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു ദേശീയസാമ്രാജ്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം ഒരു ഭാരമായി ഹിന്ദു പ്രജകൾ ഗണിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ പാഠം ചെങ്കിസ്സിന്റെ പിൻഗാമികൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രയോഗിച്ചു. രജപുത്രന്മാരുമായുള്ള വിവാഹത്തെത്തു

ടൻ, അക്ബർ തന്റെ സാമ്രാജ്യമൊട്ടുക്ക് തീർത്ഥാടകന്മാരുടെമേലുള്ള നികുതി നിർത്തൽചെയ്തു. എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും വളരെക്കാലമായി ഈ നികുതി കൊടുത്തുവന്നു. തങ്ങളുടെ മതത്തെ അവഹേളനം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അവർ ഈ നികുതിയെ കരുതിയത്. ഈ കരംനിർത്തലുത്തരവ് മേഘരയിൽനിന്നുമാണ് പുറപ്പെട്ടവിച്ചത്. ബനാറസ്, ഹരിദാശ, ഗയാ, ആജ്മീർ തുടങ്ങി അസംഖ്യം തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ കിടന്നിരുന്നു. ഈ പ്രഖ്യാപനംമൂലം അക്ബർ തന്റെ പ്രായോഗികബുദ്ധി കാണിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് 1563-ൽ ഹിന്ദുക്കളുടെമേലുള്ള തലവരിക്കരവും (Poll-Tax) അക്ബർ നിർത്തൽചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയാധികാരം മുഴുവൻ കൊട്ടാരത്തോടനുബന്ധിച്ച വിദേശീയപ്രമാണികളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തെങ്കിലും, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്തിനു നികുതി കൊടുക്കുന്നവർ മാത്രമാണെന്നും സ്വന്തം രാജ്യത്ത് വിദേശികളാണെന്നുമുള്ള ബോധം നശിച്ചു. ഇങ്ങനെ ദേശീയരാജാധിപത്യം രൂപംകൊണ്ടു. ഈ രണ്ടു പരിഷ്കാരങ്ങൾമൂലം, ഖജനാവീനും കോടിക്കണക്കിനു രൂപാനഷ്ടം പ്രതിവഷം സംഭവിച്ചെന്നും നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. അവരണ്ടും, രണ്ടു പ്രധാന ധനാഗമമാഗ്നങ്ങളായിരുന്നു. തന്റെ ലക്ഷ്യമായ ദേശീയരാജാധിപത്യസ്ഥാപനം സാധിക്കുന്നതിന് ഈ ധനനഷ്ടം കൂടാതെ കഴികയില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കിത്തന്നെയാണ് അക്ബർ വിധിനിർണ്ണായകമായ ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.

അക്ബർരാജ്യവുമായുള്ള സഖ്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫലം, അതു മീവാർറാണായെ ഒറ്റതിരിച്ചതാണ്. മോകാലിന്റെ (Mokal) പിൻഗാമികളായ കുംഭ,സംഗ, മുതലായവർ മുസ്ലീം ആധിപത്യത്തിനെതിരായി പലശതാബ്ദം ധീരധീരം യുദ്ധംചെയ്തുവരാണ്. റാണാപ്രതാപ് ഈ വിശുതപാരമ്പര്യം പുലർത്തി. വിദേശീയത പത്തെ എതിർത്ത നേതാവും ധീരയോദ്ധാവുമായ റാണാപ്രതാപിന്റെ സ്മരണ, എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളുടേയും മനസ്സിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. അക്ബറുമായുള്ള അക്ബറുടെ സഖ്യം, രാജപുത്രന്മാരുടെ ഐക്യത്തെ ഭഞ്ജിച്ചു. മാർവാർ, ബിക്കാനീർ, ബുൻഡി, ഇവയിലെ രാജാക്കന്മാർ മുഗൾ രാജധാനിയിൽ ചെല്ലുകയും, അക്ബർ അവരെ യഥോചിതം സ്വീകരിച്ച് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ റാണാപ്രതാപ് ഏകനായി. തുടർച്ചയായുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ, അദ്ദേഹത്തിനെ മുഗൾസാമ്രാജ്യശക്തി ക്ഷീണിപ്പിച്ചു. അക്ബർ സ്വയം സൈന്യങ്ങളെ നയിച്ച് ചിററുരിനെ നിരോധിക്കുകയും കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു. മിക്ക രാജപുത്രപ്രമാണികളാലും കൈവെടിമപ്പെട്ടെങ്കിലും, പല ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടിവന്നെങ്കിലും, പ്രതാപ് ധൈര്യംവിടാതെ ഉറച്ചുനില്ക്കുകയും, മീവാറിന്റെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കളെ നിയമിക്കുക എന്ന നയം, മാൻസിങ്ങിന്റെ നിയമനത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് ഈ നയം

കൂടുതൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ പ്രയോഗിച്ചു, 1573-ൽ റോഡർ മാൾ ചക്രവർത്തിയെ ഗുജറാറിൽ അനുഗമിക്കുകയും, ആ പ്രവിശ്യയിൽ ഭൂനയപരിഷ്കാരം (റെവന്യൂസെറ്റിൽമെൻറ്) നടപ്പിലാക്കുകയും ഉണ്ടായി. ഏഴദിവസംകൊണ്ടുമാത്രം, കുതിരപ്പറ്റത്ത് അഹമ്മദ് ബാദിലെത്തിയ അക്ബറിന്റെകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തേഴ് അനുചരന്മാരിൽ പതിനഞ്ചുപേരും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. അവരിൽ മൂന്നുപേർ ചിത്രകാരന്മാരായിരുന്നു. അനന്തരം ബംഗാൾ കീഴടക്കി സാമ്രാജ്യത്തോടു കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോഴും, അവിടത്തെ സെറ്റിൽമെൻറും റോഡർമാളിനെയാണ് ഭരം ഏല്പിച്ചത്. കുറച്ചുവർഷങ്ങൾക്കുശേഷം, ഒരു മാധാപ്രഭുക്കളെപ്പട്ട രാജാമാൻസിംഗിനെ വൈശ്ണവായിയാക്കി. സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു മുസ്ലീം പ്രവിശ്യയായ കാബൂളിൽ, മാൻസിംഗ് എന്ന ഹിന്ദു അതിപ്രധാനമായ വൈശ്ണവീ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിയമിതനാവുക എന്നതെ നിലപാടിൽ ഒരു വിപ്ലവകരമായ പ്രവൃത്തിയാണ്.

ഉദ്യോഗത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ, എക്കാലവും മുഖ്യമായി ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു, നിയമിക്കപ്പെട്ടത്. അലാവുദിന്റെ കാലത്തുപോലും അതിനു മാറ്റം ഭവിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾക്കു കൊടുക്കുക എന്ന നയം ആരംഭിച്ചത് അക്ബറാണ്. ഉന്നതകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കൾക്കും, ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങൾ കൊടുത്തതുമൂലം, അവർ മുഗൾരാഷ്ട്രത്തെ, തങ്ങൾക്കും ഉയരാനും വളരാനും സൗകര്യം നൽകിയ ഒരു സ്ഥാപനമെന്നനിലയിൽ വീക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. മുഗൾരാഷ്ട്രത്തോടു അവർക്കുള്ള ശത്രുഭാവം മായാനും തുടങ്ങി. മാൻസിംഗിനെപ്പോലെ, അക്ബറിന്റെ പ്രമുഖ കൊട്ടാരഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം രാജവംശജരായിരുന്നു. പ്രധാന റവന്യൂമന്ത്രിയായ റോഡർമാൾ, ഒരു ഇടത്തരക്കാരനായിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെയായിരുന്നു അക്ബറുടെ സ്നേഹിതനും സേവകനുമായ ബീർബാൽ. മതമോ ജാതിയോ നോക്കാതെ സമത്വത്തോടെ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിയമിക്കുക എന്ന അക്ബറിന്റെ നയം ഒരു തലമുറകൊണ്ടു്, മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തെ, ഒരു വിദേശഗവണ്മെൻറ് എന്ന നിലയിൽനിന്നും ഒരു ദേശീയരാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തി.

ഈ ചാത്തു് ചക്രവർത്തിയുടെ മതപരമായ നയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം പണികഴിപ്പിച്ച 'ആരാധനാലയത്തിൽ' (House of Worship) മതപരമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കു് ആദ്യം മുസ്ലീം പുരോഹിതന്മാരെയേ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ 1578-ൽ മറ്റു മതങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾക്കും അവിടെ പ്രവേശനം നൽകി. വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുപചാരികളായി. അവ ചക്രവർത്തിയുടെ സ്വന്തം സന്ദർശകമുറിയിൽവെച്ചുതന്നെ നടത്തിത്തുടങ്ങി—അഞ്ചുതരം പണ്ഡിതന്മാരെയെണ്മാവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇരുലോകത്തിലെയും

രഹസ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, അബൂൽ ഫാസൽ പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്പനായ മുമ്പാറാക്കിനേയും, ഹിന്ദുമതത്തിലേയും ജൈനമതത്തിലേയും സിദ്ധന്മാരേയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നെന്ന്. ഹിന്ദുവിജയസ്മരിയെ അക്ബർ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിനു 'ജഗദ്ഗുരു' എന്ന സ്ഥാനം നൽകുകയും ചെയ്തു. ടയോയി സ്റ്ററസന്യാസിനായ ചാംങ് ചുനെ (Chang Chun) അക്ബറിന്റെ മഹാപുരൂഷനായ ചെങ്കിസ് 1220-ൽ ബഹുമാനിച്ചതുമായി ഇതു താരതമ്യം അർഹിക്കുന്നു.

ഒരു പുതിയ മതം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അക്ബറിന്റെ ശ്രമം, ചരിത്രപരമായി ജിജ്ഞാസ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇസ്ലാമികപാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നുമുള്ള ഈ വ്യതിയാനം, ആരീതിയിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. സാമ്രാജ്യം സാമ്രാജ്യനിനമാക്കാനായി ജസുദ് പാതിരികൾ, പാഴ്സിപുരോഹിതന്മാർ, ജെയിൻസാധുക്കൾ, ഹിന്ദുസന്യാസിമാർ ഇവരെയൊക്കെ അക്ബർ തുല്യനിലയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. യാഥാസ്ഥിതികരായ മുസ്ലീംങ്ങൾക്ക് ഇവയൊന്നും തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല. അക്ബർ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിൽനിന്നും നേരിട്ടു വിട്ടുപോവുക ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മുസ്ലീംങ്ങളെ അതുപുരോഹിത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മത സംബന്ധമായ ഉത്തരവ് (infallibility decree) വാസ്തവത്തിൽ കാലിഫിന്റെ കപടനാട്യങ്ങളോടുള്ള ഒരു ചെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. അക്ബറുടെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും ശരി, അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമതവിശ്വാസങ്ങൾ നിരാകരിച്ചിരുന്നില്ല.

അതിർത്തിയിൽനിന്നും ആപത്തുവന്നപ്പോൾ, അക്ബറിന്റെ അനുരഞ്ജകനായ അദ്ദേഹത്തിനു സഹായകമായി ഭവിച്ചു. കാബൂളിലെ ഭരണാധിപനും അക്ബറിന്റെ ഒരു അകന്ന സഹോദരനുമായ മഹമ്മദ് ഫാക്കിം, ബാബറിനെ അനുകരിച്ച് ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടു. അതേ അവസരത്തിൽ ബംഗാളും ബീഹാറും ചക്രവർത്തിക്കെതിരായി പ്രക്ഷോഭിച്ചു. എന്നാൽ അക്ബറിന്റെ പുതിയ മിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെ നിന്നു. രജപുത്രസൈന്യങ്ങളുടെ കൈയ്ക്ക് കോഴയ്ക്കു വിധേയമായില്ല. വിഷമംകൂടാതെ, അക്ബർ ശത്രുക്കളെ അമച്വരത്തി.

കാബൂളിലെ വിപ്ലവത്തിനുശേഷം സാമ്രാജ്യം ശാന്തമായി. 1603-ൽ അക്ബർ മരിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം പുത്രന് ഒരു ക്രമീകൃതമായ സാമ്രാജ്യവും, രാജകുടുംബത്തിനോടു കൂറുള്ള പ്രജകളും, നിറഞ്ഞ ഖജനാവും, പരാജയം അറിയാത്ത സൈന്യവും അവശേഷിപ്പിച്ചു. വിന്ധ്യനു വടക്കുള്ള പ്രദേശം മുഴുവൻ, അഫ്ഗാനിസ്താനുൾപ്പെടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അടങ്ങി. ഗുജാറാറും ബംഗാളും, സാമ്രാജ്യത്തോടു സ്ഥിരമായി ഘടിപ്പിച്ചു. എഴുനൂറുവർഷത്തോളം ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ വരാത്ത, സിന്ധും സാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ടു. കാഷ്മീർസാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു പ്രവി

ശ്യാമായി. ഇങ്ങനെ ഉത്തരേന്ത്യ മുഴുവൻ സുസംഘടിതമായ ഒരു സാമ്രാജ്യമായി.

രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ഇന്ത്യാചരിത്രം വെളിവാക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു സംഗതി, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സംഘടിതമായാൽ, ഇന്ത്യയെ ഏകീകരിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് ദക്ഷിണേന്ത്യയും കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അക്ബറുടെ നയവും ഇതു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയല്ല അക്ബർ ഈ നയം കൈക്കൊണ്ടത്; പ്രത്യുത ചരിത്രപരമായ സംഭവവികാസങ്ങൾകൊണ്ടാണ്. തളിക്കോട്ടായുദ്ധത്തിനുശേഷം ഡക്കാണിലെ മുസ്ലീംരാജ്യങ്ങൾ (സുൽത്താനേറ്റുകൾ) പരസ്പരയുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടുവന്നു. അവർ തന്റെ അധികാരം അംഗീകരിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ അക്ബർ സന്തുഷ്ടനാകുമായിരുന്നു. അതിലേയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ദൗത്യം പോലും അവരുടെ അടുക്കലയച്ചു. പക്ഷേ, സുൽത്താനാർ യുദ്ധമാർഗ്ഗമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ചാൻസ്ലിബിയുടെ ധീരമായ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അഹമ്മദ് നഗരം അക്ബർ കീഴടക്കി (1600). ഡക്കാണുമായുള്ള സമരപരിപാടി ഇങ്ങനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

തന്റെ പിൻഗാമികൾക്ക്, മൗലികങ്ങളായ മൂന്നു നയപരിപാടികളാണ് അക്ബർ കൊടുത്തത്. ദേശീയരാഷ്ട്രം നിലനിർത്തുക. ഹിന്ദുക്കളെ അനാരജ്ജിപ്പിക്കുക. ഇന്ത്യയെ ഏകീകരിക്കുക. ഇവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്നു പിൻഗാമികളുടെ ഭരണപരമായ ചെയ്തികൾ ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. ഇവയിൽ, ആദ്യത്തെ രണ്ടു തത്വങ്ങൾ ജഹാംഗീറും ഷാജഹാനും പൂർണ്ണമനസ്സോടെയല്ലെങ്കിലും അനുകരിച്ചു; അറംഗസീബാകളെ അവ നിരാകരിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമെന്തെന്നു പിന്നീട് നമുക്കു കാണാം. അവസാനത്തെ കാര്യമായ ഇന്ത്യയെ ഏകീകരിക്ക എന്നത് അവർ എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു; പക്ഷേ, അത് പരിപൂർണ്ണവിജയത്തിൽ എത്തിയില്ല. ഡക്കാണിലെ അവസാനമില്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങൾ, സാമ്രാജ്യശക്തിയെ തല്ലിത്തളർത്തുകയും, അറംഗസീബിന്റെ അന്ത്യം വരുത്തുകയും ഉണ്ടായി. ഇന്ത്യയെ ഏകീകരിക്കാൻ ബാലപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലം ഇങ്ങനെ കലാശിച്ചു.

അക്ബറിനെ പിന്തുടർന്നു സലിം, ചക്രവർത്തിയായപ്പോൾ 'ജഹാംഗീർ' എന്ന പേരു സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ അച്ഛന്റെ മിത്രവും, ചരിത്രകാരനും, മതകാര്യങ്ങളിൽ ഉപദേഷ്ടാവുമായിരുന്ന അബുൽഫാസലിന്റെ കൊലയ്ക്ക് ഉത്തരവുനൽകുകയും, അങ്ങനെ മുസ്ലീം യാഥാസ്ഥിതികരുടെ പ്രീതിഭോജനമാകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ചക്രവർത്തിയായശേഷം, സലിം 'ഡിൻ ഇല്ലാഹി'യിലെ ധൃത്തവസാനിപ്പിച്ചതൊഴിച്ചാൽ അച്ഛന്റെ നയങ്ങൾതന്നെ അനുകരിച്ചു. ഒരു യാഥാസ്ഥിതികമുസ്ലീം ആയിരുന്നെങ്കിലും, സ്വന്തം സ്മരണകളിൽ പറയാപോലെ

അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഹിന്ദുമതോപദേശാക്കളെ കാണുകയും, ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. രജപുത്രന്മാരുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധം അദ്ദേഹം കൂടുതലായി ഉറപ്പിച്ചു. അക്ബറുടെ ഡക്കാൻനയവും അദ്ദേഹം പിൻതുടന്നു; പക്ഷേ, ഊർജ്ജിതമായല്ലെന്നു മാത്രം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തു്, കൊട്ടാരത്തിൽ പേർഷ്യൻസ്വാധീനത വർദ്ധിച്ചു—ചുരുക്കത്തിൽ നൂർജ്ജഹാന്റെ വിവാഹശേഷം.

ജഹാംഗീറിന്റെ പുത്രനായ ഷാജഹാൻ, ഡക്കാനിൽ കൂടുതൽ ധീരമായ ഒരു നയം സ്വീകരിച്ചു. ജഹാംഗീറിന്റെ കാലത്തു്, മാലിക് ആംബറുടെ ഡെയ്യും ഫാമസ്കൂവുംകൂടും ഡെക്കാനിലെ സുൽത്താൻ മുഗളന്മാർക്കു് എതിരായി യോജിച്ചു. 1633-ൽ ഷാജഹാന്റെ ഡക്കാൻആക്രമണം ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹം ഡൗളത്ത് ബാദാ അവിടത്തെ രാജവംശത്തിലെ അവസാനരാജാവിനെയും കീഴടക്കി. ബിജപ്പൂർ, ഗോൾക്കൻഡ്, ഇവമാത്രം അവശേഷിച്ചു. ചക്രവർത്തിനെന്ന ഡക്കാനിൽ പോകയും അവ ഒരുമിച്ച് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗോൾക്കൻഡിലെ സുൽത്താൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പരമാധികാരം അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ ബിജപ്പൂരിലെ അദിൽഷാ രാജാക്കന്മാർ കീഴടങ്ങാതെ എതിർത്തു നിന്നു. അവസാനം അവരും കീഴടങ്ങാൻ നിബ്ബന്ധിതരായി. ഇങ്ങനെ താല്ക്കാലികമായി മുഗൾപ്പരമാധികാരം ഡെക്കാനിൽ സ്ഥാപിതമായി. എന്നാൽ ഷാജഹാന്റെ അതിർത്തിനമ്പം പരാജയോന്മുഖമായിരുന്നു. തനിക്ക് പാരമ്പര്യവഴികയികാരമുണ്ടെന്ന അവകാശം പാഞ്ഞു് അദ്ദേഹം ബാൾക്കിലെ (Balkh) കായ്കങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി കൈകടത്തി. അങ്ങോട്ടു ചുറ്റി സൈന്യം പരാജിതമായി കാബൂളിലേയ്ക്കു പിൻവാങ്ങി. ഇന്ത്യയുടെ താക്കോൽ സ്ഥാനമായ കാർഡഹാർ, പേർഷ്യാ പിടിച്ചെടുത്തു. നിർഭാഗ്യകരങ്ങളായ ഈ രണ്ടു സംഭവങ്ങളെഴിച്ചാൽ ഷാജഹാന്റെ അധികാരം സാമ്രാജ്യത്തിലൊട്ടുക്കു പരന്നു.

മുഗളന്മാർ വലിയ ആലയനിർമ്മാതാക്കൾ ആയിരുന്നു. ഈ കാലത്തിൽ ഷാജഹാൻ ആയിരുന്നു അവരിലേയ്ക്കും മഹാൻ. നൂറു വർഷത്തെ വ്യവസ്ഥാപിതസമ്പ്രദായവും, ഐശ്വര്യവും, മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തെ അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും സമ്പൽസമ്പുഷ്ടമായ രാഷ്ട്രമാക്കിത്തീർത്തു. ഷാജഹാൻ തന്മൂലം തന്റെ കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിലുള്ള വാസനയിൽ മുഴുകാൻ സാധിച്ചു. ആഗ്രായിലെ ഓജ്മഹാൾ, ഡൽഹിയിലെ ചക്രപ്പുകോട്ട, ജുമാമസ്ജിദ്, മോട്ടിമസ്ജിദ് ഇവയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച പല കെട്ടിടങ്ങളിൽ അതിമനോഹരങ്ങൾ. ബാഹ്യമോടിയിൽ ഉള്ള ചക്രവർത്തിയുടെ അഭിനിവേശം മനോജ്ഞങ്ങളായ ശില്പകലാവിധാനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല പ്രതിഫലിച്ചതു്; പ്രത്യേക പല വിദേശീയരും പ്രകീർത്തിതമായ മയൂരസിംഹാസനവും അതിന്റെ ഒരു പ്രതിരൂപമാണു്.

ഷാജഹാൻ മതാചാരനിഷ്ഠനായ ഒരു മുസ്ലിമായിരുന്നെങ്കിലും,

ബർസിംഗ് ബുൻസലാ നിർമ്മിച്ചതുകൊണ്ട് ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ ധ്വംസിച്ചെങ്കിലും, ഹിന്ദുപ്രജകളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. രജപുത്രനായുള്ള രാഷ്ട്രീയസഖ്യം അദ്ദേഹം പാലിച്ചു. അക്ബറിന്റെ കാലത്തേക്കാൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഹൈന്ദവോദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടിറവന്യൂനായിരമായ രാജാ രഘുനാഥ്, താഴ്ന്നപദവിയിൽനിന്നുയർന്ന ഒരു ഖാത്രി(Khatti) ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അറംഗസീബ്, ഡക്കാനിലെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്നപ്പോൾ, ഹിന്ദുക്കളുടെനേരേയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുതയെക്കുറിച്ചെഴുതിയെഴുതിയ ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു കത്തു് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഷാജഹാൻ മുഗൾരാഷ്ട്രത്തിന്റെ ദേശീയസ്വഭാവത്തെ നിലനിർത്തി. ഇതിനുള്ള മകുടോദാഹരണം, അറംഗസീബ് അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്തപ്പോൾ അറംഗസീബിനെതിരായി അയച്ച സാമ്രാജ്യസേനയെ നയിച്ചതു് ജസവന്ത്സിംഗ് റാട്ടോർ ആണെന്നുള്ളതാണ്.

സ്വസ്ഥോദാരമായതുമായുള്ള സിംഹാസനാരോഹണയുദ്ധത്തിനുശേഷം, അച്ഛനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി, സിംഹാസനം കരസ്ഥമാക്കിയ അറംഗസീബ്, മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ചക്രവർത്തിയാണ്. ഒരുപക്ഷേ, അദ്ദേഹമായിരിക്കാം മുഗൾചക്രവർത്തിമാരിലേയ്ക്കും സ്ഥിരം. കൂടാതെ ഒരൊന്നാത്തരം സൈന്യാധിപനും, ശേഷിമാനായ ഭരണാധികാരിയും, സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിശദാംശങ്ങൾപോലും നിശ്ചയിക്കുന്ന ആളും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. എങ്കിലും ആദ്യമുതൽക്കു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഇസ്ലാമികസ്വഭാവം വീണ്ടെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിതലക്ഷ്യം. അക്ബറിന്റെ ദേശീയരാഷ്ട്രം എന്നുള്ള നയം, അറംഗസീബിന്, ഇസ്ലാമിക് ആശയങ്ങളുടെ തിരസ്കരണമായിരുന്നു. ഒരു രാജകുമാരനായിരുന്നപ്പോഴേ, അദ്ദേഹം ഹിന്ദുക്കളോടു ശത്രുതാവാം കാണിച്ചിരുന്നു. അഹമ്മദ് ബാദിലെ ചിന്താമണിക്ക്ഷേത്രം അദ്ദേഹം 1694-ൽ നശിപ്പിച്ചതു് ഇതു തെളിയിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായി സുരക്ഷാലിയായ അദ്ദേഹം ഈ നയം പെട്ടെന്നു പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ല. ആദ്യം വലിയ എതിർപ്പുണ്ടാക്കാത്ത പാർഷ്വരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയതു്. മുസ്ലീംങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇസ്ലാമിനു വിരുദ്ധമായുള്ള നടപടികളെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് സെൻസർമാരെ നിയമിക്കുക, മതവിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള മുസ്ലീംങ്ങളെ ശിക്ഷാർഹരാക്കുക മുതലായവയായിരുന്നു ഇവ. മുസ്ൽമാന്മാരെ മാത്രമേ ഇവ ബാധിച്ചുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമികയാഥാസ്ഥിതികതപം വീണ്ടും ഏറ്റെടുത്തി. ഭരണമേറ്റു പതിനൊന്നുവർഷമായപ്പോൾ, കൊട്ടാരത്തിൽ സംഗീതം നിർത്തിയെടുത്തു. അടുത്തതായി ചക്രവർത്തിയുടെ സ്വർണ്ണത്തുലാഭാരം, സ്ഥാനാരോഹണസമയത്തുള്ള തിലകധാരണം മുതലായി കൊട്ടാരത്തിൽ അംഗീകാരം സിദ്ധിച്ച ഹൈന്ദവചാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉച്ചാടനം ചെയ്തു. ഇവയെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളിൽ സംഭ്രാന്തി ഉളവാക്കിയെങ്കിലും, അങ്ങി

ങ്ങായി ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതൊഴിച്ചാൽ ചക്രവർത്തി അവരുടെ നേരെ മറ്റു നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടില്ല. 1669-ലാണ് "അവിശ്വാസികളുടെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നതിന്" അദ്ദേഹം പൊതു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അന്നുമുതൽക്ക്, ക്ഷേത്രധർമ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പൊതുനയമായി. ബനാറസ്സിലെ വിശ്വനാഥക്ഷേത്രം, മധുരയിലെ കേശവരാജക്ഷേത്രം, പലപ്പോഴും കൊള്ളയടിയായ സോമനാഥം ഇവ അംഗസീബ് നശിപ്പിച്ച മൂന്നു പ്രധാനക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

അക്ബർ ഹിന്ദുക്കളുടെമേലുള്ള തലവരി നിന്തിയിട്ട് അനേക്കായി ഞാലുവർഷത്തിൽപ്പരം കഴിഞ്ഞു. 1679-ൽ അംഗസീബ് വീണ്ടും അത് ചുമത്തി. അക്ബറിന്റെ ദേശീയരാഷ്ട്രീയനയത്തിന് കടകവിരുദ്ധമായിരുന്നു ഇത്. മുസ്ലിംങ്ങളെല്ലാത്തവരുടെയും വേരോറ്റ പല പ്രത്യേക നികുതികൾ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇവ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചക്രവർത്തിക്ക് ഒരു വലിയ വൈഷമ്യമുണ്ടായി. സാമ്രാജ്യത്തിലെ, താഴ്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മിക്കവാറും എല്ലാത്തന്നെ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്തിലെ ദൈനംദിനഭരണം 'ക്വാറാണ്ടോസി'നേയും (Quarungos), പേഷ്കാരന്മാരേയും മറ്റു ചിറ്റുദ്യോഗസ്ഥന്മാരേയും ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു. അംഗസീബ് ഇവർക്കുപകരം മുസ്ലിംങ്ങളെ നിയമിക്കാൻ ഉത്തരവുകൊടുത്തു. എന്നാൽ ആവക ജോലികൾക്ക് മുസ്ലിംങ്ങൾ പരിചയമുള്ളവരല്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ ഉത്തരവുഭേദപ്പെടുത്താൻ ചക്രവർത്തി നിർബ്ബന്ധിതനായി. പകുതി പേഷ്കാരന്മാർ ഹിന്ദുക്കളാകാൻ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. 'ക്വാറാണ്ടോസി' മുസ്ലിംങ്ങളാകുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയേ ഉണ്ടായുള്ളൂ.

1680-ൽ 'ജെസീയാ' (തലവരി) നടപ്പാക്കിയതോടെ, ദേശീയരാഷ്ട്രം ഇല്ലാതായി. വിപ്ലവപരമായ ഈ മാറ്റംവരുത്തിയ ഭാവഭേദം ശിവജി അംഗസീബിന് അയച്ച നിഷേധക്കത്തു് സുതരാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

"ഞാനൊന്നായുള്ള യുദ്ധം, അവിടത്തേക്കു് ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുകയും, സാമ്രാജ്യവജ്ജനാവിനെ ശോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഹിന്ദുക്കളിൽനിന്നും സാമ്രാജ്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ജസീയാ പിരിക്കണമെന്നു്, ഉത്തരവിട്ടതായി ഞാൻ അറിയുന്നു. സാമ്രാജ്യശീലിയായ അക്ബർ പാട്ഷാ, സമ്പൂർണ്ണാധികാരത്തോടെ അൻപത്തിരണ്ടു് (ചന്ദ്ര)വർഷം ഭരിച്ചു. എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളുമായി അഭിനന്ദനീയമായ അനുരഞ്ജനയമാണ് അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും പ്രീണിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. തന്മൂലം അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്റെ ആത്മീയമാർഗ്ഗദർശി എന്ന പേരിൽ പ്രഖ്യാതനായി. പിന്നീടു്, ഞാന്റെ ജഹാൻഗീർ ചക്രവർത്തി 22 വർഷം ഭരിച്ചു. അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്റെയും സ്വപ്രജകളുടെയും

മേൽ അനുഗ്രഹമായ തണൽ വിരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഹൃദയം സ്നേഹിതർക്കും, കരങ്ങൾ ജേലിക്കുമായി അപ്പിക്കയും, സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറുകയും ഉണ്ടായി. ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടുവർഷം കർണാശീതളമായ തണൽ പരത്തി.

“ഈ സൗഹാർദ്ദനയംമൂലം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ (അക്ബർ) ആശക്ത് എങ്ങോട്ടു നോക്കിയോ, അവിടെയെല്ലാം വിജയം അദ്ദേഹത്തെ കൊടിവന്നു പുണർന്നു. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയനയം അനുകരിക്കാൻ അലാംഗീർ പാഷാ ഭയപ്പെടുന്നു. ജസിയായ് ചുമത്തുന്നതിന് അവർക്കും അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ മതഭ്രാന്തിയെ സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു. സകലരേയും—ഉയർന്നവനേയും താണവനേയും—ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അവർ വിശ്വസിച്ചു.

“ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ, ജസിയായ് ചുമത്താൻ എങ്ങിനെ തീരുവുള്ളൂ സമ്മതിച്ചു? ഇതിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ, പടിഞ്ഞാറു മുതൽ കിഴക്കു വരെ വ്യാപിക്കയും, ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ചക്രവർത്തി യാചകന്റെ ഭിക്ഷാപാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു, ബ്രാഹ്മണർ, ജൈന സന്യാസിമാർ, യോഗികൾ, സന്യാസിമാർ, ഭൈരാവികൾ മുതലായവരിൽനിന്നും ജസിയായ് പിരിച്ചു വന്നും, അദ്ദേഹം, റൈദ്വാിയ് സിന്റെ (Timurids) പേരും അഭിമാനവും നിലത്തുനിറയ്ക്കുവെന്നും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.”

പ്രസിദ്ധമായ ഈ കത്തു ഇങ്ങനെ പര്യവസാനിക്കുന്നു:

“ദൈവഭക്തി ജനങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുന്നതിലും, ഹിന്ദുക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിലുമൊന്നെന്ന് അവിടുന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യമായി ഹിന്ദുക്കളുടെ നേതാവായ റാണാരാജാസിംഗിൽനിന്നും വേണം ജസിയായ് പിരിക്കാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നിൽനിന്നും പിരിക്കാൻ വിഷമമില്ല; ഞാൻ അവിടുത്തേയ്ക്കു വിധേയനാണല്ലോ. ഉറപ്പുകളേയും ഈ ചുരുക്കേയും മർദ്ദിച്ചല്ല, വിചിത്രശത്രുക്കൾ കാട്ടേണ്ടതു്.”

“ഞാൻ അവിടെത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വിശ്വസ്തതയിൽ അർത്ഥമുണ്ടാക്കുന്നു. എന്നെന്നാൽ, അവർ അങ്ങയെ യഥാർത്ഥവിവരങ്ങൾ, ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ മടികാണിക്കയും, കത്തുന്നതീയതിനെ വൈജ്ഞേയമുണ്ടാക്കു മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”

ഈ എഴുത്തു്, ജസിയായ്ക്കുതിരായ ഉൾക്കാമ്പ് പ്രതിഷേധംകൊണ്ടു് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല പ്രധാനം. അക്ബറിന്റെ ദേശീയരാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരു വിഭജനമായ നിർവ്വചനം കൂടിയാണു്. നൂറുവർഷക്കാലം ആ ആശയം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഹൃദയതലത്തിൽ വേരൂന്നിയെന്നു് ഇതു് വിശദമായ തെളിവു നൽകുന്നു, ജസിയായ് അക്ബറിന്റെ നയത്തിന്നു് ഒരു തിരിച്ചടിയാകുന്നതു് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീംങ്ങളും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കി.

സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ ഈ നയം ഹിന്ദുക്കളിൽനിന്ന് വലിയ എതിർപ്പുണ്ടാക്കി. ഇതിനേത്തുടർന്ന് പ്രബലരായ റാട്ടോർ (Rahtore) വർഗ്ഗത്തിന്റെ തലവനും, അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമന്തപുത്രവുമായ മഹാരാജാ ജസ്വന്ത്സിംഗിന് പിൽഗാമിയായി ആരേയും അംഗീകരിക്കാൻ ചക്രവർത്തിതയ്ക്കുറായില്ല. ഇവയുടെ എല്ലാം ഫലമായി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അസ്ഥിവാദമായിരുന്ന മുഗൾരജപുത്രബന്ധം ശിഥിലമായി. മീവാറിലെ റാണായും, മാറു രജപുത്രനേതാക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ ഭാവിയിനെത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും, അവരുടെ ഐക്യസേനകൾ സാമ്രാജ്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജപുട്ടാണായിലും, സമാന്തരമായി, തെക്ക് മഹാരാഷ്ട്രമായും ഉള്ള യുദ്ധങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമായി. മാർവാറിന്റെ ഐതിഹാസികമായ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ നേതാവ് ദുർഗ്ഗാദാസായിരുന്നു. അത് ജനങ്ങളുടെ പിൻതുണ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സൈനികശക്തിക്കുയം ലോകത്തിനു കാട്ടിക്കൊടുത്തു. ഒന്നിലധികം സമരമുഖങ്ങളെ സാമ്രാജ്യത്തിനു നേരിടേണ്ടതായും വന്നു.

അറംഗസീബിന്റെ ദുഷ്ടിയിൽ രാജപുട്ടാണയിലെ യുദ്ധം ഒരു ശിക്ഷണനടപടിയായിരുന്നു; തനിക്കെതിരായി കലഹിച്ച സാമന്തരെ വീണ്ടും അനുസരണയിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിരുന്നു അതു നടത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ വിശേഷേണ പതിഞ്ഞത് ഡക്കാ നിലായിരുന്നു. ഒരു പുതിയ ശക്തിഅവിടെ ഉദിച്ചുയർന്നു. വളരെ മുൻപ് അറംഗസീബ് ഡക്കാൻവൈസ്രോയിയായിരുന്നപ്പോൾ ബിജപ്പൂർ സുൽത്താന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സൈനികോദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകനായ ഒരു മഹാരാഷ്ട്രയുവാവ് സ്വല്പം പ്രാമാണ്യത്തിലെത്തിയിരുന്നു. ബിജപ്പൂറിന്റെ അതിർത്തിയിലെ മണ്ഡനങ്ങളിലുള്ള ചില കോട്ടകൾ അദ്ദേഹം അധീനപ്പെടുത്തുകയും, ബിജപ്പൂർസുൽത്താൻ തന്റെ പ്രമാണികളിലൊരാളെ അദ്ദേഹത്തെ കീഴടക്കാൻ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഭീമമായ പരാജയമാണ് ബിജപ്പൂർസേനാനായകനു സംഭവിച്ചത്. ബിജപ്പൂറും ശിവാജിയും തമ്മിൽ അനന്തരം നടന്ന സംഘർഷത്തിനിടയിൽ, ശിവാജി മുഗൾഗവണ്ണറുമായി സുൽത്താനെതിരായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു, ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം മുറാദ് ബാക്ക്ഷായുടെ (അറംഗസീബിന്റെ സഹോദരൻ) ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു (1648).

1650-ൽ അറംഗസീബ്, മുറാദിനെത്തുടർന്ന് ഡക്കാൻവൈസ്രോയിയായി. ഇസ്ലാമിന്റെ സംരക്ഷകനും മതഭ്രാന്തനുമായ അദ്ദേഹം, രാമദാസിന്റെ ശിഷ്യനും ഹിന്ദുക്കളെ മുസ്ലീംനേതാക്കളിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കാൻ ബദ്ധകകണനമായ ശിവജിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ തീർന്നു. 1649 വരെ ശിവജി പ്രാദേശികനേതൃത്വമോഹമുള്ള ഒരു ഊർജ്ജസ്വലനായ യുവാവുമാത്രമായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദുവായിരുന്നെങ്കിലും, ദേശീയാഭിലാഷം

ങ്ങൾ അനുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ വർഷത്തിൽ (1649) അദ്ദേഹം രണ്ട് അതിവിശിഷ്ട വ്യക്തികളുമായി പരിചയത്തിലായി—തൃക്കാറ്റം, രാമദാസം. തൊഴിലിൽ ഒരു ചെറുകിട വില്ലനുകാരനും, എന്നാൽ സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയായി ഭഗവാനാമങ്ങളും പാടി നാടാകെ നടന്ന, മഹാരാഷ്ട്രത്തിലെ ഭക്തികവിയുമായിരുന്നു തൃക്കാറ്റം. രാമദാസ് ഹിന്ദുധർമ്മപുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ മഹാരാഷ്ട്രത്തിലെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു.

വളരെ പാരമ്പര്യങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രം. ശതവാഹനന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ദേവഗിരിയിലെ യാദവന്മാരുടെ അധഃപതനം (1311) ആ രാജ്യം, ഹിന്ദുസംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു വിളനിലായിരുന്നു. മൂന്നുശതാബ്ദക്കാലത്തെ മുസ്ലീംഭരണം (ബാഹ്മിനിയും ബിജപ്പൂർസുൽത്താനാതും) ഹേതുവായി എല്ലാവരിലേയും അജ്ഞയിലേയും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും, ചാലുകൃശിപ്പുകലയ്ക്കും പ്രചോദനംനൽകിയ പുരാതനമഹത്വവും അസ്സമിച്ചെങ്കിലും, അവിടത്തെ ജനങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി തകർച്ച അനുഭവിച്ചെങ്കിലും, യുവാൻ ചങ്ങ് ഏഴാംനൂറ്റാണ്ടിൽ വിവരിച്ചപോലെ ജനങ്ങൾ അദ്ധ്വാനശീലരും, സത്യസന്ധരും, കായശക്തിയുള്ളവരുമായിരുന്നു. ബിജപ്പൂരിന്റെ ശക്തി ക്രമേണ ക്ഷയിച്ചതോടെ, മഹാരാഷ്ട്രർക്ക് ആ രാജ്യത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം കിട്ടി. അവിടെ മുസ്ലീംഭരണകാലത്തും തുടർച്ചയായിട്ടും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു.

പതിനാറാംനൂറ്റാണ്ടിൽ, ഹിന്ദുമതത്തിലുണ്ടായ നവോത്ഥാനത്തിന്, ഒരു രാഷ്ട്രീയവശവുമുണ്ടായിരുന്നു. മുൻപ്, നാം കണ്ടതുപോലെ, മുന്തൂറുവർഷത്തെ യുദ്ധങ്ങൾക്കും ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യതല്പരതയെ അടിച്ചമർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തളിക്കോട്ടയുദ്ധത്തിൽ, ഡെക്കാൻലിലെ മുസ്ലീംരാജാക്കന്മാർക്ക്, പ്രശസ്തവിജയം കിട്ടി. എന്നാൽ പരാജിതനായ രാമരാജയുടെ പിൻഗാമികൾ പെനക്കോണ്ടയിൽനിന്നും ഭരണംനടത്തുകയും, പതിനാറാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യംവരെ സുശക്തമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നാമന്മാരായിത്തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്തു. വെങ്കിട രണ്ടാമന്റെ കീഴിൽ (1584—1614), സാമ്രാജ്യത്തിനു നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ പ്രശസ്തി മിക്കവാറും വീണ്ടുകിട്ടി. തെക്കോട്ടുള്ള മുസ്ലീം വികസനത്തെ അവർ തടഞ്ഞുനിർത്തി. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ, അക്ബറിന്റെ നയമൂലം ഹിന്ദുദേശീയത്വത്തിന് അതിന്റെ പഴയ നേതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഭരണത്തിൽ രജപുത്രർക്കു ലഭിച്ച സ്വാധീനശക്തി, സാമ്രാജ്യത്തിൽ അവരുടെ പ്രാബല്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. രാജസ്ഥാൻ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അറംഗസീബിന് ഈ വസ്തുത മനസ്സിലായി.

പതിനേഴാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ വാജയനശരരാജാക്കന്മാരുടെ കേന്ദ്രാധികാരം നഷ്ടപ്പെടുകയും, രാഷ്ട്രീയമായി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരു നേതാവില്ലാതായതും ചെയ്തു. രാമദാസിന്റെ പ്രചോദനം ഹേതുവായി, ഈ ഒഴിവുവന്ന സ്ഥാനത്തേയ്ക്കാണ് ശിവജി നോട്ടമിട്ടത്. അറംഗ

സീബാണെങ്കിൽ, ആ സമയത്തു ബിജപ്പൂരിലാണ് ശ്രദ്ധ പ്രധാനമായി ചെലുത്തിയതു്. ഒട്ടോമൻ സുൽത്താന്മാരുടെ കീഴിൽ ബിജപ്പൂർ, ബീറാർ കീഴടക്കുകയും, അവരുടെ ശക്തി അറേബ്യൻകടലുമുതൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽവരെ വ്യാപിക്കയും ചെയ്തു. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാരാനുമിത്തം, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യമായിത്തീർന്നു ബിജപ്പൂർ. ആഗ്രായേക്കാൾ മനോഹരമായ ഒരു നഗരമായിരുന്നു ബിജപ്പൂർ. തലസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച ഏവരിൽനിന്നും അവിരളമായി അതു് പ്രശംസയ്ക്കു് അർഹമായി. ഇതന്തരവർഷക്കാലത്തെ ഭരണഘട്ടത്തിൽ, സുൽത്താന്മാർ നഗരിയെ അത്യന്തം കമനീയതരാക്കി. അതു് ഇന്ത്യയിലെ 'ബൈസാൻഷ്യം' ആയി. അറംഗസീബ്, ഡക്കാൻ വൈസ്രോയി ആയിരുന്നകാലത്തു് പ്രധാനമായി രാജകൊട്ടാരത്തിലെ സുഖഭോഗങ്ങളുടേയും ധർമ്മിനേരയും ആധിക്യംനിമിത്തം ഈ രാജ്യം അധഃപതനത്തിലേയ്ക്കു കാലുന്നിയിരുന്നു. മറാഠ് മുഗൾചക്രവർത്തിമാരേപ്പോലെ വിസ്തൃതം നമ്മുടേമുപ്പനുമുള്ള തെക്കെഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനും, ഇന്ത്യയെ ഏകീകരിക്കാനും അറംഗസീബും ആഗ്രഹിച്ചു. മറ്റൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നതു്, ബിജപ്പൂരിലെ സുൽത്താന്മാർ ഒട്ടോമാൻവംശജരെങ്കിലും, ഇസ്ലാമിലെ 'ഷിയാ'വിഭാഗക്കാരായിരുന്നുവെന്നതാണു്. അറംഗസീബ് ഈ വിഭാഗത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉഗ്രവ്രതമെടുത്തിരുന്നു. ബിജപ്പൂരിനെ പിടിച്ചടക്കാനുള്ള അറംഗസീബിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ആദ്യമെങ്ങും വിജയിച്ചില്ല. പോരെങ്കിൽ, ആ സമയത്തു ഷാജഹാൻ രോഗബാധിതനായതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിനു് ഉത്തരേന്ത്യയിലേയ്ക്കു പോകേണ്ടതായും വന്നുകൂടി. ഭാവിയിലെ വൈഷമ്യങ്ങളുടെ ഒരു ശക്തം അദ്ദേഹത്തിനു് അപ്പോഴേ അനുഭവപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ബിജപ്പൂർ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ഭാവിചക്രവർത്തിയായ അറംഗസീബ്, നിസ്സാരനായിത്തള്ളിയിരുന്ന ശിവജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായ അഹമ്മദാബാദ് കൊള്ളിച്ചെയ്യുകയും, ലായത്തിൽനിന്നും അറംഗസീബിന്റെ ആയിരം കുതിരകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്തു. ഉത്തരേന്ത്യയിലേയ്ക്കു പോയപ്പോൾ, അറംഗസീബ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു് നിർദ്ദേശം നൽകി: "ആ, നായുടെ മകനെ, (ശിവജിയെ) സൂക്ഷിക്കണം. അയാൾ തക്കംനോക്കിയിരിക്കുവാൻ, ഉയരാം."

അറംഗസീബിന്റെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ബദ്ധപ്പാടുകൾ ശിവജിക്ക് അവസരം നൽകി. അദ്ദേഹം അതു വേണ്ടവണ്ണം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ബിജപ്പൂരുമായുള്ള വഴക്കുകൾ ഒതുക്കി. തന്റെ ശക്തി മഹാരാഷ്ട്രത്തു് ഉറപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉററു ശ്രമിച്ചു. 1662-ൽ ശിവജിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ബിജപ്പൂർ അംഗീകരിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേയ്ക്കു ചക്രവർത്തി തന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചപ്പോൾ (1663) ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രശസ്തനായ ഒരു ഹിന്ദുരാജാവിനെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥ

ന്മാർക്കു നേരിടേണ്ടിവന്നത്. അറാംഗസീബ് കാര്യം നൂറു വം വേണ്ടുപോലെന്നു സിദ്ധിച്ചു. ശിവജിയുടെ നേർക്കുള്ള സൈന്യത്തെ അദ്ദേഹം അയച്ചത്, സ്വന്തം ഉപയോഗം, സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഷെയിസ്താഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഷെയിസ്താഖാൻ ശിവജിയെപ്പോലെ സമർത്ഥനല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നും പരാജയം പറ്റി. പിന്നീട് സേനാനായകനായി നിയമിച്ചത്, ചക്രവർത്തിയുടെ മകനായ മുവാസമിനെ (Muazzan) യാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ശിവജിയുടെമേൽ വിജയം സിദ്ധിച്ചില്ല. അനന്തരം, 1664-ൽ അറാംഗസീബ് തന്റെ ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ സൈന്യാധിപനെ, രാജാജയ്സിംഗിനെ, മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി തെക്കേന്ത്യയിലേയ്ക്കു നിയോഗിച്ചു. ശിവജി താല്ക്കാലികമായി കീഴ്വഴങ്ങുകയും, ചക്രവർത്തിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേയ്ക്കു തിരിയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ തലസ്ഥാനനഗരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജയിൽവാസമാണ് ലഭിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്ര പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെന്ന് അറാംഗസീബ് സമാശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ 'മലയെലി' തടവിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട സ്വദേശത്തേക്ക് ചക്രവർത്തിമാറി സേനാനായകന്മാരെയും സൈന്യത്തെയും ശിവജിക്കു നേക്കുയച്ചെങ്കിലും, അവകൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടാതെ അറാംഗസീബിനാണെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യ വിടാൻ സൗകര്യം ലഭിച്ചില്ല. മഹാരാഷ്ട്ര ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച രാജാവായി ശിവജി കിരീടധാരണം ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി, വടക്കേന്ത്യയിലെ കുഴപ്പങ്ങൾ തീർക്കാൻ, അറാംഗസീബ് സാമ്രാജ്യശക്തി മുഴുവൻ തന്റെ നേർക്കു തിരിക്കുമെന്ന്. അതിനാൽ സ്വരാജ്യത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തു്, വിജയനഗരസാമ്രാജ്യത്തിലുള്ള ഗിർജി (Ginggi) കീഴടക്കി ഒരു രണ്ടാം തലസ്ഥാനമാക്കി, കോട്ടകൊത്തളങ്ങളുറപ്പിച്ചു, രാജ്യരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ട കരുതൽനടപടികൾ ചെയ്തു. 1680-ൽ ശിവജി ചരമപ്രാപിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാധിപത്യകാഴ്ചിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ബിജപ്പൂരം ഗോൾക്കൻഡും, മുഗളുടേതിരായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായാഭ്യർത്ഥികളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

തന്റെ സമകാലികന്മാരിൽ ശിവജി ഉളവാക്കിയ, അതിശയകരമായ അഭിപ്രായഗതി, (പ്രത്യേകിച്ചും മുഗൾസാമ്രാജ്യവുമായി നടത്തിയ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റി ഡേവിഡും ഗോലിയത്തും തമ്മിൽ നടന്നപോലുള്ള ഒന്നായിരുന്നു അത്,) പേർഷ്യയിലെ ഷാ അറാംഗസീബിനയച്ച കത്തിൽനിന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഷാ അബ്ബാസ് എഴുതി: "ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക ജമീന്ദാർമാരും പ്രക്ഷോഭിച്ചിരിക്കയാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അവരിൽ പ്രധാനി സത്യവിശ്വാസിയല്ലാത്ത ശിവനത്രേ. അയാൾ അജ്ഞതയിൽ കിടന്നിരുന്നതിനാൽ, അയാളുടെ പേരുപോലും ആരും കേട്ടിട്ടില്ല. ഉപ്പോൾ, അങ്ങയുടെ അനുജന്മാരും സൈന്യങ്ങളുടെ പിൻവാങ്ങലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, അയാൾ മലയിലെ കൊടുമുടിപോലെ

ദൃശ്യമായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അയാൾ താങ്കളുടെവക പല കോട്ടകളും കീഴടക്കുകയും, പല ഭടന്മാരേയും കൊല്ലുകയോ കീഴടക്കുകയോ ചെയ്തതും, രാജ്യത്തിൽ പലയിടവും പിടിക്കുകയും, അങ്ങയുടെ പല തുറമുഖങ്ങളും നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും കൊള്ളച്ചെയ്തതും നശിപ്പിക്കുകയും, ചെയ്തതിനും പുറമേ, താങ്കളുമായി നേരിട്ടു മത്സരിക്കാൻപോലും സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്നു.”

സിംഹാസനാരോഹണം സംബന്ധിച്ച തക്കങ്ങൾ, മറാട്ടാരാജ കൊട്ടാരത്തിലെ ശുദ്ധാലോചനകൾ ഇവമൂലം മഹാരാഷ്ട്രപ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം ശിവജിയുടെ കാലശേഷം കുറഞ്ഞതായി അറംഗസീബിനു തോന്നി. അക്രമിവാർഗ്ഗക്കാർ താമസിച്ച ഒരു അതിർത്തിപ്രദേശം എന്ന നിലയിലായി മഹാരാഷ്ട്രം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ. അവരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ, അതിലേയ്ക്കുമാത്രം സമയം പാഴാക്കാതെ കൃഷ്ണാനദി കടന്നു തെക്കോട്ട് സൈന്യം നയിക്കാൻ അറംഗസീബ് തീരുമാനിച്ചു. ബിജപ്പൂരിനെതിരായി വിജുംഭിതവീര്യമായ യുദ്ധവും, മഹാരാഷ്ട്രസിംഹാസനസ്ഥനായ സാംഭവുമായുള്ള എതിർപ്പും അദ്ദേഹം തുടന്നു. ബിജപ്പൂരിന്റെ നേരേയുള്ള യുദ്ധം, തെക്കുള്ള സൈന്യങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു. സാംഭുപോലും അപ്പുറേ അനുകരിച്ചു ബിജപ്പൂരിനു സൈനികസഹായം നൽകി. ഗോൾക്കൻഡിലെ സുൽത്താനും ബിജപ്പൂരിന് ഒരു സേന നൽകി. ഇതെല്ലാംകാരണം ബിജപ്പൂർനിരോധനം അത്ര സുകരമല്ലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ചക്രവർത്തിനെന്ന സ്ഥലത്തെത്തുകയും യുദ്ധത്തിന്റെ നേതൃത്വം നേരിട്ട് കൈയേല്ക്കുകയും ചെയ്തു. 1686-ൽ ബിജപ്പൂർ കീഴടങ്ങി. താമസിയാതെ കട്ടബ്ഷാമാരുടെ തലസ്ഥാനമായ ഗോൾക്കൻഡ് അതേ വിധിതന്നെ സംഭവിച്ചു. മുൻപു മദന്നാ (Madanna) എന്ന ഹിന്ദുമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനഞ്ചു വഷത്തോളം ഗോൾക്കൻഡാ മുഗളരെ എതിർത്തതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ പരമാധികാരത്തിനും അറംഗസീബിനും ഇടയ്ക്ക് മഹാരാഷ്ട്രരാജ്യംമാത്രമേ അപ്പോൾ കിടന്നിരുന്നുള്ളൂ. പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതും പൂർണ്ണമായി സാധിക്കാത്തതുമായ ഇന്ത്യയുടെ ഏകീകരണം, അറംഗസീബിനു സാധിതപ്രായമായി തോന്നി. മഹാരാഷ്ട്രരെമാത്രം അമർച്ച ചെയ്യേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. ചക്രവർത്തി അതിലേയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല കഴിവുകളും വിനിയോഗിച്ചു.

ശിവജിയുടെ പിൻഗാമിയായ സാംഭുവിനെ, അപ്പുന്റെ വീരോചിതഗുണങ്ങളുടെ മൂശയിൽ അല്ലായിരുന്നു വാർത്ത. കൊട്ടാരത്തിലെ ശുദ്ധാലോചനകളും, അന്തർ്ചരിത്രങ്ങളും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില കൂടുതൽ ദുർബ്ബലമാക്കി. എങ്കിലും അറംഗസീബിനേപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമാറ്, ദേശീയമായ എതിർപ്പ് ഏറ്റെക്കറെ വിജയകരമായി അദ്ദേഹം നയിച്ചു. ഒടുവിൽ സാംഭു അറംഗസീബിന്റെ കൈയിൽപ്പെടുകയും, വധശിക്ഷയ്ക്കു പാത്രമാകുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ജയിച്ചുവെന്നും ഇനി സമാധാനമായിരിക്കാമെന്നും അറംഗസീബിനു തോന്നിയി

രിക്കാം. എന്നാൽ ശിവജി സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു രാജവംശത്തെയല്ല, പ്രത്യേക ഒരു നേഷനെ, ഒരു രാഷ്ട്രത്തെയാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര തങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ വിജയിൽ വ്യസനിച്ചു. പക്ഷേ, ശിവജി സ്ഥാപിച്ച തെക്കുവശത്തെ പ്രതിരോധപക്ഷത്തിൽ അവർ എതിർപ്പു സംഘടിപ്പിച്ചു.

അടുത്ത ഇരുപതുവർഷം, ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശ്ചല നെത്തനെ വേട്ടയാടി. അദ്ദേഹം സൈന്യസമേതം അങ്ങിങ്ങായി അലയുകയും കോട്ടകൾ ആക്രമിക്കുകയും കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കാലം ചെന്നതോടെ, മഹാരാഷ്ട്രയുടെ എതിർപ്പിന് മൂർച്ച കൂടിവന്നതേയുള്ളൂ. നെപ്പോളിയൻ ഷ്വെയിനർൽ നടത്തിയ സൈന്യവിന്യാസംപോലെയാകുന്നു അംഗസീബിന്റെ മഹാരാഷ്ട്രത്തിലെ യുദ്ധം. സായുധമായ ഒരു രാജ്യത്തെയാണ് അദ്ദേഹം അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആയോധനസാമഗ്രികളിലുള്ള മെച്ചം അവിടെ ഫലിച്ചില്ല. ഉണങ്ങാത്ത മുറിവ് അവശേഷിച്ച് ആറുകൊല്ലത്തിൽപ്പരംകാലം അംഗസീബ്തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രമായുള്ള യുദ്ധം നയിച്ചു. അതിനുശേഷം നിരാശാമനനായി അദ്ദേഹം സ്വന്തം പ്രവിശ്യാതലസ്ഥാനത്തേയ്ക്കു നീങ്ങി (1706). അതിനടുത്തവർഷം അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്ര കീഴടങ്ങിയില്ലെന്ന മാത്രമല്ല, അവരുടെ കീഴിൽ വലിയ ഒരു രാജ്യഭാഗം വരികയും വിജയകരമായ എതിർപ്പുമൂലം ദേശീയമായ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ മാത്രമല്ല, അംഗസീബിന് ദേശീയപ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചർച്ചകളിൽ ഒരു വർഷം മുൻപ്, വളരെ വലിയ വിഷമത്തിലുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കത്തയച്ചു. അദ്ദേഹം 'സച്ചിദ് പാദ്ഷാ' (അതായത്, ശരിയായ ചക്രവർത്തി) ആണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. എഴുത്തിന്റെ പേര് 'സാഫർ നാമാ' (വിജയലേഖനം) എന്നാണ്. സിങ്കക്കാരുടെ പത്താമത്തെ ഗുരുവായ ഗോവിന്ദ്സിംഗാണ് കത്തയച്ചത്. സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിമുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിപതിച്ചു. സിർഹർയിലെ ഗവർണ്ണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു പുത്രന്മാരെ ജീവനോടെ കഴിച്ചിട്ടു. എഴുത്തഴുതുന്ന സമയത്തുപോലും, ചുരുക്കം അനുയായികൾ മാത്രമുള്ള അദ്ദേഹത്തെ ശത്രുക്കൾ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഗുരുനാനാക്കു സ്ഥാപിച്ച 'പന്ഥ'വിലെ (Panth) പത്താമത്തെ ആചാര്യനായിരുന്നു ഗോവിന്ദ്. (1469—1539). രാമാനന്ദൻനായും, കബീറിന്റെയും അനുയായിയും ഒരു മിസ്സിക്കു ഗായകനുമായ നാനാക്ക്, ഏകദൈവവിശ്വാസപരവും ജാതിവ്യവസ്ഥയെ നിരാകരിച്ചിരുന്നതും സമാധാനപരവുമായ ഒരു മതവിഭാഗം സ്ഥാപിച്ചു. പഞ്ചാബിലെ ജാഹ്നവ്ഗ്ക്കാരായ കൃഷീലയന്മാർമാത്രം അടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ സംഘമായിരുന്നു അത് ആദ്യം. ക്രമേണ ഈ മതസംഘടനയ്ക്ക് സൈനികസ്വഭാവം ഉണ്ടായി. അവരുടെ

കേന്ദ്രസ്ഥലമായ അമൃതസരസ്സിനെ അർദ്ധം ഒരു പ്രാദേശികതലസ്ഥാനമാക്കി. അന്ത്യമെടുത്ത ആത്മീയാചാര്യനായ ഗുരു ഹർമോവിന്ദ്, സ്വയം 'സച്ചിദ്ബ്രഹ്മ' എന്നു വിളിക്കുകയും, ആയുധധാരിയായി സായുധന്മാരായ അനുചരരോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യമുതൽക്കേ, ഭക്തിപരമമെങ്കിലും, സിക്ഷമതത്തിന് ഒരു ദേശീയനാകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ ശോച്യസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി നാനാക്കുതന്നെ പാടിയിരുന്നു:

“നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി ഹിന്ദുമതാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു,
എങ്കിലും, അല്ലയോ ഭ്രാന്താക്കന്മാരേ,
നിങ്ങൾ മുസ്ലീംങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നത്,
അവരുടെ ആചാരങ്ങളാണ് അനുകരിക്കുന്നത്.”

ഗുരു ഗോവിന്ദ്സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ മരണശേഷം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ നേതൃസ്ഥാനത്തെത്തി. അദ്ദേഹം അദ്യാപി മുഗളന്മാരുടെ ശത്രുവായിരുന്നു. ഏതാനും കാഷ്മീരിബ്രാഹ്മണർക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചതനിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനായ തേജ്ബഹദൂർ, ഒരു രക്തസാക്ഷിയാകേണ്ടിവന്നു. 1699-ൽ ചക്രവർത്തി, മഹാരാഷ്ട്രമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ഗോവിന്ദ് സ്വീകരിച്ച ഒരു നടപടിയുടെ പ്രാധാന്യം, അന്നു മിക്കവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കയില്ല. അദ്ദേഹം 'ഖാൽസ' (Khalsa) സ്ഥാപിച്ചു. അതായത് തന്റെ അനുയായികളെ അദ്ദേഹം സായുധരാക്കി. അതിലെ ഒരോ അംഗവും വേണ്ടിവന്നാൽ ജീവനും, കുടുംബവും, അഭിമാനവും 'ചന്ദ'വിനുവേണ്ടി ബലികഴിക്കാമെന്നു പ്രതിജ്ഞചെയ്തു. ഗുരു ഗോവിന്ദന്റെ കീഴിൽ സിക്ഷകാരുടെ ശക്തി വളർന്നു. സിർഹൻഡിലും, ലാഹോറിലുമുള്ള മുഗൾഗവണ്മെന്റിന് അവരെ എതിരിടേണ്ടിവന്നു. അവരുടെനേർക്ക് കർശനമായ നടപടികൾ നടത്താൻ അംഗസീബ് ഉത്തരവുനൽകി. ഡെൽഹിയിലെ മുഗൾസൈന്യം, ഗുരുവിനെ സഹായഹീനനായ ഒരു രാജ്യഭ്രഷ്ടന്റെ നിലയിലാക്കിയപ്പോഴാണ്, അദ്ദേഹം 'സാഹർനാഥ്' എഴുതിയത്. അതിൽ അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തിയോടു ചോദിക്കുന്നു: “എന്തൊരു ഫലമാണ്, ചില തീപ്പൊരികളെ നശിപ്പിച്ചാൽ ഉള്ളത്, മുൻപിലത്തേക്കാൾ, വളരെ ശക്തിയായി തീർക്കുകയല്ലേ?” ഗോവിന്ദ്സിംഗ് കൊല്ലത്തിയ തീ, മുഗളന്മാരുടെ സ്വന്തം പ്രവശ്യമായ പഞ്ചാബിനെത്തന്നെ അതിവേഗം ഗ്രസിച്ചു.

ഇങ്ങനെ തനിക്കെതിരായി തെക്കു് മഹാരാഷ്ട്രരേയും, വടക്കു് സിക്ഷകാരേയും സൃഷ്ടിക്കുകയും മുഗൾരാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉറച്ചസ്ഥായാവലംബമായ രജപുത്രരുടെ സൗഹാർദ്ദം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം അംഗസീബ് മരിച്ചു. തന്റെ മൂന്നു പുത്രികന്മാർ, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കെട്ടിപ്പടുത്ത, ഹൈന്ദവജനതയുടെ രാജഭക്തി നാമാവശേഷമായി.

അദ്ദേഹം പരാജിതനായി മരിച്ചു; പക്ഷേ, മരിച്ചത് കൊടർശത്തിനുവേണ്ടിയാണ്—ഇന്ത്യയുടെ ഏകീകരണം. ഒരു പ്രകാരത്തിൽ അദ്ദേഹം, ഇന്ത്യൻ ഏകീകരണത്തിന്റെ ഒരു രക്തസാക്ഷിയാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചതും, തന്റെ സാമ്രാജ്യം തന്നെ നശിപ്പിച്ചതും, അക്ബർ സ്വപ്നംകണ്ട മാതിരിയിലുള്ള ഒരു ദേശീയരാഷ്ട്രത്തിനുവേണ്ടിയല്ല. ഒരു ഇസ്ലാമികരാഷ്ട്രത്തിനുവേണ്ടിയാണ്. ഒരു ഏകീകൃതഭാരതത്തെ മുസ്ലീം ന്യൂനപക്ഷം ഭരിക്കണമെന്നതായിരുന്നു അറാംഗസീബിന്റെ ആദർശം. ഔറംഗബാദിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അതു നിദ്രിച്ചെഴുന്ന.

മഹിമാശാലികളായ മുഗളന്മാരുടെകാലത്തെ ഇന്ത്യ

അക്ബറിന്റെ സിംഹാസനാരോഹണംമുതൽ, അറംഗസീബിന്റെ മരണംവരെ(1707)യുള്ള ഒന്നരനൂറ്റാണ്ടുകാലം, സാമൂഹ്യമായും, സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയുടെ ചില സാമ്പത്തികവിശേഷതകൾ കാണിക്കുന്നു. മുഗൾരാജധാനി, പേഷ്വർസംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ട ഭരണാധിപന്മാരുടെ കീഴിൽ സംസ്കാരികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേളീരംഗമായി. ധാരിലെ പരമാവകുവർത്തിയായ ഹോജനുശേഷം വടക്കേഇന്ത്യയിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രഭാപ്രസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചക്രവർത്തിമാർ മാത്രമല്ല, കൊട്ടാരത്തിലെ സ്ത്രീകളും, ഹുമയൂണിന്റെ അമ്മയുതൽ അറംഗസീബിന്റെ പ്രസിദ്ധപുത്രിയായ സെബുനീസ്സാവരെ, കലകളുടേയും സാഹിത്യത്തിന്റേയും രക്ഷാധികാരിണികളും, ഉദ്യനങ്ങൾ, ചിത്രലേഖനം, പരവതാനികൾ മനോഹരങ്ങളായ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവയിലെല്ലാം അഭിരുചിയുള്ളവരുമായിരുന്നു. അവർ കവികളേയും പണ്ഡിതന്മാരേയും, ചിന്തകന്മാരേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അക്ബർ പണ്ഡിതന്മാരോടു കാണിച്ച ഒരുഭാഗ്യവും, മതപരവും തത്വചിന്താപരവുമായുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച അങ്ങാത്ത ദാഹവും, ഏഷ്യയുടെ എല്ലാഭാഗത്തുനിന്നും പണ്ഡിതന്മാരെ അങ്ങോട്ടുകഷ്ടിച്ചു. മുഗളന്മാർക്കു തത്വചിന്താപരവും കലാപരവുമായ കാര്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന താത്പര്യം, അവരുടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും, പ്രഭുക്കന്മാരും തെളിയിക്കുന്നു. അക്ബറിന്റെ റീജൻറായ ബയിറാംഖാന്റെ പുത്രനും, കലാനുഭാവമായ അബ്ദുർ റഹിമാൻ ഖാൻ ഇഖാനൻ (Abdur Rahman Khan-i Khanan) പേർഷ്യൻഭാഷയിലെ മാത്രമല്ല ഹിന്ദിയിലേയും ഒരു പണ്ഡിതനും കവിയുമായിരുന്നു. ഹിന്ദിസാഹിത്യത്തിലെ, ഒരു ജ്യോതിസ്സായി ഇന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഗണിച്ചുവരുന്നു. സഹോദരന്മാരായ അബുൽഫാസലും, ഫെയിസിയും പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരന്മാരാണ്. മുബാക്കിന്റെ മക്കളായ അവർ, അച്ഛനെപ്പോലെ മതചിന്തയിൽ തല്പരരായിരുന്നു. അബുൽഫാസലിന്റെ കൃതികൾ മിക്കവയും വർണ്ണനാത്മകവും രാഷ്ട്രീയവുമാണ്. ഫെയിസിയുടെ സഹോദരനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവനും, മികച്ച കവിയും ആയിരുന്നു. ഹിന്ദിക്ലാസിക്കുകൾ പേർഷ്യനിലേക്കു തജ്ജമചെയ്തു് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധനാക്കിത്തീർത്തു. രാജധാനിയിലെ ഹിന്ദുസാമന്തന്മാരിൽ പ്രധാനിയും റവന്യൂമന്ത്രിയുമായ റോഡർമാർ, ഒരു ധ്രുവമകാരനോ, അല്ലെങ്കിൽ, ഹിന്ദുധർമ്മശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള

വിശകലനമെഴുതിയ റോഡാനന്ദന്റെ രക്ഷാധികാരിയോ ആകുന്നു. 'വേളിക്ലഷ്ടശ്രമിണീയ'ത്തിന്റെ കത്താവായ പൃഥ്വിസിംഗ് രാത്തോറും, അക്ബറിന്റെ കൊട്ടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രജപുത്രരാജാവാണ്. ചക്രവർത്തിയിൽനിന്നും പ്രഭുക്കന്മാരിൽനിന്നും പോഷ്യൻ, സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി ഈ ഭാഷകൾക്ക് മികച്ച പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചവനും.

അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖസാഹിത്യകാരൻ, എക്കാലത്തേയും ഇന്ത്യൻമഹാകവികളിലൊരാളായ തുളസീദാസനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം, റോഡർമാളിന്റേയും, മാൻസിംഗിന്റേയും, അബ്ദുർഹിമാന്റേയും സ്നേഹിതനായിരുന്നെങ്കിലും കൊട്ടാരബാഹ്യങ്ങളിലും ആർഭാടങ്ങളിലുംനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി ജീവിച്ചു. അക്കാലത്തെ മാറ്റം രണ്ടു സാഹിത്യകോവിദന്മാരായിരുന്നു കേശവദാസും, സുർദാസും. ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ ആ കാലഘട്ടത്തിനെ സാഹിത്യപ്രഭയാൽ മനോഹരമാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുഹൃദയത്തിന് രൂപംകൊടുക്കുന്നതിൽ ഇവർ വഹിച്ച പങ്ക് അഭിമുഖമാണ്. ഹിന്ദിഭാഷ അവർ ജനതയുടെ ആത്മീയമായ തവാഹിനിയാക്കി.

രാജധാനിയിലുള്ള സാഹിത്യമണ്ഡലത്തിലെ ചിലഭീമന്മാരും ഉണ്ടാണ് അബ്ദുർഹിമാൻ, ഫെയിസി, അബുൽഫാസൽ, മാൻസിങ് ഇവർ. ചിത്രരചനയും ശില്പകലയും അക്ബർ നേരിട്ടതന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യൻ കൊട്ടാരങ്ങളിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ചിത്രരചന. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തെളിപ്പുകളിൽനിന്നും, നമുക്കറിയാം ഭിന്നചിത്രങ്ങൾ, ചിത്രകാരന്റെ കലാഭാവപൂർണ്ണ കാണിക്കുന്ന മാതൃകകളായി ഗണിച്ചിരുന്നുവെന്ന്. ആൾചിത്രവും, സുധാരണപടങ്ങളും രാജാക്കന്മാരുടേയും പ്രഭുക്കന്മാരുടേയും ഒരു വിനോദമായിരുന്നു. 'ശാകുന്തള'ത്തിലും 'കൗമുദീമഹോത്സവ'ത്തിലും, പ്രേമപാത്രങ്ങളുടെ ആലേഖ്യമെഴുതുക കഥയിലെ ഒരു അംശമാണ്. ഭാസന്റെ സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിൽ, നൃപദമ്പതിമാരുടെ ചിത്രം, ഉദയനന്ദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വശുരൻ സമ്മാനമായി അയക്കുന്നു. ഗുണാധ്യയന്റെ കഥകളിൽ, കഥാനായികമാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പ്രേമം ബീജാവാഹം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽനിന്നെല്ലാം മറയാചിത്രണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രാചീനകലയാണെന്നു തെളിയുന്നു, പലതിന്റെയും മാതൃകകൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും. അക്ബറിന് ചിത്രാലേഖ്യത്തിൽ വലിയ പ്രതിപത്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പേർഷ്യയിൽനിന്നും ചിത്രകാരന്മാരെ രാജധാനിയിൽ സ്വന്തമാവശ്യത്തിലേക്കു വരുത്തി താമസിപ്പിച്ചു. ബെയ്സാദി(Beyzad)ന്റെ കാലശേഷം, പേർഷ്യ ചിത്രകാരന്മാർക്കു കീഴ്ത്തിക്കേട്ട രാജ്യമായിത്തീർന്നു. അക്ബർ സ്ഥാപിച്ച ഇൻഡോപേർഷ്യൻസ്കൂൾ അധികകാലം ജീവിച്ചില്ല. അതു ഭാരതീയമായി. മുഗൾകാലത്തെ ചിത്രപ്പകർപ്പുകൾ കാണിക്കുന്നു, എത്ര വേഗത്തിൽ, എത്ര സ്പഷ്ടമായി ഇന്ത്യയിലെ

കലാഭിരുചി പുനഃസ്ഥാപിതമായെന്നു്. അക്ബർ ചിത്രകാരന്മാരോടു കാണിച്ച താല്പര്യം, മിന്നൽവേഗം ഗുജറാറു പിടിച്ചടക്കാൻ പോയ ഫ്ലോൾ, കൂടെ മൂന്നു ചിത്രകാരന്മാരേയും കൊണ്ടുപോയി എന്ന വസ്തുത തെളിക്കുന്നു.

അക്ബറിന്റെ മകനും മരുമകനും ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെതന്നെ ചിത്രരചനയിൽ താല്പര്യം കാണിച്ചു. ജഹാംഗീർ, ചിത്രകലയിൽ അഭിജ്ഞൻ ആണെന്നു് അറികാണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണകളിൽ തന്റെ കീഴിലുള്ള ചിത്രകലാവിദഗ്ദ്ധന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിനേയും തനിക്കു ചിത്രകലയിലുള്ള താല്പര്യത്തേയും പറ്റി പരാമർശങ്ങളുണ്ടു്. അറംഗസിംഗും ഭരണത്തിലെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചിത്രകലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതായി തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ, ഗ്വാളിയർകോട്ടയിൽ തടവിലിട്ടിരുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാനായി ചിത്രകാരന്മാരെ അയച്ചതായി രേഖയുണ്ടു്. ജഹാംഗീർ ഭാരതീയവും, പേർഷ്യനുമായ ചിത്രകലാരിതികളെ ആസ്വദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരചിത്രകാരന്മാർ അസാധാരണ ഭംഗിയുള്ള ചില ചിത്രങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മുഗൾചിത്രകലാപുന്മാനം സുപ്രസിദ്ധവും, ലോകത്തിലുള്ള മിക്ക മ്യൂസിയങ്ങളേയും ഇന്നും സമ്പന്നമാക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അതിനേപ്പറ്റി വിവരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചിത്രകാരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽനിന്നും, അതു് പ്രധാനമായി ഇൻഡ്യൻസ്കൂളാണെന്നും, ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീംങ്ങളും ഒരുപോലെ കലാപരമായ സംഭാവനകൾ മുഗൾകാലത്തു് നൽകിയെന്നും മനസ്സിലാക്കാം.

പതിനേഴു പ്രമുഖചിത്രകാരന്മാരുടെ ഭൂപടങ്ങൾ അബുൽ ഫാസൽ എടുത്തുപറയുന്നു. അവരിൽ പതിമൂന്നുപേരും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അബുൽഫാസലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ “വസ്തുക്കളെപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള ആശയങ്ങളെ അതിലാലിക്കുന്നു; ലോകത്തിൽ അറയ്ക്കു സമാനങ്ങളായവ മുൻപുണ്ടാണു്.” അക്ബറിന്റെ രാജധാനിയിലെ ചിത്രകാരന്മാരുടെ രാജാപ്പു് അദസ് സമാദ് (Abdus Samad) എന്ന പേഷ്യനായിരുന്നു. ബസവാൻ (Basawan), ദശവന്ത് (Daswanth) ഈ മഹാകാർ, പുതിയ സാങ്കേതികരീതി ചിത്രനിർമ്മാണത്തിൽ വരുന്നിടത്തോടേ, പേർഷ്യൻ ചിത്രകലയുടെ ജനസമ്മിതി കുറഞ്ഞു. അക്ബർ തന്റെ ചിത്രാവരയ്ക്കൻ ഇരുന്നുകൊടുക്കുകയും, കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ ഹയാചാചിത്രങ്ങളാൽ ചക്രവർത്തിയുടെ ചിത്രശാല അലങ്കരിപ്പിക്കാൻ കല്പന പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

പ്രാചീന ഹിന്ദുസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ചിത്രകല, പുതിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ, ലയിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പേർഷ്യന്മാരുടേയും മുഗളന്മാരുടേയും സമ്പ്രദായങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കമൂലം, ആരീതിക്കു് ഒരു നൂടവാത്മാനും

ഉണ്ടായി. പ്രാചീന ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ചിത്രകലയുടെ വസന്തം ആണ് മദ്ധ്യേന്ത്യയിലും, രജപുട്ടാനയിലും, ഹിമാലയപ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റും പുഷ്പലമായി പുഷ്പിച്ച രാജപുത്രസമ്പ്രദായം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചിത്രകല. മുഗൾചക്രവർത്തിമാരും, അവരെ അനുകരിച്ച് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിംങ്ങളുമായ സാമന്തന്മാരും, തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥപ്പുരകൾ മഹാചക്രവർത്തിസമാഹാരങ്ങൾകൊണ്ടും സുവർണ്ണരേഖാങ്കിതങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾകൊണ്ടും അലങ്കൃതമാക്കി. അവയുടെ അതുല്യമായ മനോഹാരിത ജയപ്പൂർശേഷരത്തിൽനിന്നും ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. മുഗൾക്കൊട്ടാരത്തെ അനുകരിച്ചുള്ളതായിരുന്നു, ഓരോ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരവും; തന്മൂലം ഈ കാലഘട്ടം കലയുടെ വസന്തോത്സവംതന്നെയായിരുന്നു പറയാം.

ഡെൽഹിയിലെ സുൽത്താനാതും, പ്രാദേശികരാജാക്കന്മാരും വലിയ ആലയനിർമ്മാതാക്കളായിരുന്നു പറഞ്ഞു വെല്ലാ. അതിനാൽ, ഇൻഡോ-ഇസ്ലാമികശില്പകല മുഗളന്മാരുടെ പ്രത്യേക സംഭാവനയല്ലതെന്ന്, എന്നാൽ ചക്രവർത്തിമാരുടെ അതുല്യമായ സമ്പത്തും, സുഖഭോഗസമൃദ്ധിയും, അതിമനോഹരങ്ങളായ ആലയങ്ങളും, കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം ഇന്നും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യാനങ്ങളും, പുതിയ പട്ടണങ്ങൾതന്നെയും നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഹിന്ദുക്കൾ ആശയങ്ങളുടെ സങ്കലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്, അക്ബർ പുതിയതായി പണിത ചാത്തപ്പൂർ സിക്രി എന്ന തലസ്ഥാനനഗരി, ഓജ്മഹാൾ, മോട്ടിമസ്ജിദ്, ചുക്ലക്കോട്ട, ഇത്തിമുദ്ദോള (Itimad-ud-dowla) പണിയിച്ച ശവകുടീരങ്ങൾ ഇവയേക്കാൾ എട്ടെട്ടു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാഷ്മീരിലുള്ള മുഗൾഉദ്യാനങ്ങളും, കല്ക്ക (Kalka)ക്കടുത്തുള്ള പിഞ്ജാർ (Pinjaur) തുലായി അമീറാൻ നിർമ്മിച്ച ആരാമങ്ങളും, അഷ്ക് അലതല്ല നവയാണ്.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആലയനിർമ്മാണത്തിൽ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായി. പല രാജാക്കന്മാരും അസംഖ്യം മനോഹരങ്ങളായ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. ഹിന്ദുക്കളുടെ ആലയനിർമ്മാണരീതിയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു. ഹിന്ദുസാമന്തന്മാർ അവരുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ, ഡിവാനികാസ് (Diwan-i Khas), ഡിവാനി ആം, (Diwan-i Am), ശിഷ്മഹാൾ, ഇവയുടെയും ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരങ്ങളുടേയും അനുകരണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇവ പഴയ ഭാരതീയസൗധങ്ങളിൽനിന്നും, പല കാര്യത്തിലും മുഗൾകൊട്ടാരങ്ങളിൽനിന്നും ഭിന്നമായ ചില സവിശേഷതകൾ വഹിച്ചിരുന്നു. ബിർസിംഗ് സ്പർഡാലയുടെ കൊട്ടാരം, ബിക്കാനീറ്ററിലെ പഴയകോട്ട, ഉദയപ്പൂർ, ജോഡ്പൂർ, ആംബർ ഇവിടെയുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ ഇവ, അക്കാലത്തെ ശില്പകലയുടെ, ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്ന മാതൃകകളാണ്.

പഴയ രീതിയിലുള്ള ക്ഷേത്രനിർമ്മാണരീതിക്കും ഇക്കാലത്തു്, സ്വാഭാവികമായി പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടായി. അക്ബറിന്റെ മതസമീപ്തിതാനായും ഹേതുവായി ഹിന്ദുജന്മിമാരും വ്യാപാരികളും, പഴയ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജീർണ്ണോദ്ധാരണവും, പുതിയവയുടെ നിർമ്മാണവും തങ്ങളുടെ ചുമതലയായി എണ്ണി. മറ്റുരയായിരുന്നു, ഏറ്റവും ശുദ്ധ ആകർഷിച്ചതു്. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജീർണ്ണോദ്ധാരണം പുണ്യ കർമ്മമായി കരുതപ്പെട്ടു. തന്റെ കൊട്ടാരത്തോടനുബന്ധിച്ചു്, ബീർസിംഗ് പണിത ക്ഷേത്രമാണു് ഏറ്റവും പ്രശസ്തം; പക്ഷേ, ഷാജഹാൻ അതു നശിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും ഇന്നു് വടക്കേഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന മിക്ക മഹാക്ഷേത്രങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിലേതാണു്.

ഡെക്കാറിലെ സുൽത്താന്നാരുടെ കലാശീലസംഭാവനകളും നമ്മുടെ നൂരണത്തു് അർഹമാണു്. ബിജപ്പൂരിലെ ഒസ്മാനി (Osmani) സുൽത്താൻ വലിയ ആലയനിർമ്മാതാക്കളായിരുന്നു. റോമായിലെ പാൻതിയോണി(Pantheon)ന്റെ തിനെക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള താഴികക്കുടത്തോടുകൂടിയ ഗോൾ ഗോംബസ്തു്, റാജ്സുൽത്താനയുടെ ശവകുടീരമായ 'ഇബ്രാഹിംറോജ' (Ibrahim Rauja), റെലിക് കൊട്ടാരം, (Relic palace) ഇവ ആദിൽഷാമാരുടെ നഗരത്തിനു്, ഡെൽഹിക്കു് ആഗ്രാക്കുമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ മാഹാത്മ്യം നൽകി. ഗോൾഗോംബസ്തിന്റെ കുംഭഗോപുരത്തിനു തേനിന്റെ നിറമാണു്. സ്വപ്നസുന്ദരമായ ഇബ്രാഹിംറോജ, ടാജ്മഹാലോടു കിടപിടിക്കുന്നു. അതിന്റെ ലാളിത്യവും ഭാവഭംഗിയും മുഗൾക്കെട്ടിടങ്ങളിൽനിന്നും ഒട്ടും പാകിലല്ല. റാജ്സുൽത്താനയുടെ ശവകുടീരത്തെപ്പറ്റി, അതിന്റെ ശില്പിതന്നെ അഹങ്കാരത്തോടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്, സ്വപ്നംപോലും ആ കെട്ടിടം കണ്ടു് അവരുന്നപോയി എന്നു്. റെലിക്കൊട്ടാരത്തിൽ (Relic=അവശിഷ്ടം) വിശുദ്ധനവിയുടെ രണ്ടു തലമുടിനാരു സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിലെ കഡ്യചിത്രം ഇറാഖിലിൻ കലാകാരന്മാരെക്കൊണ്ടു വരപ്പിച്ചതാണു്. ബിജപ്പൂർ സുൽത്താന്നാരുടെ സാമ്രാജ്യാധിപനായ വാസനയെ അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സുന്ദരങ്ങളായ പൂവനികകൾ, മടനാഹരങ്ങളായ പൊതുസ്താനഘട്ടങ്ങൾ, രമ്യങ്ങളായ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഇവ നഗരത്തിന്റെ അഴകിനു മാറുകൂട്ടി.

ശില്പവിചാരത്തിൽ ഗോൾക്കണ്ട, ബിജപ്പൂരിനേക്കാൾ ഒട്ടും കീഴേക്കിടയിലല്ലായിരുന്നു. ശവകുടീരങ്ങളുടെ പച്ചനിറം കലർത്താഴിക്കുടങ്ങളും ചേതോഹരങ്ങളായ പള്ളികളും, കൊട്ടാരങ്ങളും, തലസ്ഥാനനഗരിക്കു ബിജപ്പൂരിനെ ഉല്ലംഘിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം നൽകി. കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഗ്യാലറികളിൽ ധാരാളം ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗോൾക്കണ്ടയുടെ സമ്പത്തു് ഒരു പഴമൊഴിയായി ഭവിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ ഐശ്വര്യവും, പേർഷ്യൻസംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ കലാവാസനയും, ഇന്ത്യയിൽ പതിനാറും പതിനേഴും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ

പ്രചുരമായിരുന്ന സുഖഭോഗസമൃദ്ധിയും അവിടത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ രാജധാനികളിലേയും പ്രമുഖന്മാരുടെയും അക്കാലത്തെ ജീവിതം ആഡംബരോജ്ജ്വലതയിൽ 'ബൈസാൻഷ്യന്റേ'യും അസൂയപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം. സംസ്കൃതചിന്തനും, ജീവിതസുഖത്തിൽ തല്പരനായിരുന്നെങ്കിലും, പടക്കളത്തിൽ മിക്കവാറും കഴിയേണ്ടിവന്ന ബാബറിനു സുഖലോലുപതപം സാക്ഷ്യമായില്ല. ആക്ബറാണ് മുഗൾരാജധാനി ആഡംബരോജ്ജ്വലമാക്കിയത്. ഭൗതികസുഖങ്ങളിൽ സാമാന്യം വിരക്തനായ അറംഗസീബിനുപോലും, അതു കുറയ്ക്കാനോ, ചുരുക്കാനോ സാധിച്ചില്ല. ചക്രവർത്തിമാർ ആഡംബരത്തോടും ആഭിടത്തോടും കൂടിയാണ് സഞ്ചരിക്കുകപോലും ചെയ്തത്. ചക്രവർത്തിയുടെ ചുറ്റുന്ന കൂടാരങ്ങളും വളപ്പുകളും ആഗ്രാമിലേയും ദില്ലിയിലേയും പ്രതാപമാഹിമകളെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു. സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു രാജധാനിയായിരുന്നു മുഗൾപ്പാളയം. ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ യുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും, ലളിതജീവിതം കൊട്ടാരത്തിലേക്കെത്തിനോക്കിയില്ല. ചക്രവർത്തിമാരെ മാത്രമല്ല ഇതു സ്पर्ശിച്ചത്. ഡക്കാണിൽ യുദ്ധത്തിനു ഷെയിസ്തീഖാൻ പോയത് നാനൂറു നാളുകൾക്കുശേഷം, രാജകീയാർഭാടത്തോടുകൂടിയാണ്. തലസ്ഥാനത്തും പടക്കളത്തിലും, ചിഹ്നദ്വാരസ്ഥന്മാർപോലും തികഞ്ഞ പ്രൗഢിയോടെയാണ് കഴിച്ചതെന്നു പല യൂറോപ്യൻ സന്ദർശകരും സാക്ഷ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വസ്ത്രധാരണത്തിലും, ആഹാരത്തിലും, ജീവിതരീതിയിലും ഉയർന്നതരക്കാർ സുഖാസക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. കസവുപട്ടുകൾ മുദ്രാങ്കിതമായ സിൽക്ക്, മസ്ലിൻ ഇവയായിരുന്നു വലിയ പ്രമുഖന്മാരുടെ വേഷസംവിധാനം. ഹിന്ദുക്കളുടെ ലഘുവായ ആഹാരത്തിനുപകരം ഉയർന്നതരക്കാരുടെ ഇടയിൽ 'പിലാസ്,' ബിരിയാണി, വിവിധതരത്തിലുള്ള പേർഷ്യൻ ഭക്ഷ്യപേയങ്ങൾ ഇവ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. പേഷ്യയിലേയും മദ്ധ്യേഷ്യയിലേയും അമീറന്മാരെ അനുസ്മരിച്ചായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളായ പ്രമുഖന്മാർ വിരുന്നുകൾ നടത്തിവന്നത്. റോം, ചൈന, ഈജിപ്ത് ഈ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഹേതുവായി, സാമ്പ്രദായികമായ സമുദായമായി ഭവിച്ച പേഷ്യക്കാരുടെ, അപ്പൂർവ്വഫലങ്ങൾ, അത്യുത്തമങ്ങളായ പാനീയങ്ങൾ, വിഭിന്നരുചിക്കൊത്ത പാചകകലാവിശേഷങ്ങൾ ഇവ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കും വരികയും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീംങ്ങളുമായ സമ്പന്നന്മാരുടെ ഇടയിൽ, പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നും രജപുത്രന്മാരുടേയും, ഉത്തരേന്ത്യൻ ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരുടേയും തീർത്ഥാടനകാലത്തു മിക്കവാറും, മുസ്ലീംരീതിയിലുള്ള ഭക്ഷ്യപേയവികളാണ്. പ്രസിദ്ധമായ പല ഭോജ്യസാമഗ്രികളും ചക്രവർത്തിമാരുടെ പേരിൽ ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഉദാ: ഷാ ജഹാൻ പിലാ, ജഹാൻഗിരി കൗബാബ് മുതലായവ.

വസ്തുധാരണസമ്പ്രദായത്തിലും മാറ്റം ഉണ്ടായി. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം, ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലീംങ്ങളുടെ വസ്തുവിധാനവും ആചാരങ്ങളും സ്വീകരിച്ചതിൽ നാനാഷ്ഠ പരിതപിച്ചു. ബെർലിൻ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആൽബത്തിൽനിന്നും, അകലെക്കിടന്ന കച്ചിലേയും നവനഗറിലേയും രജാക്കന്മാർപോലും അക്കാലത്ത് മുഗൾ രീതിയിലുള്ള വസ്തുധാരണം സ്വീകരിച്ചതായി കാണാം. മാൻസൂറിന്റെ കാലംമുതൽ രജപുത്രപ്രളയങ്ങളുടെ ജാതിഅടയാളം (തിലകം) ഒഴിച്ചാൽ അവരെ മുസ്ലീംങ്ങളിൽനിന്നും വേർതിരിക്കുക വിഷമമായിരുന്നുവെന്ന് അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടേയും മുസ്ലീംപ്രളയങ്ങളുടേയും വസ്തുധാരണരീതി ഒന്നുപോലെയാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരായ ഹിന്ദുക്കൾ അന്നും ഇന്നത്തേപ്പോലെ യോജിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. ഉയർന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ, തങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് പൈജാമകളും 'ചാപ്കാനും' (Chapkan) ഔദ്യോഗികവേഷമായി അംഗീകരിച്ചു. നക്ഷത്രചിട്ടിയിട്ടുള്ള രജപുത്രചിത്രങ്ങളിൽനിന്നും, മഹാരാണാപ്രതാപ് ഒഴിച്ചുള്ള രജപുത്രരാജാക്കന്മാർ മുസ്ലീംരീതിയിലുള്ള വേഷവിധാനത്തിലാണ് കാണുന്നത്. മുഗൾആചാരങ്ങളും ചടങ്ങുകളും പ്രളയക്കാലത്ത് ഇടയിൽ സാർവ്വജനീനമായിരുന്നുവെന്നതിന് ഇതു മതിയായ തെളിവാണ്. 'ഇക്ക'യും സപ്പുസാധാരണമായി. മുസ്ലീം ആചാരം പടർന്നുപിടിച്ചതിനെ ഇതും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗുരുഗോവിന്ദ്സിംഗ് ഇക്കാവലിക്കുന്നതിനെ എതിർത്തിരുന്നു. ഉയർന്നവർഗ്ഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ വിണ്ടും പുകവലി സാധാരണയായി. ശിവജിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽപ്പോലും ചില മുസ്ലീംചടങ്ങുകൾ പ്രചാരത്തിൽ വന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ മുസ്ലീംങ്ങളുടെ ആചാരം, ഭക്ഷണരീതി, വസ്തുധാരണം ഇവ വൈദേശികങ്ങളല്ലാതായി. ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാരുടെ ഇടയ്ക്കുമാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെത്തന്നെ...

തത്പരിധിയിൽ, മുഗൾകാലഘട്ടം, ഒരു സങ്കലനവും പുനർജനനവും കാണിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാകെ, ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാമികസംസ്കാരത്തിനോ, തത്പരിധിയിലോ, പൊതുവായി ഒന്നും സംഭാവനകൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് അതിശയകരമായി തോന്നിയേക്കാം. ഒരു വഴിക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു അത്. വെളിയിൽനിന്നും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീംങ്ങൾ, സാംസ്കാരികമായി പലതും കൈപ്പറ്റി; അങ്ങോട്ടു കാഴ്ചമയം നാം കൊടുത്തതുമില്ല. ഇതിനുള്ള ഏക അപവാദം സാഹിത്യമാകുന്നു. ഇൻഡോപേർഷ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ, അമീർ, കസ്ര, തുടങ്ങി പല ജ്യോതിസ്സുകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇൻഡോ-പേർഷ്യൻ സാഹിത്യംതന്നെ ഇസ്ലാമികസംസ്കാരത്തിന്റേയോ, പേർഷ്യൻസംസ്കാരത്തിന്റേയോ, അവിഭാജ്യഘടകമായില്ല; അത് ഇൻഡ്യയുടെ സമ്പത്താണ്; ഇൻഡ്യൻ ഇസ്ലാം, ഇൻഡ്യൻസംസ്കാരത്തിന് നൽകിയ സമ്പത്താണ്. തത്പരിധിയിലും, മതചിന്തയിലും, പൊതുവിജ്ഞാനത്തിലും, ഇസ്ലാമികലോകം

ത്തിന്, ഇൻഡ്യൻഇസ്ലാം നൽകിയ സംഭാവന തുച്ഛമാണ്. ഒരു 'അവറോസ്'(Averroes)നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപകാശപ്പെടാനില്ല. എന്നാൽ ഇസ്ലാം ഹിന്ദുമതത്തിന്റെമേൽ വലിയ പ്രേരണ ചെലുത്തി. മദ്ധ്യകാല ഹിന്ദുമതത്തിലെ പ്രമുഖവ്യക്തികളായ കബീറും നാനാക്കും, ഇസ്ലാമിലെ കർശനമായ ഏകദൈവവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു. അവർ ഇരുവരിലും സൂഫിസത്തിന്റേയും, ഭക്തിയുടേയും സമഞ്ജസമായ സമ്മേളനം കാണാം. ഷാജഹാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായ ദാരാഷുക്കോ(Dara Shukoh)യിലും ഈ പ്രവണത കാണാം. അദ്ദേഹം സൂഫിസത്തിലും, യോഗാഭ്യാസത്തിലും, ഹിന്ദുയോഗികളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും അവഗാഹമുള്ളവനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'സമുദ്രസമാഗമം,' (സമുദ്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ന്), പേർഷ്യനിലുള്ള ഉപനിഷത്തു്, അടുത്തകാലത്തു പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കവീന്ദ്രാചാര്യസ് സംസ്കൃതത്തിലെഴുതിയ കത്തു്, ഇവ ഹിന്ദുമതത്തിലദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പാണ്ഡിത്യത്തെ തെളിയിക്കുന്നു. ഹിന്ദുമതം ഇൻഡ്യയിലെ മുസ്ലീംങ്ങളിലും ധാരാളം പ്രേരണ ചെലുത്തിയിരുന്നതാചി കാണാം. ഹിന്ദുക്ലാസിക്കൽ പേർഷ്യനിൽ തജ്ജമചെയ്യപ്പെട്ടു. പല പ്രമുഖ മുസ്ലീംപണ്ഡിതന്മാർക്കും സംസ്കൃതപരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബഡോണി(Badauni)യുടെ പ്രസ്താവം ഇതു തെളിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടു് അക്ബർ, 'രാജതരംഗിണി'യുടെ ഒരു പുതിയ തർജ്ജമ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പതിനാറാം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടുകൾ, പലപ്രകാരത്തിലും, ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ബുദ്ധിപരമായ വളർച്ചയെ കുറിക്കുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ബനാറസ്സായിരുന്നു. ഒരു പുതിയ ധർമ്മശാസ്ത്ര പദ്ധതി ഉണ്ടായി. അതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ നന്ദപണ്ഡിത, മിത്രമിത്ര, നീലകണ്ഠേട്ട ഇവരാണ്. അവർ പതിനേഴാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യപാദത്തിൽ കാശിയിൽ പ്രബോധനം നൽകി. അവരുടെ സ്വാധീനത ഇന്ത്യയിലാകെ പടർന്നു പന്തലിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും പണ്ഡിതന്മാർ കാശിയിലെത്തി. ബനാറസ് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻവിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രവും, ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയമല്ലാതായിട്ടില്ല. എന്നാൽ പതിനാറാംനൂറ്റാണ്ടിൽ അവിടം ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തിന്റെ ഉറവിടവും, ഒരു സൂപ്പർകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനവും ആയി. സുപ്രസിദ്ധ അദ്വൈതാചാര്യനായ നൃസിംഹൻ കൊടുത്ത ഉപഹാരഗ്രന്ഥത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ അന്നു ബനാറസിൽ അഭ്യസനം നടത്തിയ ശിഷ്യന്മാരുടെ പേരുകളെപ്പറയപ്പെട്ടുണ്ട്. ഈ പട്ടിക സ്മരണീയമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ അതിൽ കാണാം. വേദാന്തത്തിന്റെയും ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെയും കർത്തൃത്വത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബനാറസിൽ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടായതു്. മതേതരപഠനങ്ങളിലും, 'വിശുദ്ധനരക' മൂന്നിട്ടുതന്നെ നിന്നു. ഭൂട്ടിപിക, മീമംസഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവയുടെ കർത്താവായ കണ്ഠേ

വൻ (Khandadeva), താക്കിനും, 'ദിധിതി'(Didhiti)യുടെ കത്ത്യാപുമായ രഘുനാഥനുമായി, ജ്യോതിർഗ്ഗാന്ധവിശാരദനായ കമലാകരൻ ഇവരായിരുന്നു പരമേശ്വരനാട്ടാണിയിൽ ഈ വിജ്ഞാനകേന്ദ്രത്തെ അലങ്കരിച്ച പ്രമുഖപണ്ഡിതന്മാർ. ബനാറസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന അസംഖ്യം വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നിനെ, അവിടത്തെ ഓചാധ്യനായ കവീന്ദ്രസരസ്വതിയുടെ മിത്രമായ ബെർണിയർ ചിത്രീകരിക്കുന്നതു നോക്കുക: "ബനാറസ് നഗരം, ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്തുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ഭാഗത്താണ്. അതിനു ചുറ്റും ഫലപുഷ്പവും സമ്പന്നവുമായ പ്രദേശങ്ങൾ കിടക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു പൊതുവിദ്യാലയമായി അവിടം കണക്കാക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ 'ആതൻസ്' ആണ് ബനാറസ്. ബ്രാഹ്മണരും അസംഖ്യം ഭക്തന്മാരും അവിടെ ചെല്ലുന്നു. നന്മയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ രീതിയിൽ കോളജുകളോ, നിയമനേതൃക്കളുടെ ക്ലാസ്സുകളോ അവിടെ ഇല്ല. പ്രത്യേകം പ്രാചീന വിദ്യാലയങ്ങളെയാണ്, അവിടെയുള്ളവ അനുസ്മരിപ്പിക്കുക. അദ്ധ്യാപകന്മാർ നഗരത്തിൽ പലയിടത്തായുള്ള വസതികളിലും, പണക്കാരായ കുച്ചവടക്കാർ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലെ ഉദ്യാനങ്ങളിലുമാണ് അദ്ധ്യാപനം നിർവ്വഹിച്ചത്. ഇവരിൽ ചില ആചാര്യന്മാർക്ക് നാലു ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുചിലർക്ക് ആറും, ഏഴും, ഏറ്റവും പ്രശസ്തർക്ക് പന്ത്രണ്ടുപേർ കാണാം. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ സംഖ്യ."

ബെർണിയരുടെ സ്നേഹിതനായ കവീന്ദ്രാചാര്യ, ഒരു മികച്ച കവിയും പണ്ഡിതനും, ആരാധ്യനായ ഒരു യോഗിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഷാജഹാന്റെ ഒരു മിത്രവുമായിരുന്നു. ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തെ കൊട്ടാരത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ദാറയുടെ ഗുരുക്കന്മാരിലൊരാളായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ ദാറ, അദ്ദേഹത്തിനായുള്ള ഒരു കത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തെ ശങ്കരാചാര്യരോടും മാറ്റു പ്രാചീനാചാര്യന്മാരോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ബനാറസിൽ, അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ആചാര്യൻ കവീന്ദ്രനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മഹാരാജാജെയ്സിംഗിന്റെ പുത്രന്മാരേയും പഠിപ്പിച്ചതായി തോന്നുന്നു. പ്രശസ്ത സഞ്ചാരിയായ ബെർണിയർ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുകയും, ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. "ബനാറസിൽവെച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ, അദ്ദേഹം സ്നേഹബഹുമാനങ്ങളോടെ, എനിക്കു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബ്രിഗ്ഗി പരിശോധിക്കാൻ അനുമതിതന്നു. ആ നഗരത്തിലെ മികച്ച ആറു പണ്ഡിതന്മാരേയും അങ്ങോട്ടു ക്ഷണിച്ചു." ബെർണിയർ, സംസ്കൃതത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളേപ്പറ്റിയുമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടുക്കിവെച്ചിരുന്ന ഒരു ഹാൾ കണ്ടു. ബനാറസിലെ ഗ്രന്ഥശാലകൾ എല്ലാം പ്രസിദ്ധങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ കവീന്ദ്രന്റെ ഗ്രന്ഥപ്പുര അവയെ എല്ലാം കവച്ചുനിന്നു.

മുഗൾചക്രവർത്തിമാർ ഗ്രന്ഥശേഖരണത്തിലും പ്രതിപത്തിപ്രദ

രിപ്പിച്ചു. 'ഇംപീരിയൽ ലൈബ്രറി,' എല്ലാത്തരം സാഹിത്യവിഭാഗങ്ങളുടെയും ഒരു നിയമപുരയായിരുന്നു. അക്ബറുടെകാലത്തു് അതിൽ 24,000 കൈയെഴുത്തുഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു!! അവയിൽ പലതും ചക്രവർത്തിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പകർത്തിയും ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുചേർത്തവയുമായിരുന്നു. നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും, ഇന്ന് ഏഷ്യാറ്റിക് ലൈബ്രറിയിലുള്ളതുമായ ഷാജഹാൻ്റെ ഷാനാമാപോലെയുള്ള മനോഹരങ്ങളായ മാതൃകകൾ ചക്രവർത്തിമാർ, ലേഖനകലയിലും ചിത്രണത്തിലും മറ്റും എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധചെലുത്തിയിരുന്നെന്നു കാണിക്കുന്നു. അക്ബർ, ജഹാംഗീർ, ഷാജഹാൻ ഇവർ ഗ്രന്ഥസംഭരണത്തിൽ തല്പരരായിരുന്നു. കൊട്ടാരത്തിലെ മാതൃകകളെ പ്രദർശനമാക്കും, ഫിതുക്കളും, മുസ്ലിംങ്ങളും അനുകരിച്ചു. വടക്കേഇന്ത്യയിലെ വലിയ സ്വകാര്യ മന്ത്രിലിഖിത ഗ്രന്ഥശാലകൾ എല്ലാം ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ചവയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്നു്, ബിക്കാനിറിലെ 'അറബ് സാഹിത്യക്കൈബ്രറി,' ജെയ് പൂരിലെ 'പോത്തിഖാനാ' (Pothi Khana), 'ജെയ് സാൽമറി'ലെ ഗ്രന്ഥാലയം മുതലായവ. കവീന്ദ്രൻ്റെ ഗ്രന്ഥശാല, അദ്ദേഹത്തിനുശേഷം ചിതറിപ്പോയെന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാൽ അവയിൽ മിക്കതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളോടുകൂടി, ബിക്കാനിറിലും, ജെയ് സാൽമറിലുമുള്ള ഗ്രന്ഥപ്പുരകളിലുണ്ട്.

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വസന്തവും ഈ കാലയളവിൽത്തന്നെ. അക്ബറിൻ്റെ സദസ്സിൽ അസംഖ്യം കവികളുണ്ടായിരുന്നു. രാജധാനിയിലെ പ്രദർശനമാർ അവരുടെ കൃതികൾ ആസ്വദിച്ചു. എന്നാൽ അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്കൃതസാഹിത്യകാരൻ ജഗന്നാഥപണ്ഡിതനാണെന്നു കാര്യം തർക്കമില്ലാത്തതാണ്. ഷാജഹാൻ 'കവീരാജു്' എന്ന ബിരുദം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചു. രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ക്ലാസിക്കു് സമമുള്ള സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങൾ രചിച്ച അവസാനത്തെ കവിയാണദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയിൽ കാളിദാസൻ്റെ ഭാഷ പുനർജന്മം കൈക്കൊണ്ടു. 'ഗംഗാലഹരി' തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ വലിയ പ്രശസ്തി സമാർജ്ജിച്ചു. അവയ്ക്കു് ക്ലാസിക്കുകളുടെ പരിമിതി ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിന്നു് അർഹതയുണ്ട്. കവീന്ദ്രൻ്റെ കൃതികൾ ക്ലിഷ്ടവും അലങ്കാരബഹുലവുമാണ്. അവ ജഗന്നാഥൻ്റെനിന്നുതന്നെ വരുത്തിപ്പെടുത്തിയതും, സ്മരണീയങ്ങൾതന്നെ. 'വിദഗ്ദ്ധമായവ'നാടകത്തിൻ്റെയും മറ്റും രചയിതാവായ രൂപഗോസ്വാമി, നാടകകൃത്തായ ഗിരിധരാനന്ദ, മുതലായ പല പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന്മാരും ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. പാണ്ഡിത്യം, പുരുഷന്മാരുടെമാത്രം കൗതുകമായിരുന്നില്ല. 'ആനന്ദലതികാചന്യ'വിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ, വൈജയന്തി സ്വഭത്താലായ കൃഷ്ണാനന്ദനെ സഹായിച്ചിരുന്നു. 'സുഭാഷിതാവലി'യുടെ പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥകൃതിയ്ക്കു് വല്ലഭാദേവി.

എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ അക്രമസുന്ദരമായ കാവ്യകല, നാം കാണുന്നത് ഗംഗാലഹരിയിലെ മധുരകോമളകാന്തപദാവലിയിലോ, 'ജഗദ്വിജയ ചണ്ഡാസി'ന്റെ പാണ്ഡിത്യപ്രകടനങ്ങളിലോ അല്ല. അക്കാലത്തെ യഥാർത്ഥ ഭാരതീയകവിത കാണണമെങ്കിൽ, നാം തുളസീദാസന്റെ ഈശ്വരപ്രേരിതമായ ഇതിഹാസത്തിലേയ്ക്കും, വികാരസാന്ദ്രമായ സുരദാസിന്റെ കവിതകളിലേയ്ക്കും, വ്രജഭാഷയിലെ കലാസൃഷ്ടികളിലേയ്ക്കും, രാമദാസിന്റെ കീർത്തനങ്ങളിലേയ്ക്കും, പൂമ്പിരാജിന്റെ 'ധിംഗൾ' (Dhingal) ഇതിഹാസത്തിലേയ്ക്കും ദൃഷ്ടിപാധിക്കണം. കാളിദാസന്റെ ഭാസ്യരമായ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യൻസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ മുഗൾകാലഘട്ടംപോലെ സമ്പന്നമായ മഹാനില്യത്തെ, ഭാരതീയമഹാകവികളിൽ കനിപ്പുകാധിപ്പിയ്ക്കുന്നതുളസീദാസ് (1532-1623), ജനങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ കാര്യരചനചെയ്ത, ഭാരതത്തിന്റെ കവി എന്ന പേരിന് അദ്ദേഹം തികച്ചും അർഹനാണ്. അഗാധപണ്ഡിതനെങ്കിലും തുളസീദാസ് ഹിന്ദിയിലാണ് തന്റെ കാവ്യസരസ്വതിയെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിനെ അദ്ദേഹം ന്യായീകരിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ്: അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ അമൂല്യവഹിക്കുന്ന ഒരു മൺകടമാണ്; സംസ്കൃതമാകട്ടെ രത്നചഷകം; പക്ഷേ, അതിൽ പാഷാണമാണ്. തുളസീദാസന്റെ 'രാമചരിതമാനസം' ശ്രീരാമന്റെ മഹാത്മ്യവൃത്തികൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു വീരകാവ്യം മാത്രമല്ല, പ്രത്യുത ജനങ്ങളുടെ ഒരു വേദഗ്രന്ഥംകൂടിയാണ്. ഹിമാലയംമുതൽ വിന്ധ്യൻവരെയും, ലാഹോർ മുതൽ ബംഗാൾവരെയും ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന ജനസമൂഹം ആത്മീയ നിർവൃത്തിക്ക്, രാമചരിതമാനസത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അതിലെ ലോകോക്തികളും ധർമ്മോപദേശവചനങ്ങളും രാജാവുമുതൽ കർഷകൻവരെയുള്ളവരുടെ ചുണ്ടിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം പുറമേ, ഒരു കാവ്യം എന്ന നിലയിലും, അത് അനാചമമാണ്. വാല്മീകിയുടെ മഹത്തായ കഥയെ തുളസീദാസൻ കേറേക്കൂടി സാർവ്വജനീനമാക്കി. അതിന്റെ ഫലമായി ഉത്തരേന്ത്യൻജീവിതത്തിലെ ഒരു മൗലികഘടകമായി അത്. മറ്റുഭാഗങ്ങളിലും രാമായണത്തിന് ഈ പരിവർത്തനം വന്നു. തമിഴ്ഭാഷയ്ക്ക് കമ്പർ, രാമായണത്തെ ജനതയുടെ ബൈബിളായി രൂപപ്പെടുത്തി. കൃഷ്ണവാസസ്സ് ബംഗാളിലും, എഴുത്തച്ഛൻ കേരളത്തിലും അതേപ്രകാരം ചെയ്തു. ഒരു ആധുനികപണ്ഡിതനായ കിസ്സാൻ കീൻ (Kissan Keane) പറയുകപോലെ, "തുളസീദാസന്റെ മഹത്തായ കൃതികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാരുടെ ജീവിതത്തിലും വിജ്ഞാനമണ്ഡലത്തിലുമുള്ള പ്രേരണാശക്തി എത്രയെന്നു പറഞ്ഞാലും അതിശയോക്തിയാകുന്നതല്ല. സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു അസ്പഷ്ടസ്പഷ്ടി എന്ന നിലയിലും, മതത്തിന്റെ ഒരു ബാഹിർഗമനം എന്ന് നിലയിലുള്ള രാമായണം അഭിപ്രീതിയായിത്തന്നെ നില്ക്കുന്നു."

രാമദാസ്, കമ്പർ; നാനാക്ക് ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ച മതനവോ

ത്ഥാനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയായിരുന്നു തുളസീദാസ്. അദ്ദേഹം അന്നത്തേ ആത്മീയമായ ആചാരത്തിന്, ശാശ്വതവും ജനകീയവുമായ ഒരു രൂപംകൊടുത്തു. പൊതുത്തപ്പെടാതെ കിടന്ന ഹിന്ദുമതചിന്തകളെ ഭിന്നിപ്പുകളിൽനിന്നും വിഭാഗീയതയിൽനിന്നും അദ്ദേഹം സംരക്ഷിച്ചു. ഏതെന്നാൽ, രാമചരിതമാസത്തിലെ മതം, ശ്രീരാമനെ പരബ്രഹ്മമുന്തിയാക്കിയെങ്കിലും, എല്ലാ ഹിന്ദുമതവിഭാഗങ്ങളേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവായും വൈപുല്യമുള്ളതായിരുന്നു.

ഭക്തിസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ മറ്റൊരു ബഹിഷ്കരണം, ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ചൈതന്യന്റെ വൈകാരികമായ പൈഷ്ഠികവക്രത്തിൽ കാണുന്നു. ബാഗ്ദാദിലും, പൈഷ്ഠികവക്രത്തിൽ പൊതുവേയും, അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനശക്തി ചില്ലറയൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനേയും രായയേയും സ്തുവും മാനം പ്രേമിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ബോധനത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം. ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തന്മാർ വിശ്വാസരഹമായ വ്യഭാചനത്തെ അദ്ദേഹം ഭൂമിയിലെ സ്വർഗ്ഗമായി ഉയർത്തി. ഈ പ്രസ്ഥാനം സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തേയും പരിപോഷിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ചിന്താഗതിയുടെ വഴിത്താരയിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇന്നും വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്.

അക്ബറിന്റേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു പിൻഗാമികളുടേയും കാലത്ത് ഭാരതീയസാഹിത്യവും പരിപുഷ്ടമായി. സംഗീതത്തിന്റെ പ്രധാന രക്ഷാധികാരി ഗ്വാളിയറിലെ രാജാമാർ. സിംഗ്ക്വാൻ ചാർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതസമ്പ്രദായം അന്നു കേളികേടതായിരുന്നു. ഭാരതീയസംഗീതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതായ, 'താൻസൻ,' അക്ബറുടെ പ്രീതിഭാജനമായിരുന്നു. അറബിസംഗീതം മുൻപുവരെയുള്ള ചക്രവർത്തിമാർ സംഗീതത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. കൊട്ടാരത്തിലും, ഡെൽ മിയിലും, തനിയെയാസ്വദിക്കാനായ അറബിസംഗീതം നിരോധിച്ചു. എങ്കിലും എല്ലാ ഹിന്ദുരാജധാനികളിലും, സംഗീതം ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനാംശമായി ഭവിച്ചു. ഡെൽ മിയിലെ സുൽത്താത്താൾ അ.സംഖ്യം ഗായകരെ സംരക്ഷിച്ചു. ഗോൾക്കൻഡായിൽ ഉദാഹരണത്തിന്, ഇരുപതിനായിരം ഗായകരുണ്ടായിരുന്നു! മുഗൾകൊട്ടാരത്തിലെ സംഗീതജ്ഞന്മാർ മഹാറാണാ കുംഭന്റെ 'സംഗീതരാജാ'യിൽ വിവരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്ലാസിക്കൽസംഗീതം ലഘുവും ലളിതവുമായി.

കലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ, മലമ്പ്രദേശമായ ബൻഡിൽക്കണ്ടിനും ഈ കാലയളവിൽ ഒരു സമുന്നതമായ സ്ഥാനം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ദുബ്ബാപുരത്തിനിന്നും, ചൻഡേല, കാൽച്ചുരി ഈ രാജവംശങ്ങളുടെ കാലത്ത്, ഈ രാജ്യത്തിൽ ശില്പകല, സംഗീതം, സാഹിത്യം മുതലായ ലളിതകലാശാഖകൾ, പുരമേനിക്കുള്ള പ്രേരണകൾക്കു വിധേയമാകാതെ, ദേശീയമായ പാരമ്പര്യം പുലർത്തുകയുണ്ടായി. ബഗേല ബുൻഡേല വംശജന്മാരായ രാജാക്കന്മാരുടെകാലത്ത്—അതായതു മദ്ധ്യകാലഘട്ട

ത്തിൽ—സംഗീതവും സാഹിത്യവും ബുദ്ധശാസ്ത്രത്തിൽ വളർച്ച പ്രാപിച്ചു. രാമചന്ദ്രബലേയുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിലാണ്, താൻസൻ എന്ന മഹാസംഗീതജ്ഞൻ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധിയിലെത്തിയത്.

ഗായകന്മാരുടെ സാമൂഹ്യനിലയ്ക്കു വന്ന മാറ്റവും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ സംഗീതം, മതപരമായ ഒരു കലയാണ്; അതിന് സാമൂഹ്യമായി ഉന്നതനിലയാണുള്ളത്. തെക്കേന്ത്യയിൽ ഇന്നും പല പ്രമുഖഗായകന്മാരും വലിയ സാമൂഹ്യനിലയുള്ള ബ്രാഹ്മണരാണ്. മഹാരാണാ കോർൻ 'അഭിനവഭർതാചാതു' എന്ന സ്വയം വിളിക്കുന്നതിനു മടിച്ചില്ല. എല്ലാത്തരം സംഗീതരീതികളിലും അദ്ദേഹം നിപുണനായിരുന്നു. സംഗീതത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, മുഗൾരാജധാനികളിൽ ഗായകന്മാർക്ക് സാമൂഹ്യമായുള്ള നില താണതായിരുന്നു. ഇതിനു കാരണം ദുഷ്പ്രഭുക്കളുടെ നന്മകളായിരുന്നു, സംഗീതം കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നതാണ്. യൂറോപ്പിൽ നടികൾക്കു നടന്മാർക്കു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യഘട്ടത്തെയുള്ള നിലയോടു ഇതു സാമ്യം വഹിക്കുന്നു. ഗായകന്മാർക്ക്, സമുദായത്തിൽ നൽകിവന്ന താണനില, അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ഇടത്തരക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള അതിന്റെ പ്രചാരം കുറച്ചു. സംഗീതം പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഒരു ഭോഗവസ്തുവെന്നും അവർ കരുതി. സാധാരണരുടെ ഇടയിൽ സംഗീതാഭ്യസനം വിരളമായിത്തീർന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ശാസ്ത്രീയസംഗീതവും, നാടൻപാട്ടുകളും രണ്ടായി വേർതിരിഞ്ഞു. ഇന്നും ഇത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാണ്. എന്നാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാകട്ടെ, സംഗീതം രാജാവിനും കർഷകനും ഒരുപോലെ പൊതുസ്വത്തായിത്തുടർന്നു.

പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലയളവിൽ സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹ്യ നില രണ്ടു മുസ്ലീംആക്രമണങ്ങളുടെയും, രാജപുട്ടാണായിലും ഗംഗാസമതലത്തിലും പ്രാബല്യത്തിൽവന്ന പർട്ടാസമ്പ്രദായത്തിന്റെയും ഫലമായി നഷ്ടകരമാണു് ചെയ്തത്. എങ്കിലും ഏതാനും പ്രശസ്തവനിതകൾ തല ഉയർത്തി നില്ക്കുന്നതായി കാണാം. അക്കാലത്തെ പ്രശസ്തവനിതകൾ മിക്കവാറും രാജകുമാരികളും പ്രഭുപിതൃമാണ്. മുഗൾരാജകുമാരികളായ (റാറാ രാജകുമാരന്റെ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട) ജഹനാരാ, റോഷ്നാരാ (അറഗസീബിന്റെ കക്ഷി), 'മഖി' (Makhi) എന്ന കവിതകളുടെ കർത്രിയും അറഗസീബിന്റെ പുത്രിയുമായ സെബുനീസ്സാ, അഹമ്മദ് നഗറിലെ ചാൻസീബി, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റീജൻറായ താരാബായി ഇവരുടെ പേരുകൾ സ്മരണീയങ്ങളാണ്. നർജ്ജഹാൻ, പേർഷ്യാക്കാരിയായിരുന്നെങ്കിലും, അവരുടെ ജീവിതം ഇന്ത്യാചരിത്രവുമായി ഒട്ടിനില്ക്കുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞവർ, പ്രശസ്തവനിതകളായിരുന്നെങ്കിലും, അവരിൽ നിന്നും സമുദായത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പൊതുനില ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കു സാധിക്കുന്നില്ല. ശിവജിയുടെ അമ്മയായ ജിജാബായി, ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ആണ്. അവർ ഒരു മാതൃകാഹിന്ദുമാ

താവായിരുന്നു. ഗൃഹത്തിൽ സേവകമായിരുന്നവരും, ദുഷ്കൃതനായവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ, പുത്രന്മാർക്കുവേണ്ടി സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾ ബലികഴിച്ചവരും കൂടി യായിരുന്നു അവർ. സാമാന്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുവനിതകൾ, അവരുടെ പരമ്പരയും സൂക്ഷിക്കുകയും, മതത്തിൽനിന്നും ആചാരങ്ങളിൽനിന്നും ശക്തിസംഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റു പല രംഗങ്ങളിലും നാം കാണുന്ന പുരോഗതി, സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉള്ളതായി സാക്ഷ്യങ്ങളില്ല.

പല ചരിത്രപ്രമാണങ്ങളിൽനിന്നും മുഗൾക്കാലത്തെ, സാമ്പത്തികവും വ്യാപസായികവുമായ നിലയേപ്പറ്റി നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. പല പണ്ഡിതന്മാരും അവ വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽനിന്നും പല സൂക്ഷ്മവിവരങ്ങളും നമുക്കറിയാം. സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളെ റോഡുകൾമൂലം ഘടിപ്പിച്ചു. ഷെർഷാ, 'ഗ്രാൻഡ് കേ' റോഡ് പൂത്തിയാക്കി. പേഷവാർ മുതൽ ബംഗാൾവരെയുള്ള ആ റോഡിന്റെ ഗതി ഇന്നും പഴയതുതന്നെ. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡ് പദ്ധതി, മൗര്യകാലഘട്ടം നൽകിയ പാരമ്പര്യസ്വഭാവമാണ്. അക്കാലത്തു് കന്യാകുമാരിയിൽനിന്നു പ്രമാണിംഗിമിത്തം, സിർഹിൻഡ് മുതൽ ഗംഗാതടംവരെ, വടക്കുകൂടി വളഞ്ഞാണ് റോഡ് പോയിരുന്നത്. സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രവിശ്യയായിരുന്നു ബംഗാൾ. ബംഗാളുമായുള്ള ഗതാഗതമാറ്റം ആദ്യമുതലേ നല്ല നിലയിലായിരുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാന രാജപാത ആഗ്രായെ അഹമ്മദ് ബാദശായി ഘടിപ്പിച്ചു. അഹമ്മദ് ബാദശിയിൽനിന്നും സുറാലേക്കും നല്ല പാത ഉണ്ടായിരുന്നു. സുറാലയിൽനിന്നും, മെക്കയിലേക്കും, വിദേശവ്യാപാരത്തിലേക്കുമുള്ള പടിവാതിൽ. ഈ റോഡ് ബിയാനയിലും (Biyana) ഗാജിയറിലും കൂടിയാണ് പോയത്. സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന വാണിജ്യപാതയും ഇതായിരുന്നുവത്രേ.

റോഡുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് വിശ്രമശാലകൾ, ധർമശാലകൾ, ചോലമരങ്ങൾ, വെള്ളത്തിനു സൗകര്യങ്ങൾ ഇവ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും തലസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് ശകടങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണയായി റോഡിൽക്കൂടിയുള്ള ഗതാഗതം സുരക്ഷിതമായിരുന്നു. കള്ളന്മാരുടേയും കവർച്ചക്കാരുടേയുംമേൽ പ്രാദേശികഗവൺമെന്റുകൾ കർശനനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കവർച്ചക്കാരുണ്ടായിരുന്നതായി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായിരുന്നതിന് രേഖകളുണ്ട്. ഗംഗാവഴിയുള്ള ജലമാറ്റം വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു. ബംഗാൾ മുതൽ അല്ലാഹബാദ്വരെ നൗകകൾ ധാരാളമായി സഞ്ചരിച്ചുവന്നു. ഈ വഞ്ചികൾ പലതിന്നും നല്ല വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുനൂറു ടൺ കേവുകൊള്ളുന്ന വഞ്ചികൾ അസാധാരണങ്ങളല്ലായിരുന്നു.

മുഗൾചക്രവർത്തിമാരുടെ ഡക്കാൻയുദ്ധംമൂലം, തെക്കേ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കുള്ള റോഡുകളും സാമാന്യം നന്നായിരുന്നു. കൂടെയുള്ള ധൈര്യമയ

യ്ക്കുക, സൈന്യാധിപന്മാരെ മാറ്റിഅയയ്ക്കുക, യുദ്ധസാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുക ഇവ ആവശ്യമായി ഭവിച്ചു. പല സേനാനായകന്മാരും ഉന്നതനിലയിലുള്ള വരായിരുന്നു. അന്തർരാജ്യനിയന്ത്രണത്തിനനുസരണമായി ലഭിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമായിരുന്നു. ഒരുദോമികകാർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയവ്യവസ്ഥ (relay service) യും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അറബിയിലെ അറബി സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്ക് യെക്കോനിലുള്ള പടക്കെട്ടങ്ങളിൽ ആയിരുന്നവർ. ഇതിന്റെയൊപ്പം ഫലമായി തെക്കേന്ത്യയെ, നല്ല റോഡുകൾക്കും വടക്കേന്ത്യയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു, സഞ്ചാരസൗകര്യങ്ങൾ പുലർത്തേണ്ടി വന്നു.

ലാഹോർ, ഡൽഹി, ആഗ്രാ, ആജ്‌മീർ, അല്ലാഹാബാദ്, ബനാറസ് ഇവയായിരുന്നു സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനപട്ടണങ്ങൾ. ലാഹോർ ഒരു വലിയ നഗരി ആയിരുന്നു. ആഗ്രായായിരുന്നു ആദ്യം പ്രധാന രാജധാനി. ഷാജഹാൻ ശേഷം ആ സ്ഥാനം ദില്ലിക്കായി.

യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരികളുടെ വിവരണങ്ങളിൽനിന്നും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളങ്ങളുടെ അക്കാലത്തെ ഒരു ചിത്രം ലഭിക്കുന്നു. അവരുടെ ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായമാണ് ലാഹോറും ആഗ്രയും അക്കാലത്ത്, ലോകത്തിലാകെയുള്ള വലിയ നഗരങ്ങളിൽ പെട്ടതെന്ന്. മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തെപ്പറ്റി സകല വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ച സംഗ്രഹിച്ച ഡിലാ യറാ (Delaet) എന്ന ഡച്ച് ഗവർണ്ണർ, പ്രമാണങ്ങളുൾക്കൊള്ളിയെഴുതിയിരിക്കുന്നു. മുഗൾകാലത്തെ ലാഹോർ, ലണ്ടനേക്കാളും പാരീസിനേക്കാളും വലുതായിരുന്നു. ആഗ്രയുടെ പ്രാധാന്യവും തർക്കമാണ്. നദിക്കരയിലെ പ്രധാനപട്ടണങ്ങളുടെ പാർവ്വതീയമായ രമ്യമാക്കപ്പെട്ടും, ചേതോഭിരാമമായ ദുർഗ്ഗം, കലാചാതുരി കളിയാടുന്ന രാജകൊട്ടാരം, റാജ്‌ഹാൾ തുടങ്ങിയ അസംഖ്യം സൗകര്യങ്ങൾ ഇവയോടുകൂടിയും ആഗ്രാ വിരാജിച്ചു. ദില്ലി, ഷാജഹാൻ അവിടെ ഒരു നഗരം പുതുതായി പണിയിച്ചശേഷം, വീണ്ടും പ്രാധാന്യത്തിലെത്തി. ഷാജഹാൻ ആഗ്രക്കോട്ടയിൽ തടവുകാരനായിത്തീർന്നശേഷം, അറബിയിലെ ആസ്ഥാനം ദില്ലിയായതും അതിന്റെ പ്രാമാണ്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അല്ലാഹാബാദിൽ അക്ബർ ഒരു വലിയ കോട്ട പണിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നയതന്ത്രപരമായ സ്ഥാനം നിമിത്തവും, ബംഗാൾത്തീരത്ത് യൂറോപ്യൻകളുടെ വടക്കേന്ത്യയിൽ നദീതടം കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടായും അല്ലാഹാബാദ് വളരെ പ്രാധാന്യമായി ഭവിച്ചു.

സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾ സൂറാറ്റ്, കാഞ്ച, സാറാഗ്‌ഗോൺ (Satgaon) ഇവ ആയിരുന്നു. പാശ്ചാത്യവാണിജ്യത്തിന്റെ സങ്കേതസ്ഥലവും, മെക്കയിലേയ്ക്കുള്ള പടിവാതില്വ സുറായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നായിരുന്നു മെക്കയിലേയ്ക്ക് തീർത്ഥാടകർ, കപ്പൽകയറിയത്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേയും വ്യാപാരികൾ അവിടെ കൂടുകയും, കച്ചവടം നടത്തുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ വലിയ തുറമുഖങ്ങളെയും പോലെ,

അവിടെ ഒരു സാമ്രാജ്യനീനമായ നഗരമായിരുന്നു. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർട്ടുഗീസുകാർ, ഡച്ചുകാർ, ഫ്രഞ്ചുകാർ, ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇവരെല്ലാം അവിടെ പണ്ടികശാലകൾ നിർമ്മിച്ചു. അക്കാലത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ടികശാല അവിടെ സ്ഥിതിചെയ്തു. നിസ്സാരമായ ആ വിത്തിൽനിന്നു മത്രേ, രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുശേഷം ഒരു മഹാ സാമ്രാജ്യം മുളച്ചുതുടച്ചു. എല്ലാ രാജ്യക്കാരെയും, നൂറിലധികം കപ്പലുകൾ നങ്കൂരമിട്ടുകിടക്കുന്ന കാഴ്ച അവിടെ ദുർല്ലഭമായിരുന്നു. ഒരു ഗവണ്മെന്റുടെ കീഴിൽ, സുറ്റിനു പ്രത്യേകം ഗവണ്മെന്റുണ്ടായിരുന്നു. നഗരത്തിൽ പോക്കമ്പോൾ, ഗവർണ്ണർക്ക് ഗജപീഠന്മാർ, അംഗരക്ഷകർ, രാജകീയപതാകകൾ മുതലായ അധികാരചിഹ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

സുറ്റിൽ സുലഭമായി ധർശനാലകളും സത്രങ്ങളും തലയുയർത്തി നിന്നു. നഗരത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിനു വെളിയിൽ, അവിടെത്തെ സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികൾക്കും ബാങ്കർമാർക്കും ഉദ്യനങ്ങളും, വിശുദ്ധനഗരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നാണയവിനിമയം ചെയ്യുന്നവരും (ഒരു രാജ്യത്തെ പണം, മറുരാജ്യത്തിലേതായി മാറുക) ഉണ്ടായിരുന്നതായി തെളിവുണ്ട്. കത്തിയവായിലെ 'ബന്യാന്മാർ' ഇന്നത്തേപ്പോലെ, പാരമ്പര്യസിദ്ധമായ സാമന്ത്യത്തോടും കരുതലോടും ബാങ്കിംഗ് ജോലി അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിംഗ് സമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി അക്കാലത്തു വളരെ നല്ല കീർത്തിയായിരുന്നു. എല്ലാ വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങൾക്കും, ബന്യാന്മാരുടെ ഇണ്ടിയെപ്പറ്റി വലിയ മതിപ്പായിരുന്നു. അവിടെനിന്നും ലഭിച്ച ചുങ്കം സാമ്രാജ്യത്തിലെ വസന്ധിയിലെ ഒരു പ്രധാനഭാഗമായിരുന്നു എന്നതിൽനിന്ന് ഈ തുറമുഖത്തിന്റെ ഏതൊരു മനസ്സിലാക്കാം.

പതിനാറും പതിനേഴും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ വ്യാവസായികരാജ്യമായിരുന്നു. തുണിവ്യവസായമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യവ്യവസായം. അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തു മാത്രമല്ല രാജ്യമാസകലം പുഷ്പി പ്രാപിച്ചിരുന്നു. ചില പ്രത്യേക തുണിത്തരങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉല്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിനു മധ്യേന്ത്യയിലെ ചന്ദേരി (Chanderi), മിനുസുള്ള തുണിത്തരങ്ങൾക്കും, മസലിപട്ടണം തുണിയിൽ 'പ്രിൻറ്' ചെയ്യുന്നതിനും, സുറ്റു വക്കിലെ ചിത്രവേലയ്ക്കും, ഡാക്കാ മനോഹരമായ മസ്ലിനാ ബനാറസ് വിലകൂടിയ കസവുതരങ്ങൾക്കും പുകൾപൊരിരുന്നു. ബനാറസ്സിലെ കസവുവസ്തുക്കൾക്കു ധാരാളം ആവശ്യക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രവും ഇന്ത്യ നൽകിരുന്നു, ഗുഡ് മോപ്പുകളുണ്ടായിരുന്ന കിഴക്കുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, മധ്യപരമ്പ്യാദേശം, ബംഗാൾ, മലയാ, ജാവാ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കു തുണിത്തരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുമാണ് പ്രധാനമായി ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്. കമ്പിളിവ്യവസായം പരിമിതമായേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇക്കാലത്തേപ്പോലെ അന്നും, കാഷ്മീരിഷാഢുകൾ

വിശിഷ്ടമായ ഒരു അലങ്കാരസാധനമായിരുന്നു. അക്ബറാണ്, പരവതാനി റവസായം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. മേൽത്തരം പരവതാനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും, അവ വെളിയിലേക്കുയർത്തപ്പെട്ടു എന്നതു സംശയമാണ്. പട്ടന്തർവ്യവസായവും പ്രദേശികമായിരുന്നു, എന്നാൽ പുരാതനകാലമുതൽക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അതു അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിരുന്നു.

മറ്റു റവസായങ്ങളിൽ, കപ്പൽനിർമ്മാണം എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. മുഗളന്മാർ, ബംഗാളിൽ ഒരു നാവികത്താവളമുണ്ടാക്കുകയും, സ്വന്തമായി കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. ഗംഗയിലേയും മറ്റു പ്രധാന നദികളിലേയും ഗതാഗതവർദ്ധനവ്, കപ്പൽനിർമ്മാണത്തിനു പ്രോത്സാഹനം നൽകി. കച്ച, കാബേ മുതലായ തുറമുഖനഗരങ്ങളിൽ നല്ല വലിപ്പമുള്ള കപ്പലുകൾ ഉണ്ടാക്കിവന്നു. അക്കാലത്തു, ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളെപ്പറ്റി നല്ല മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പോർട്ടുഗീസുകാർപോലും, അവയുടെ ചില ഒന്നാംതരം കപ്പലുകൾ ഇൻഡ്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിച്ചവയാണ്.

ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി പുറമേയുള്ള പ്രശസ്തി വളരെ വലുതായിരുന്നു. വാസ്കോഡിഗാമായുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കു മുമ്പേ, ഹിന്ദുസ്താൻ യൂറോപ്പിന് സുപരിചിതമായിരുന്നു. പല യൂറോപ്യന്മാരും ഇന്ത്യയെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ പൊതുവെ വിശദമല്ലായിരുന്നു. പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ വരവോടുകൂടി, യൂറോപ്യന്മാർക്കു ഇന്ത്യയെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവു വർദ്ധിച്ചു. അക്ബറുടെ കാലത്തിനു മുൻപ്, പശ്ചിമതീരത്തുള്ള കോഴിക്കോട്, ബീജപ്പൂർ മുതലായ രാജ്യങ്ങളും, വിജയനഗരസാമ്രാജ്യവുമായിട്ടായിരുന്നു പോർട്ടുഗീസുകാർ സമ്പർക്കം പാലിച്ചത്. എന്നാൽ അക്ബർ ജന്മസ്ഥലമായ ഹിതന്മാരെ, രാജധാനിയിലേക്കു ക്ഷണിക്കുകയും, കച്ചവടക്കാരെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ, ചക്രവർത്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെത്തി.

മഹിമാശാലികളായ മുഗളന്മാരുടെ നൂററമ്പതു വർഷത്തെ ഭരണകാലത്തു, ഇന്ത്യയുടെ നാമധേയം ലോകമെങ്ങിനെയായി സമുന്നതവും, അന്നത്തെ മറ്റു പരിഷ്കൃതരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പന്തിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം സുപ്രധാനവുമായിരുന്നു.

അദ്ധ്യായം പതിനെട്ട്

നാവികശക്തി ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക്

നാവികശക്തിയെപ്പറ്റി ശരിയായ ബോധമുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏകരാജ്യം ചോളസാമ്രാജ്യമായിരുന്നു. ചോളചക്രവർത്തിമാരുടെ സമുദ്രീയനയം, നിഷ്കോബാരിൽ താവളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മലയായുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ആധിപത്യസ്ഥാപനത്തിനും ഇടയാക്കി. ശൈലേന്ദ്രരാജാക്കന്മാരുമായുള്ള ശതവർഷസമരം, ചോളന്മാരുടെ അധഃപതനത്തിനു വഴിതെളിച്ചു. തത്ഫലമായി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വിണ്ടും ശൈലേന്ദ്രന്മാരുടെ ആധിപത്യത്തിലാകുകയും അവർ സിലോൺ ആക്രമിക്കാൻപോലും ധൈര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ജാവാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉയർച്ചയോടെ ശൈലേന്ദ്രന്മാരുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയും, പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഇന്ത്യൻസമുദ്രം അറബികൾ അധീനപ്പെടത്തുകയും ചെയ്തു. കോഴിക്കോട്ടെ സാമൂതിരിമാർ, ഗുജറാറ്റിലെ സുൽത്താൻമാർ മുതലായ ചില പ്രാദേശികരാജാക്കന്മാർക്കു നാവികസേന ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ചെങ്കടലിലേയും പേഷ്യൻ ഉൾക്കടലിലേയും തുറമുഖങ്ങളുമായി നാവികപ്പടയുടെ സഹായത്തോടെ വ്യാപാരം നടത്തിവന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ശക്തി പ്രാദേശികമായിരുന്നു. ഒരു സമുദ്രീയബോധം അവരുടെ മനസ്സിൽ പ്രത്യക്ഷമല്ലതന്നെ.

1498-ൽ യൂറോപ്പിൽ ആസ്ഥാനമുള്ള ഒരു നാവികശക്തി ഇന്ത്യയിലെത്തി. വാസ്കോഡഗാമാ കോഴിക്കോട്ടെ വന്നതോടുകൂടി, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ ഒരു നവയുഗം പുലർന്നു. വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള മത്സരങ്ങളിലൂടെ, ആഗോളപരമായ ചൂഴ്ചകളിലൂടെ ഇന്ത്യ അക്കാലമുതൽ ഉൾപ്പെടേണ്ടിവന്നു. വാസ്കോഡഗാമാ, പോർട്ടുഗൽരാജാവിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻസമുദ്രത്തിന്റെ പരമാധികാരം അവകാശപ്പെട്ടു. താമസിയാതെതന്നെ, ശക്തനായ കോഴിക്കോട്ടുസാമൂതിരിയുമായി അദ്ദേഹം ഇടഞ്ഞു. കോഴിക്കോട്ടിനും പിൻവാങ്ങി, പോർട്ടുഗീസുകാർ, കൊച്ചി തങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനമാക്കി. കോഴിക്കോട്ടുസാമൂതിരിയും കൊച്ചിരാജാവും തമ്മിൽ അക്കാലത്തു ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് വർത്തിച്ചുപറന്നത്. അതിനാൽ സാമൂതിരിയുടെ ശത്രുക്കളായ പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് കൊച്ചിരാജാവ് അഭയംനൽകി. തുടർന്നുണ്ടായ നാവികസമരം (1503), അതിന്റെ താല്ക്കാലികഫലത്തോടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയമായി അതിനു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പോർട്ടുഗീസുകാരെ നേരിട്ടു കോഴിക്കോട്ടെ നാവികസേനയും ഒരു സമുദ്രശക്തിയല്ലായിരുന്നു. കട

ലോരങ്ങളിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ അതു സമത്വമായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ സാമൂതിരിയുടെ കപ്പലുകൾ പേഗതയുള്ളതും, കനക്കാവുള്ളതുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നടുക്കടലിൽ വെച്ചുള്ള യുദ്ധത്തിന് ആ കപ്പലുകൾക്കു കെല്ലുപോരായിരുന്നു. കൊച്ചിത്താമ്രവർത്തിനകലെ വെച്ചു നടന്ന നാവികയുദ്ധം സാമൂതിരിയുടെ ഈ ശക്തിഹീനത തെളിയിച്ചു. അടുത്തകൊല്ലം കൂടുതൽ നാവികപ്പടയോടേ പോർട്ടുഗീസുകാർ വന്നപ്പോൾ, സാമൂതിരി സ്വയംരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയിരുന്ന യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻസമുദ്രത്തിൽനിന്നും, ഈജിപ്തിലേയും ഗുജറാത്തിലേയും സുൽത്താന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ പോർട്ടുഗീസുകാരെ തുരത്താനുള്ള സാമൂതിരിയുടെ യത്നവും വിഫലമായി. എന്തെന്നാൽ ഈജിപ്ഷ്യൻകപ്പിത്താനായ ഇസ്സെൻ, പ്രാരംഭവിജയത്തിനുശേഷം, നടുക്കടലിലേയ്ക്ക് പോർട്ടുഗീസുകാരെ പിൻതുടരുകയുണ്ടായില്ല. ഇങ്ങനെ പോർട്ടുഗീസുകാർക്കു ഇന്ത്യയിൽ വേരോട്ടം.

ആൽഫൻസോ ആൽബുക്കർക്കിന്റെ കാലത്ത് (1510—16), പോർട്ടുഗീസ് ശക്തി ഒരു പുതിയ അദ്ധ്യായത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിച്ചു. ഇന്ത്യൻമഹാസമുദ്രത്തെ അദ്ദേഹം, മലാക്കാ, ഗോവാ, സൊക്കോട്ര (Socotra) എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചു. സാമൂതിരിയെ തോല്പിക്കുന്ന ശ്രമത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനുശേഷം, അദ്ദേഹം, ഗോവയും പരിസരങ്ങളും ആക്രമിക്കുകയും കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ അദ്ദേഹം പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ശക്തിസങ്കേതമാക്കി. അനന്തരം അദ്ദേഹം മലാക്കാ കീഴടക്കി. തൽഫലമായി, പസഫിക്സമുദ്രത്തിലേയ്ക്കു പോർട്ടുഗീസുകാർ, പ്രവേശിക്കുകയും, കീഴടക്കുവഴിയുള്ള ഇന്ത്യൻസമുദ്രത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്തു.

മലാക്കാ കീഴടക്കുകയും, അരക്കാനിലെ രാജാവുമായി സാഹചര്യബന്ധം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതോടേ, ആൽബുക്കർക്കിന്റെ നയതന്ത്രപൂർണ്ണമായി. ഇന്ത്യൻമഹാസമുദ്രത്തിലെ ആധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വാണിജ്യസാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കു എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആഫ്രിക്കയുടെ തീരപ്രദേശം നോക്കേതന്നെ പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ കീഴിലായിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിന് ചില ശക്തിസങ്കേതങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യം. സൊക്കോട്ര അധീനപ്പെടുത്തിയു, ഓർമസ്സിൻ രാഷ്ട്രീയമായി പതം ഉറപ്പിച്ചു, മലാക്കാ കൈവശപ്പെടുത്തിയു, അദ്ദേഹം മേല്ലാഞ്ഞ ഉദ്ദേശ്യം സാധിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി, യൂറോപ്പിൽ നാവികാധിപത്യമുണ്ടായിരുന്നിടത്തോളംകാലം, ഇന്ത്യയിൽ പോർട്ടുഗീസുകാർ അജയ്യരായി ഭവിച്ചു. ഈ നയത്തിന്റെ വിജയത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ സുശക്തമായ ഒരു താവളം വേണ്ടിയിരുന്നു. ഗോവാ കീഴടക്കി, അവിടെ പോർട്ടുഗീസുകാർ താമസിക്കുകയും, ഗോവയെ ഒരു വലിയ നഗരമാക്കി, അവിടെ പോർട്ടുഗീസ് ഗവണ്മെൻറു സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തതായിരുന്നു

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികളുടെ എല്ലാം അസ്തിപരം. ആൽബർക്കിന്റെ നയം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം: (എ) ഗോവായുടെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണവും, മിശ്രവിവാഹമൂലം അത് ഒരു പോർട്ടുഗീസ് കോളണിയാക്കുകയും; (ബി) കോട്ടകൊത്തളങ്ങളും ആസ്ഥാനങ്ങളും നയതന്ത്രപ്രാധാന്യമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലാക്കുക; (സി) തീരദേശങ്ങളിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുമായി നയതന്ത്രബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തുക. ലഭ്യമായ ഈ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ആൽബർക്കി, ഇന്ത്യൻ ഹാസമുദ്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ആധിപത്യം, ആർക്കിപ്പരമ്പരയ്ക്കും നീണ്ടു നിന്നു. മുഖ്യമായ വശങ്ങളിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയം, പടിഞ്ഞാറുനിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തിയ മറ്റു നാവികശക്തികളും സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണേണ്ടതാണ്.

പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സാമ്രാജ്യമില്ലായിരുന്നു. 'ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രം' എന്ന് അവർ പൊങ്ങച്ചത്തോടുകൂടി വിളിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ, ഇന്ന് അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളേക്കാൾ വലുതല്ല. അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യസാമ്രാജ്യമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ടൗൺമാത്രമായ കോഴിക്കോട്, അവരുടെ ആഗമനകാലത്ത് ഒരു വലിയ വ്യവഹാരകേന്ദ്രമായിപ്പരിവർത്തിച്ചു. തുണിത്തരങ്ങൾ, കാലിക്കോ (ഈ പേരുതന്നെ കോഴിക്കോട്ടിൽ നിന്നുമുണ്ടായതാണ്), മലബാറിന്റെ കത്തുകയായിരുന്ന കുരുമുളക്, പവിഴം, മാനാർളിക്കടലിൽനിന്നുള്ള മുത്തുതൂക്കങ്ങൾ തെക്കെഇന്ത്യയിലെ കച്ചവടസാമഗ്രികൾ, കോഴിക്കോട്ടുവഴിയാണ് ചെങ്കടലിലെ തുറമുഖങ്ങളിലെത്തിയിരുന്നത്. 1425-ൽ മാഹുവാൻ (Ma-Huan) സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് അത്യധികം അഭിവൃദ്ധിയിലിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു, സൂറാറ്റും, കാംബേയും. എന്നാൽ പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ വരവോടുകൂടി സ്ഥിതിഗതികൾ പാടേ മാറി. പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ "സമുദ്രസഞ്ചാരത്തിന്റെ അധിപനെ" അവകാശപ്പെടുകയും, ഇന്ത്യയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യൻകടലിൽ യാത്രയ്ക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന നില സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബറോയസ്സ് (Barroes) എന്ന പോർട്ടുഗീസ് ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നത്, "എല്ലാവർക്കും കടലിൽ യാത്രചെയ്യാൻ പൊതു അവകാശമുണ്ടെന്നും, യൂറോപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരായി മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശം ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നതുമുള്ളതു ശരിതന്നെ. എന്നാൽ ഈ അവകാശം യൂറോപ്പിനപ്പുറത്തില്ല. അതിനാൽ സമുദ്രത്തിന്റെ നാഥന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ അനുമതികൂടാതെ ഇന്ത്യൻസമുദ്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ സാധനങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ, ഞങ്ങൾക്കവകാശമുണ്ട്."

ഈജിപ്ഷ്യൻ കപ്പിത്താനായ മിർ ഹുസൈൻ ബേർപാടിനുശേഷം (1509) പോർട്ടുഗീസുകാർ ഈ അവകാശം പ്രയോഗത്തിലാക്കി. ആൽബർക്കിന്റെ സമുദ്രസാമ്രാജ്യസ്ഥാപനമൂലം ഇതു സാധിച്ചു. പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ അനുമതികൂടാതെ സഞ്ചരിച്ച ഏതു കപ്പലും

കടൽക്കൊള്ളക്കാരടേതായി അവർ കരുതുകയും, അതു കൈയോറും ചെയ്തയോ കണ്ടുകെട്ടുകയോ ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഒരടിക്കു പോട്ടുഗീസുകാർ ഇന്ത്യൻ വ്യാപാരത്തിന്റെ നാഥന്മാരായി. അപരിഷ്കൃതമായ, ഈ പോർട്ടുഗീസ് വ്യാപാരക്കുത്തകകളും ഏറ്റവും നഷ്ടം ഉണ്ടായത് അറബികൾക്കായിരുന്നു. ഗാമാ വരുന്നതിനുമുമ്പുള്ള നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യത്തിന്റെ സംഭരണവും അവർക്കായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള അറബികളുടെ വാണിജ്യം നിശ്ശേഷം തകരുകയും ഇന്ത്യയുമായുള്ള സമുദ്രീയ വ്യാപാരം പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ കൈയിലാകുകയും ചെയ്തു.

ഏതു വിഷയത്തിൽനിന്നു നോക്കിയാലും പോർട്ടുഗീസുകാർ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു മോചിതരായില്ല. നൂറ്റാണ്ടു വർഷത്തോളം അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ആൽബുക്കർക്ക് ഒഴിയെ ഒന്നാംകിടയിലുള്ള ഭരണകർത്താക്കളേയോ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരേയോ അവർ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടില്ല. അവർക്ക് മനസ്സാക്കിയോ മയ്യാദയോ ഇല്ലായിരുന്നു. അവർ ഉദ്ധരണിയും അലസതയും സന്തോഷത്തോടുകൂടി വിവിധ വിധ കലിയിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിന് അവർ ചില സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 'ഗാർസിയ ഡി ഒർട്ടാസ്' (Garcia da Orta)ന്റെ, ഇന്ത്യയിലെ ഔഷധച്ചെടികളെപ്പറ്റിയുള്ള ഗ്രന്ഥം, ആ വിഷയത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലഭ്യമായ പഠനമാണ്. അച്ചടി കൊണ്ടുവന്നതും, ഇന്ത്യൻ പുരോഹിതന്മാർക്കു പരിശീലനം നൽകാൻ വരാപ്പഴയിലും ഗോവായിലും സെമിനാരികൾ സ്ഥാപിച്ചതും അടിമത്തവാർദ്ധക്യമാണ്. പശ്ചിമതീരത്ത് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ച അലങ്കാരസങ്കല്പമായ പടിഞ്ഞാറൻ ശില്പകലയും 'ബാഗ്ദാദ്' സ്വന്തമായതിലുള്ള കെട്ടിടവും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു പാത്രമാകേണ്ടവതന്നെ.

കുറുത്ത കത്തോലിക്കാമതവിശ്വാസികളായ പോർട്ടുഗീസുകാർ, ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശവാഹകരാണ് തങ്ങളെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചു. മതപ്രചരണരംഗത്തും അവരുടെ ചില നേതാക്കൾ സുരണാർഹമാണ്. ഇക്കാലത്ത് ഫ്രാൻസിസ്സ് സേവിയർ, അലക്സിസ് ഡി മെൻസിസ് ഈ രണ്ടു മഹാത്മാരെ കത്തോലിക്കാസഭ, ഇന്ത്യയിലേക്കയച്ചു. സേവിയർ ആദ്യത്തെ ജസ്യൂട്ട് അംഗങ്ങളിലൊരാളാണ്, സെയിന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോളയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പോർട്ടുഗീസധികാരത്തിൻ കീഴിലിരുന്ന നാട്ടുകാരെ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്കു പരിവർത്തനം ചെയ്യാനായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഏറെക്കുറെ ഫലിച്ചു. ഗോവായിലെ ബോംജി സസ്സ് പള്ളിയിൽ, ടസ്കനിലെ, 'ഗ്രാൻഡ് ഡ്യൂക്ക്' സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു ശവകുടീരത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതശരീരം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ പല അത്ഭുതങ്ങളും നടക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഗോവായിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായ ഡി മെൻസിസ്സ്, മതപരിവർത്തനത്തേക്കാൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്, മല

ബാറിലെ പ്രാചീനക്രിസ്ത്യാനികളുടെയിടയിൽ കടന്നുകൂടിയ ഹൈന്ദവ ചാരങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിച്ച്, അവരെ ശരിയായ കത്തോലിക്കരാക്കുന്നതിലാണ്. ഇൻഡ്യൻ ക്രിസ്തുമതചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ 'ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹോസ്' (1599) നാം വിചാരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അത് ഭൂരിപക്ഷം സിറിയൻക്രിസ്ത്യാനികളേയും കത്തോലിക്കാസഭയിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്നു. ഫിലിപ്പൈൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയാണ് കിഴക്കുള്ള കത്തോലിക്കാരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രമുഖം. ആ നില ഇന്നും അഭാഗമായി നിൽക്കുന്നു. സ്റ്റേറ്റിന്റെ സഹായവും നൂററമ്പതുവർഷത്തെ പോട്ടസ്റ്റൻറു മതപ്രചരണവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കുള്ളിടത്തോളം അംഗസംഖ്യയും, പ്രാമാണ്യവും മറ്റൊരു ക്രൈസ്തവവിഭാഗത്തിനും ഇന്നും ഇന്ത്യയിലില്ല. ഇതര ക്രൈസ്തവവിഭാഗങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ചുകൂടിയാലും, കത്തോലിക്കാസഭയിലാണ് അതിൽക്കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ. ക്രൈസ്തവരിലും, പ്രത്യേകിച്ചു തെക്കെഇന്ത്യയിൽ, പോർട്ടുഗീസുകാരുടേതാണ്. മൈലാപ്പൂരിലെ കത്തീഡ്രലും, പശ്ചിമതീരത്തെ നിരവധി പള്ളികളും മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോർട്ടുഗീസുകാർ കാണിച്ച ഉത്സാഹപ്രകാശത്തിന് തെളിവുകളാണ്.

പോർട്ടുഗീസ് കച്ചവടക്കത്തക പ്രധാനമായി അവരുടെ രാജ്യത്തിനാണ് ഗുണംചെയ്തത്. എങ്കിലും ഇന്ത്യയേയും അതു സ്पर्ശിച്ചു. ഒന്നാമതായി, അത് ഇന്ത്യൻചരക്കുകൾക്ക് ഒരു വിപുലമായ ലോകവിപണി സൃഷ്ടിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ചും സുഗന്ധവസ്തുക്കൾക്കും, മസ്തിൻമുണ്ടിത്തരത്തിനും. രണ്ടാമതായി യൂറോപ്പിലേയും ചൈനയിലേയും ഉല്പന്നങ്ങൾ അവർ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചു. ചീനപ്പാത്രങ്ങൾ (ചിനഭരണി) പോർട്ടുഗീസ് വ്യാപാരത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഇറക്കുമതിയിനമായിരുന്നു. പോർട്ടുഗീസ് വ്യാപാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു സാധന വിജയനഗരത്തിന് അവർ കതിരുകളെ നൽകിയതാണ്. അതിവിപുലമായൊരു ഹൈന്ദവരാഷ്ട്രമായ വിജയനഗരത്തിന്റെ വിദേശവ്യാപാരം പ്രധാനമായി പോർട്ടുഗീസുകൈകളിലായിരുന്നു. വളരെനാളത്തേയ്ക്ക്, അവർ, 'നരസിംഗ'ന്റെ രാജ്യം എന്നു വിളിച്ചുവന്ന വിജയനഗരസാമ്രാജ്യവുമായി മൈത്രിബന്ധം പുലർത്തി.

ആദ്യത്തെ ഇരുപതുവർഷക്കാലത്തെ പ്രാരംഭപ്രവർത്തനത്തിനുശേഷം, ഇന്ത്യയിൽ പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ജീവിതത്തിനു പുറയിരുത്തലും, എല്ലാ ചരിത്രപ്രാമാണികരും സമ്മതിക്കുന്നു. ലൂയിസ് കാമയോണിന്റെ 'ഗോവ'യേപ്പറ്റിയുള്ള ഗീതകത്തിലാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഐശ്വര്യനിമിത്തം പോർട്ടുഗീസുകാർക്കുവന്ന ദുഷ്ടങ്ങളെ ആദ്യമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാലം നീങ്ങിയതോടെ, ഗോവയുടേയും, ഡുവാർറ്റി പാച്ചിക്കോ(Duarte Pacheco)വിന്റേയും, ആൽബുക്കർക്കിന്റേയും പിൻമുറക്കാർ, കടലിൽനിന്നുമുള്ള വർദ്ധിച്ച വരുമാനമൂലം, അലസത

യിൽ മൗനമായി. സാമ്പത്തികമായി അപർക്കവന്ന അധഃപതനത്തിനും, ബിജപ്പൂരിനേയും ഗോൾക്കൻഡുനേയും അതിശയിച്ച ആധഃപതനവിഭവങ്ങൾക്കും ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രയാസം. സമുദ്രാധിപത്യം നൽകിയ സുരക്ഷിതപാതയെന്ന അപർ കഴിഞ്ഞോണ്ടി. വൻകടലിൽ അവരെ എതിരിടാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. മലബാർതീരത്തെ കടലിൽ, സാമൂതിരിയുടെ കപ്പിത്താൻമാർ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും, ഇന്ത്യയുടെ കച്ചവടം അവരുടെ കൈയിലായി. ഡച്ചുകാരുടെയും ഫ്രഞ്ചുകാരുടെയും അധിപതികളും പോർട്ടുഗീസുകാരായിത്തീർന്നു. അങ്ങനെ നാവികശക്തിയിൽ അവർ അദ്ധിപതിയായി.

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കടലുകളിലെത്തിയ ഡച്ചുകാരും, ഇംഗ്ലീഷുകാരും, അവരെത്തുടർന്ന് പിന്നീടുവന്ന ഫ്രഞ്ചുകാരും, പോർട്ടുഗീസുകാരെ അലസതാധിപതിയായി ഉറപ്പാക്കിത്തീർന്നു തട്ടിയിരുന്നു. അറബിക്കടൽ നിയന്ത്രിച്ചവർ, ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തേയും നിയന്ത്രിച്ചു എന്നുള്ളത് അക്കാലത്തെ ഒരു ചരിത്രസത്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലെ ആധിപത്യം, ആശ്രയിച്ചത് യൂറോപ്യൻ കടലിലെ നാവികശക്തിയെ ആയിരുന്നു. 'സ്റ്റാമ്പിഷ്' അർമേഡ് (കപ്പൽപ്പട്ട)യുടെ പരാജയത്തോടെ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചു ഡച്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും, ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലെ പോർട്ടുഗീസാധിപത്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കത്തക്കതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി. ഗോവായിലെ ആച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ ലിൻഷോട്ടൻ, ആഞ്ച് ഡച്ച് ഈസ്റ്റിന്ത്യാക്കമ്പനിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്. 1595-ൽ ആദ്യത്തെ നാലു ഡച്ചുകപ്പലുകൾ പൗരസ്ത്യദിക്കിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു. ഇത് പൗരസ്ത്യദേശവുമായുള്ള ഡച്ചുവാ്യാപാരത്തിന്റെ നാദിയായി ഗണിക്കാം. പോർട്ടുഗീസ് പ്രതിരോധത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് അവർ ഇൻഡോഷ്യയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. 1641-ൽ ഡച്ചുകാർ മലാക്കാ കരസ്ഥമാക്കി. ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലേയ്ക്കു കിടക്കുന്നിനുള്ള മാർഗ്ഗം ഇതുതന്നെ. ആൽബർക്കിന്റെ നയവൈകല്യമല്ല ഇതിനു കാരണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരശാമികൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയം വേണ്ടപോലെ അനുസരിച്ചില്ല. മലാക്കാ, കൈക്കലായതോടെ, സിലോൺ കീഴടക്കാൻ ഡച്ചുകാർക്കു വിഷമം നേരിട്ടില്ല. 1654-ൽ കൊളംബോ, അവകാശിനായി. 1663-നോട്ടുകുടി, മലബാർതീരത്തെ പല പോർട്ടുഗീസ് സങ്കേതങ്ങളും ഡച്ചുകാർക്കു കീഴ്പ്പെട്ടു. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ പോർട്ടുഗീസ് കച്ചവടക്കുത്തക നാമാവശേഷമായി. ഡച്ചുകാർ സിലോൺ പിടിച്ചടക്കിയതോടെ, അവരുടെ രാഷ്ട്രീയാധിപത്യവും നിലച്ചു.

ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാക്കമ്പനി ഉടലെടുത്തത് 1603-ൽ ആണ്. (1600-ൽ എന്നാണ് മറ്റു ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ.) കറേക്കാലം കഴിഞ്ഞ

പോൾ, ഫ്രഞ്ചുകാരും അരങ്ങത്തുവന്നു. ആദ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രം ഇൻഡനേഷ്യൻദ്വീപുകൾ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അംബോയിനായിലെ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കുശേഷം (1623), അവർ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു ശ്രദ്ധയിരിച്ചു. സുറാട്ടും മസുലിപട്ടണവും താവളമാക്കി അവർ വ്യാപാരം നടത്തി. ഇങ്ങനെ യൂറോപ്പിലെ ശക്തിമത്സരം, ഇന്ത്യൻസമുദ്രത്തേയും, നാവികമത്സരംഗമാക്കി. പോർട്ടുഗീസുകാർ അണിയായിലേയ്ക്കു പിൻവാങ്ങി. ആദ്യത്തെ മത്സരം ഡച്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും തമ്മിലായിരുന്നു. ഇത് അവസാനിച്ചത്, ലൂയി പതിനാലാമനായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഡച്ചു നാവികശക്തി നശിച്ചതോടെയാണ്.

കോൾബാർട്ട്, എന്ന ഫ്രഞ്ചുമന്ത്രിയുടെ കാലഘട്ടത്തുകാണ് പൗരസ്ത്യവാണിജ്യത്തിൽ ഫ്രാൻസു പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് ശക്തി സിലോണിൽ സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശ്യം. ഇതിലേയ്ക്ക് 1670-ൽ, ജേക്കബ് ഡിലാ ഹെയി (Jacob de la Haye)യുടെ കീഴിൽ സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കപ്പൽപ്പട അയച്ചു. കാൻഡിയയിലെ രാജാവിൽനിന്നും ട്രിങ്കോമലി കിട്ടിയെങ്കിലും, ഫ്രഞ്ചുകാർ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേയ്ക്കും, ഡച്ചുകാർ ആ പ്രസിദ്ധ തുറമുഖം കരസ്ഥമാക്കി. ഡിലാ ഹെയ്, ഫ്രാൻസിലേയ്ക്കു മടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ച ഫ്രാങ്കോയ് മാട്ടിൻ, പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഒരു ഫ്രഞ്ചു സങ്കേതം ഉറപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യൻസമുദ്രത്തിൽ ആധിപത്യത്തിന് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരുംതമ്മിൽ യഥാർത്ഥയുദ്ധം നടന്നതു പിന്നീടാണ്—ലാബർ ഡൊണയുടെ കീഴിൽ ഒരു കപ്പൽപ്പട വന്നതോടുകൂടിയാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും, പിന്നീട് ഡി സഹറൻസിന്റെയും വിജയങ്ങൾകൊണ്ടു കാര്യമായ ഫലമുണ്ടായില്ല. ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് അറ്റാൻറിക്കിൽ പ്രാബല്യമില്ലായിരുന്നു. യുടച്ച് ഉടമ്പടിക്കുശേഷം (1713), ഇംഗ്ലണ്ട് യൂറോപ്പിലെ മുഖ്യനാവികശക്തിയും, കടലുകളുടെ രാജ്ഞിയുമായിത്തീർന്നു.

സുവർണ്ണദ്വീപിലെ 'ആംഗ്രസി'ന്റെ (Angres of Suvarnadurg) കീഴിലുള്ള നാവികാധിപത്യത്തെപ്പറ്റി ഒരു വാക്ക്. നാവികശക്തിയുടെ മാഹാത്മ്യം ശിവജി ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു കപ്പൽപ്പട സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പേഷ്വാമാരുടെ കാലത്ത്, മഹാരാഷ്ട്രനാവികശക്തി അസാമാന്യസാമർത്ഥ്യവും ധൈര്യവും ഉത്സാഹവുമുള്ള 'കനോജി ആംഗ്രി' എന്ന നേതാവിന്റെ കീഴിൽവന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം സുവർണ്ണദ്വീപായിരുന്നു. അറബിക്കടലിലെ മറ്റു നാവികശക്തികളുമായി അദ്ദേഹം ഏറ്റുമുട്ടി. തീരപ്രദേശത്ത് അദ്ദേഹം ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ സ്വാഭ് എല്ലാ യൂറോപ്യൻശക്തികളും അനുഭവിച്ചു. ബോംബേയ്ക്ക് പതിനാറു മൈൽ അകലെയുള്ള കാൻഹേരി (Kanheri) ദ്വീപിലെ താവളത്തിൽനിന്നും കനോജി 'ചൗത്ത്' എന്ന തികുതി പിരീകാർ തുടങ്ങി. (മഹാരാഷ്ട്ര, കീഴടക്കിയ രാജ്യങ്ങൾ

ളിൽനിന്നും പിരിച്ചു നാലിലൊന്നു കരമാണു ചൗത്ത്.) ഇതു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും പോർട്ടുഗീസുകാർക്കും അവരുടെ കച്ചവടത്തിൽ ഒരു കൈകടത്തലായി തോന്നി. തുടങ്ങിയ യുദ്ധങ്ങളിൽ, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു പരാജയങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളുമുണ്ടായി. ഒടുവിൽ, നിരാശരായ ഇംഗ്ലീഷുകാർ, പോർട്ടുഗീസുകാരുമായി കൂട്ടുപിടിച്ചു. ഇത്തവണ അവരെ നയിച്ചത് 'റോയൽ നേവി'യിലെ ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു. അവർ ആംഗ്രിയെ ആക്രമിച്ചു (1722). ഗോവായിലെ വൈസ്രോയി അയ്യായിരം ആളുകളെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കു സഹായത്തിനയച്ചു. എന്നാൽ, 'കനോജി' ഐക്യസേനയെ നിശ്ശേഷം പരാജയപ്പെടുത്തി. അവർ തങ്ങളുടെ താവളങ്ങളിൽ അഭയംപ്രാപിച്ചു. ഡച്ചുകാർക്കും ഈ മഹാരാഷ്ട്രക്കുപിത്തരമായുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളിൽ വിജയം സിദ്ധിച്ചില്ല. ഒരു ഇംഗ്ലീഷുചരിത്രകാരൻ പറയുന്നു, "ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേയും ഡച്ചുകാരുടേയും പോർട്ടുഗീസുകാരുടേയുംമേൽ ഒരുപോലെ വിജയിയായ മഹാരാഷ്ട്രക്കുപിത്തൻ അറബിക്കടലിലൂടെ ജൈത്രയാത്ര നടത്തി,"യെന്നു്.

കനോജിയുടെ പിൻഗാമികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിൻതുടന്നു. ക്ലൈവും വാട്ട്സണുംകൂടി സുവണ്ണദുർഗ്ഗം ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കുന്നതുവരെ (1756) കൊങ്കാൺതീരത്തു് മഹാരാഷ്ട്രരുടെ നാവികശക്തി നിലനിന്നു. എങ്കിലും ആംഗ്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സമുദ്രീയ പ്രാധാന്യമില്ല. മഹാരാഷ്ട്രക്കുപിത്താരുടെ അധികാരം സ്ഥിരസ്ഥ സമുദ്രങ്ങളിലേ വ്യാപിച്ചിരുന്നുള്ളു. ശത്രുക്കളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അവർ വങ്കടലിൽ പോയില്ല. അതിനാൽ നടുക്കടലിൽ ബ്രിട്ടീഷ് നാവികശക്തിക്ക് എതിരില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻകടലിൽ അവർക്കു പുണ്ഡ്രാധിപത്യം കൈവന്നതു് 1784-ൽ സഫറൻ (Suffren) ഇന്ത്യവിട്ടതോടെയാണു്.

മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തിനു് അതിന്റെ ഉച്ചാവസ്ഥയിൽപ്പോലും കടലിൽ പ്രാബല്യം ഇല്ലായിരുന്നു. മലേഷ്യൻപരമ്പരയുത്തോടുകൂടിയ അക്ബർപ്പോലും സമുദ്രശക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ഗുജറാറ്റു കീഴടക്കിയശേഷമാണു് അദ്ദേഹം കടൽ കാണുന്നതു്. സുറാറ്റും, ബംഗാളിലെ ചെറു തുറമുഖങ്ങളുമൊഴിച്ചാൽ, സാമ്രാജ്യം ഭൂഖണ്ഡപരം ആയിരുന്നു. അക്ബറിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതികൾക്കും നാവികസേനയെപ്പറ്റി ഒരു സങ്കല്പവുമില്ലായിരുന്നു. പലപ്പോഴായി, യൂറോപ്യന്മാരുമായുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളിൽ, സാമ്രാജ്യത്തിനു്, അവരെക്കൊണ്ടു് ഉത്തരവുകൾ അനുസരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്നു സുറാറ്റിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകമ്പനിയുടെ പണ്ടികശാലകൾ സാമ്രാജ്യസങ്കാരിന്റെ ഉത്തരവു ലംഘിച്ചു ചെങ്കടലുമായുള്ള പവിഴവ്യാപാരം നടത്തിവന്നു. നിയമപ്രകാരം വിദേശികൾക്കു പവിഴവ്യാപാരം പാടില്ല. ജഹാംഗീറിനു കമ്പനിയുടെമേൽ നടപടി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഷാജഹാൻ ബംഗാളിൽ ഒരു ചെറിയ തീർത്ഥാടനവികുപ്പു സഞ്ചി

പ്പിക്കുകയും, പോർട്ടുഗീസുകാക്കെതിരായി അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ അക്കാലമായപ്പോഴേയ്ക്കും പോർട്ടുഗീസുകാർക്ക് ക്ഷയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ മുഗളന്മാരും, നാവികശക്തികളും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു നടന്ന പോരുകൾ, ആനയും തിമിംഗലവും തമ്മിലുള്ള സമരങ്ങൾപോലെയാണ്. ഒന്നിന് അതിന്റെ സ്ഥലത്തു പച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ തോല്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സാമ്രാജ്യാധികാരികൾക്ക്, തങ്ങളുടെ തീർത്ഥാടകസംഘത്തേയും, ഇന്ത്യൻകച്ചവടക്കാരുടെ കച്ചവടക്കേരളം വിദേശികൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും അവരുടെ സ്വത്തു കണ്ടുകെട്ടുന്നതും, പ്രയോജനരഹിതമായ രോഷത്തോടെ നോക്കിനില്ക്കേണ്ടിവന്നു. അതേസമയത്തു യൂറോപ്യൻശക്തികൾക്കു പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഔഷധത്വവും, കച്ചവടത്തിൽ നടന്ന കൈകടത്തലുകളും, ചിലപ്പോൾ പണ്ടികരാലകളെ ആക്രമിക്കുന്നതുതന്നെയും സഹിക്കേണ്ടിവന്നു.

മറ്റൊരു പ്രധാനകാര്യം, നാവികശക്തി, വിപുലമായി സമുദ്രീയമായത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ, വാസ്തോധനഗാമായുടെ വരവോടെയാണ് ആ പ്രശ്നം പൊതിവുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ നാവികശക്തിയുടെ ആവശ്യകതയേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഇതിനപവാദമുള്ളത് ശ്രീവിജയം, ചോളം ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ്. അവിടേയും സമുദ്രത്തിനിടവശത്തു കര ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും, പെസഫിക്കിലും യൂറോപ്യന്മാർ വന്നുതാടെ, കച്ചവടസങ്കേതങ്ങളുടേയും കപ്പലിന്റെ കേടുപാടുകൾ പോക്കുനതിന്റെയും, ഇന്ധനസാമഗ്രികളുടേയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദിച്ചു. യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗം ഗുഡ് ഹോപ്പുമുനമ്പു പഴിയായിരുന്നതിനാൽ, ആ മാർഗ്ഗം സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്ന നാവികാധിപത്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചുവട്. വിദേശീയർ പൊട്ടുന്നമ്പേ വന്നപ്പോൾ, തനിക്കു എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഭാരതം വേണ്ടവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയില്ല. പ്രാദേശികമായ എതിർപ്പുകളേ വിദേശീയർക്കു നേരിടേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. കൂടാതെ, ചരിത്രപ്രധാനമായ ആക്രമണങ്ങൾ മുമ്പുണ്ടായതെല്ലാം വടക്കുനിന്നായിരുന്നു. അതിനാൽ കരമാഗ്ഗമായുള്ള അതിരുകളിലേ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ. ചുറ്റും കിടക്കുന്ന സമുദ്രത്തിൽനിന്നുമുള്ള വിപത്തു അവർക്കു പുറന്തരിയായിരുന്നു.

ആദ്യമുതലേ, ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാവികശക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം സ്പഷ്ടമായി. കച്ചവടക്കത്തകളും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്തു പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു ഷെക്കിപ്പോയി. അതിലും ഉപരിയായി, രാഷ്ട്രീയമായി വികസിച്ച, കപ്പൽപ്പിരങ്കികളുടെ കീഴിൽ സുരക്ഷിതരായ പാശ്ചാത്യരെ, ഓടിക്കുക വിഷമാമെന്നായി. അവസരം വരുമ്പോൾ, അവർ തങ്ങളുടെ, സങ്കേതങ്ങൾ വിപുലമാക്കി രാജ്യത്തിന്റേലുള്ള പടി മുറുക്കുമെന്നും വ്യക്തമായി. ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരമാവ്ധമാണ്, സുരക്ഷയായ ഒരു കരൾ

ക്രിസ്തീയരായി, ഒരു കരസാമ്രാജ്യം പുലർത്താൻ ഒരു നാവികശക്തിക്ക് സാധിക്കയില്ലെന്നത്. അതുപോലെതന്നെയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശക്തി കരയിലില്ലെങ്കിൽ, നാവികതാവളങ്ങൾ പുതിയ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ബീജകേന്ദ്രം ആകുമെന്നുള്ളതും. സമുദ്രാധിപത്യമുണ്ടായിട്ടും ആറിൽപ്പരം വർഷങ്ങളോളം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി തകർക്കാൻ പോർട്ടുഗീസുകാർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീടുള്ള ഇരുനൂറ്റവർഷം ഡച്ചുകാർക്കും, അതേസ്ഥിതിതന്നെ വന്നു. മുഗൾസാമ്രാജ്യം സുശക്തമായിരുന്നെങ്കിലും, ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കും, പോളണ്ടുകാർക്കും (ഡച്ച്), ഫ്രഞ്ചുകാർക്കും വ്യാപാരം നടത്തുക എന്നതിൽക്കൂടുതലായൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ കേന്ദ്രശക്തി ദുർബ്ബലമാകയും ചില പ്രവിശ്യകൾ ആഭ്യന്തരസമരരംഗങ്ങളാകയും ചെയ്തപ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയാഭിവാഞ്ഛകൾ ഒളിച്ചുവെച്ചിരുന്ന പണ്ടികശാലകൾ തല ഉയർത്തുകയും, കിട്ടിയ അവസരം വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

അദ്ധ്യായം പത്തൊമ്പതു്

ദേശീയരാഷ്ട്രത്തിന്റെ തകർച്ച

1794-ൽ പുന, അന്ത്യതകരവും ഹൃദയസ്തംഭകമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. മഹാരാഷ്ട്രസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ തലവനായ പേഷ്വായെ, ഡൽഹിചക്രവർത്തി ചില സ്ഥാനചരിത്രങ്ങളോടേ അവരോധിച്ചു. യഥാർത്ഥമായ ആചാരമര്യാദകളോടേ, ബഹുമാനപൂർവ്വം അദ്ദേഹം അവ സ്വീകരിച്ചു. ചക്രവർത്തിയിൽനിന്നു ലഭിച്ച ബഹുമാനങ്ങളുള്ള കൃതാർത്ഥ പേഷ്വാ പ്രകടിപ്പിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പേഷ്വായുടെ ഒരു ഭൃത്യനായ ചക്രവർത്തിയിൽനിന്നുമാണ് ഈ അധികാരദാനവും, അംഗീകരണവും ഉണ്ടായത്. സ്വന്തം കൊട്ടാരത്തിന്റെപോലും യജമാനനല്ലായിരുന്ന വാസ്തവത്തിൽ അന്നത്തെ ചക്രവർത്തി. ഒരു അഹ്‌ഗൻസാഹസികൻ രാജകൊട്ടാരംതന്നെ കൊള്ളയടിയും, അക്‌ബറിന്റെ പിൻമുറക്കാരനായ ചക്രവർത്തിയുടെ കണ്ണുകൾ കത്തിപ്പൊട്ടിക്കയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സിന്ധ്യയുടെ ഒരു തടവുപള്ളിയും, മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഒരുഭാഗ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞവനും നാമമാത്രനായ ചക്രവർത്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മേലാവിന്റെ താൽപര്യപ്രകാരമാണ്, പേഷ്വായ്ക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങളും അധികാരചരിത്രങ്ങളും ഗംഭീരമായ ഒരു പ്രത്യേക ഡർബ്ബറിൽവെച്ചു നൽകിയത്.

ഇതിലും അന്ത്യതകരമായ ഒരു സംഭവം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം (1799) ഉണ്ടായി. ശ്രീരംഗപട്ടണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അവരുടെ സഹായി നൈസാമുകൂടി അധീനമാക്കി. അവിടെത്തെ സുൽത്താൻ യുദ്ധത്തിൽ വീരോടെ പങ്കെടുത്തു്, മുറിവേറ്റ സ്വന്തം കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ആ സന്നമരണനായി കിടന്നിരുന്നു. നൈസാമിന്റെ പ്രതിനിധിയായ മിർ അലാം (Mir Alam) ബ്രിട്ടീഷുപിന്തുണയോടെ ആദ്യം ചെറു പ്രവൃത്തി, ജാമ്മാമസ്ജിദിലേയ്ക്ക് ഘോഷയാത്രയായി പോയി, അവിടെവെച്ച് ദില്ലിയിലെ 'നീശൽ' ചക്രവർത്തിയുടെ നാമത്തിൽ കട്ട്ബാ (കല്ലറ) വായിക്കുകയായിരുന്നു. പാർഷ്വായുടെ അനുമതികൂടാതെ, ടിപ്പുസുൽത്താൻ ഭരണാധികാരം നടത്തിയതിനേല്പുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നു 'കട്ട്ബാ'യിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

ദില്ലിയിലെ, നാമമാത്രനായ ചക്രവർത്തിയെ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്നായി. എന്നാൽ അക്‌ബറിന്റെ പാരമ്പര്യവും, ദേശീയരാഷ്ട്രം എന്ന ആശയവും നശിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാലത്രേ, ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ മിക്ക ഭാഗവും സ്വതന്ത്രനായി ഭരിക്കുകയും ചക്രവർത്തിയെത്തന്നെ ബന്ധിയാക്കുകയും ചെയ്ത മഹാരാഷ്ട്രതലവനായ പേഷ്വായെ ചക്രവ

ത്തി ബഹുമാനിക്കുകയും, അധികാരചിഹ്നം നൽകുകയും ചെയ്തു. അതു പോലെ, മൈസൂറിലെ ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, കുട്ട്ബായിൽ പറഞ്ഞതെന്താണ്? ചക്രവർത്തിയുടെ പേരിൽ അതു വായിച്ചപ്പോൾ മുറുചെയ്തു ഒരു തെറ്റുതിരുത്തിയെന്ന്. 'സാമ്രാജ്യം' എന്നത് ഒരു അയഥാർത്ഥവസ്തുതയായിപ്പരിണമിച്ചെങ്കിലും, സാമ്രാജ്യം എന്ന ആശയം നിലനിന്നു.

അറംഗസീബ് മരിച്ചപ്പോൾ മുഗൾസാമ്രാജ്യം, തുറുഭവരയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദേശീയരാഷ്ട്രത്തിനുവേണ്ടിയല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം എന്ന ആശയത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയായി, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യംമൂലം നിലനിന്ന സാമ്രാജ്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണാനന്തരം അതിവേഗം ചിന്നടിഞ്ഞുപോയി. സഹജമായ സിംഹാസനാരോഹണമനുസരണവും, ചക്രവർത്തിമാരുടെ മാറ്റങ്ങളുമൂലം രാഷ്ട്രത്തിന്, ശക്തിയുംഭരിക്കാനോ, പ്രവിശ്യകളിൽ അധികാരം നടത്താനതിനോ, സാധിച്ചില്ല. ദില്ലിയിലെ രാജധാനിയിൽ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സമർത്ഥനായ ഏക രാജ്യതന്ത്രജ്ഞൻ അസഫ് ജാക്കൈസാം ഉൽമുൽക്ക് ആയിരുന്നു. സാമ്രാജ്യം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ശ്രമത്തിൽ പരാജിതനായശേഷം അദ്ദേഹം വൈസ്രോയി ആയി ഡക്കാനിൽ പോകുകയും, അവിടം മിക്കവാറും സ്വതന്ത്രനായിത്തന്നെ ഭരിക്കുകയുംചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്രദേശീയത്വം അടിച്ചമർത്താനുള്ള അറംഗസീബിന്റെ അന്ത്യശ്രമം, രാജാറാജം, താരാഭായിയും വിജയകരമായി എതിർത്തു. ആദ്യത്തെ പേഷ്വാ ബലാജിവിശ്വനാഥ് ആയിരുന്നു. 1713-ൽ സഹാറായിൽവെച്ച്, മഹാരാഷ്ട്രരാജാവായ സാഹു പേഷ്വായ്ക്ക് അധികാരങ്ങളെല്ലാം നൽകി. മുഗൾഭരണത്തിൻകീഴിലിരുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും പേഷ്വാമാർ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചു. ബലാജിയെ പേഷ്വാ ആക്കിത്തുട്ട് ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സംഭവമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തലസ്ഥാനം പുനാ ആയി. ഗ്വാളിയുടെ ആദ്യത്തെ ജാഗീർ പുനാ ആയിത്തന്നുവല്ലോ. മഹാരാഷ്ട്രശക്തി ഉദിച്ചുപൊങ്ങിയതും അവിടെനിന്നാണ്. മുഗളന്മാരിൽനിന്നും മഹാരാഷ്ട്രർക്ക് പോലീക്കേണ്ടതായി ഒന്നാമില്ലായിരുന്നു. ക്രമീകൃതമായ തെറ്റച്ചുഗവർണ്ണിപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തന്റേടവും വിന്യസന വടക്കുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ടങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നതിനുള്ള സാഹസികതയും മഹാരാഷ്ട്രർ കാണിച്ചു. അപ്പൂപ്രധാനന്മാരുടെ മന്ത്രിസഭ യഥാർത്ഥവർണ്ണനായിത്തീർന്നു. 1724-ൽ മഹാരാഷ്ട്രർ ഗുജറാറ്റു കീഴടക്കുകയും, അവിടെ ഒരു സൈനികകോളണി, ദാമാജിറാവു ഗേക്ക്വാഡെ എന്ന മഹത്താസൈന്യാധിപന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

അറംഗസീബിന്റെ മരണശേഷം പതിനെട്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രം—1725-ലെ ചിത്രം—ആശ്ചര്യകരമായ ഒന്നാണ്. താത്വികമായി മുഗൾസാമ്രാജ്യം ത്വഞ്ചുവർവർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ആക്കോട്ട് ആസ്ഥാനമാക്കി, കണ്ണാടകത്തിൽ ഒരു ഗവണ്മെന്റിനെ നിയമിച്ചിരുന്നു. 1724-ൽ നൈസാം ഉൽമുൽക് ഹൈദരാബാദിലേയ്ക്കു നീങ്ങുകയും ദക്ഷിണപ്രവിശ്യയിലെ രാജപ്രതിനിധിയാകയും ചെയ്തു. കണ്ണാടകത്തിലും അദ്ദേഹം അധികാരം അപകാശപ്പെട്ടു. സ്വന്തരാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും മഹാരാഷ്ട്ര, വടക്കോട്ടു നീങ്ങുകയും ഗുജറാറ്റു കീഴടക്കുകയും ഉണ്ടായി. 1714-ൽത്തന്നെ ചക്രവർത്തിയുമായുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിപ്രകാരം അവർക്ക്, കാൽവേഷ്, നോൺ ഡ്വാമ്പാ, ബീനാർ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള അപകാശം ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ടു വളരെ നാൾ ഡെൽഹി രാജധാനിക്കു് അലങ്കാരങ്ങളായ രജപുത്രർ, സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു പോകയും, അവിടെ അധികാരമുറപ്പിച്ചു സ്വതന്ത്രരായി ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. അവരിൽ ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ ആംബറിയിലെ ജെയ്സിംഗ് പാടലവണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു മനോഹര നഗരം പണിചെയ്തു. അവിടെ നിർമ്മിച്ച നടക്കാവുകൾ, നൂറ്റാളിപ്പതു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഹാസ്സാൻ (Haussmann) പാരീസിനു പ്ലാൻചെയ്തതിലും, വിസ്താരമുള്ളതായിരുന്നു. ജെയ്സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി ചെറിയ രാജാക്കന്മാരുടേയും ജാഗീർദാരുന്മാരുടേയും സ്ഥാപിക്കയും, പഴയ ഹൈന്ദവരാജാക്കന്മാരെ അനുകരിച്ചു് ഒരു യാഗം നടത്തുകയും ചെയ്തു. പഞ്ചാബും ശിമിലുമായിക്കിടന്നു. സിക്കുകാരുടെ സഖ്യം ഈ ശിമിലികരണത്തിനു കൂട്ടുനിന്നു. അതിപ്രധാനമായ ആ പ്രവിശ്യയിൽ, സാമ്രാജ്യശക്തി തകർന്നു. സ്വന്തമായ അയോദ്ധ്യാപ്രവിശ്യ, സദത്ഖാൻ കൈക്കലാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തിരവനം, 1748-ൽ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വമ്പൻ ആയി നിയമിക്കപ്പെട്ടവനായ സാഫ്ദർ ജംഗ് അതിനെ ഒരു സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രമാക്കി. വിപ്ലവപരമായ ബംഗാൾപ്രവിശ്യയുടെ നവാബ്നാസിം ആയി. അറബ്സീബിനാൽ 1705-ൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട മുർഷിദ്കുലി (Murshid Quli) അതി പ്രതാപത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമാതാവായ ഷുജാഉദ്ദീൻ (Shuja-ud-din) അദ്ദേഹത്തെ പിൻതുടർന്നു. എങ്കിലും ഡെൽഹിയിലെ ചക്രവർത്തി മഹനീയവും ശക്തവുമായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അവകാശിയും, ഇന്ത്യയിൽ സകല അധികാരത്തിന്റേയും ഉറവിടവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാരമൊന്നുമില്ലാതായി.

1725-ൽ ഇന്ത്യൻകടൽത്തീരത്തു്, പല വിദേശീയരായ കച്ചവടക്കാരുടെ വകയായി അസംഖ്യം കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോർട്ടുഗീസ് സ്ഥലങ്ങളൊഴിച്ചാൽ, അതിപ്രധാനങ്ങളായവ സുററ്റ്, മദ്രാസ്, മസൂലിപട്ടണം, വിലുപുക്കോട്ട ഇവയത്രേ. ഇവയെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാക്കമ്പനിവക വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷു രാജാവായ ചാർൽസ് രണ്ടാമന്, സ്ത്രീധനമായി ലഭിച്ച ബോംബേദലവും കമ്പനിക്കു കിട്ടി. പോണ്ടിച്ചേരിയും ചന്ദ്രനഗരവും ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കു്, കൊച്ചി, ട്രാങ്കമ്പാർ, മസൂലിപട്ടണം, ഹുഗ്ലിയിലുള്ള ചില സ്ഥല

ങ്ങൾ ഇവ ഡച്ചുകാരുടേതും ആയിരുന്നു. സുററ്റിലെ ഇംഗ്ലീഷുകമ്പനി
യുടെ കോട്ട ബലിപ്പുറമായിരുന്നു. ശിപജിയുടെ എതിർപ്പിനെ അത് അ
തിജീവിച്ചു. മദ്രാസിലെ സെൻറ് ജോർജ്ജ് കോട്ടയും, കൽക്കത്തയിലെ
വിലുംകോട്ടയും ആക്രമണത്തിനതീതമായി, പ്രത്യേകിച്ചും നാവികശ
ക്തിയുടെ പിൻതുണയോടെ, സുരക്ഷിതങ്ങളായിത്തീർന്നു. പോണ്ടിച്ചേരി
യും പ്രബലമായ ഒരു ദുർഗ്ഗമായിരുന്നു. സുരക്ഷിതങ്ങളായ ഈ കോട്ടകൾ
ക്കുള്ളിൽ, വിദേശ വ്യാപാരികൾ അവരുടെ കണക്കെടുത്തുകാരോടും, ഗു
മസ്തനാരോടും, അനുചരന്മാരോടുംകൂടി ഇന്ത്യൻജീവിതത്തിന്റെ അടി
യൊഴുക്കുകളുമായി ബന്ധമില്ലാതെ, ചുറ്റുപാടും നടന്ന സംഭവഗതിക
ളിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ജീവിക്കാനായിച്ചു. അവരുടെ ഇടപാടുകൾ, പ്രധാ
നമായി ബന്ധാന്തരമായി ചരക്കുകൾ ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നായിരുന്നു.

കാലം നീങ്ങിയതോടെ, 1725-ലെ രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതിഗതികൾക്ക്
കേന്ദ്രാധികാരം ദുർബ്ബലമായതൊഴിച്ചാൽ വലിയ മാറ്റം ഒന്നും വന്നില്ല.
1739-ൽ, ഒരു ഇടയയുവാവു്, നാദിർഷാ എന്ന പുതിയ പേരോടെ, പേ
ഷ്യൻസിംഹാസനത്തിൽ ആരൂഢനായി. ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്രാവർണ്ണി
ന്റെ ദുർബ്ബലവും, വൻപിച്ച സമ്പത്തിനേപ്പാറിയുള്ള കേട്ടുകേൾവി
കളും, ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാൻ അയാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഒരു വലിയ
സൈന്യവുമായി, അയാൾ ഇന്ത്യൻസമതലത്തിലേയ്ക്കു കടന്നു. പഞ്ചാ
ബിൽ അരാജകത്വം നടമാടുകയായിരുന്നു. നാദിർഷായെ ആതംതന്നെ
അത്ര കാര്യമായി എതിർക്കുകയുണ്ടായില്ല. സാമ്രാജ്യമവർണ്ണി ഇതി
കത്തവ്യതാമൂഢമായി വെമ്പൽകൊണ്ടിട്ടു്, വൈദ്യോധിമാരുടെ സഹാ
യമപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ യാതൊരു സഹായസഹകരണവും വന്നുചേ
ർന്നില്ല. നാദിർഷാ ഡെൽഹിയിലെത്തുകയും, അയാളുടെ ചാപലുത്തെ
പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ അസംഖ്യം ആളുകളെ വാളിന് ഊണാക്കുകയുംചെ
യ്തു. കപടമായ ദാക്ഷിണ്യത്തോടുകൂടി അയാൾ തന്റെ തലപ്പാവു് അന്ന
ശ്വരസൗഭാഗ്യത്തോടെ മുഗൾചക്രവർത്തിയുടെ വിലയ്ക്കു മരകകിരീട
വുമായി കൈമാറി. കോഹിനൂർരത്നം, മയൂരസിംഹാസനം ഇവ ഉൾ
പ്പെടെ ദില്ലിയിലെ അസൂലങ്ങളായ നിധികൾ എല്ലാം അയാൾക്കു
സ്ഥമാക്കി. നാദിർഷാ, ജന്മനാ ഒരു രസികനായിരുന്നെന്നു തോന്നുന്നു.
അയാൾ ഇന്ത്യ വിട്ടപ്പോൾ, ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു
ള്ള കത്തുകളിൽ, “നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെ (അപമാനിച്ചനാ
യ മഹമ്മദ്ഷാ ചക്രവർത്തി) അനുസരിച്ചും വണങ്ങിയും” കഴിയണമെ
ന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ‘അവരെ ഉല്ലത്തിപ്പുസ്തക
ത്തിൽനിന്നും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

ഇസ്ലാമിക്കെകൂട്ടത്തിന്റെ ഈ ബാഹ്യപ്രകടനത്തോടെ, നാ
ദിർഷാ പേർഷ്യയിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുപോയി. ദില്ലി അപമാനനരൂപായി
ക്കിടന്നു. സാമ്രാജ്യഖണ്ഡനാവിൽ പണമില്ല; സൈന്യശക്തി ക്ഷയിച്ചു.
അക്ബർ ധരിച്ച അധികാരനിലയ്ക്കു കീറിപ്പൊങ്ങു. അതു ധരിച്ചു

നിർഭാഗ്യവാനായ ചക്രവർത്തി വൈസ്രോയിമാർക്ക്, സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വൃഥാ ഉത്തരവുകൾ അയച്ചു. നൈസാം ഉൽമുൽക്ക് സാമ്രാജ്യസിംഹാസനവുമായുള്ള ബന്ധം കേന്ദ്രിച്ചില്ലെങ്കിലും, വടക്കൻ സുബാ(പ്രവിശ്യ), തന്റെ വംശത്തിന് പരമ്പരാസിദ്ധമായിരിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാമമാത്ര പ്രധാനമന്ത്രിയായ, വസീർ സദത് ഖാൻ, അതരീതി തുടരുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശജർ മാനവചരിത്രത്തിലെ സാമ്പ്രദായികാധിപത്യത്തിൽ, പുതിയ അദ്ധ്യായങ്ങൾ ലക്ഷ്യനാവിൽ പച്ച എഴുതിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നുമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം. അദ്ദേഹം അനുഗമിച്ച പേഷ്വാബാജിറാവുവിന്, സാഹു ഒരു റീജൻസിന്റെ സർവ്വധികാരങ്ങൾ നൽകി. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നേക്കിടൊണ്ടി എന്ന ബാജിറാവു, മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനം, മഹാരാഷ്ട്രക്കകിട്ടാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചു.

മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഭാവി, ഡെൽഹി ആക്രമിച്ച കിഴക്കേ നിലം ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ ഗവണ്മെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് (1723) ബാജിറാവു നിശ്ചയിച്ചത്. “ഉണങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്ത്തടി വെട്ടുക; മരം താനേ മറിഞ്ഞു പീണുകൊള്ളും.” അങ്ങനെ “മഹാരാഷ്ട്ര പതാക കൃഷ്ണമുതൽ സിന്ധു വരെ പാക്കണം.” അദ്ദേഹം കൗൺസിലിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രന്മാരെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കുകയ്യിച്ചത്, സാമ്രാജ്യാധികാരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മോഹം മാത്രമല്ല. ആസ്തികന്മാരായ ഹിന്ദുക്കളുടെ മനസ്സിൽ മായാക്കെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശയം, കൃഷ്ണതന്മാരുടെ കൈയിൽ നിന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാനിലുള്ള മഹാസ്മൃതങ്ങളായ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കണം എന്നതായിരുന്നു. ഗംഗാവരെ എത്തുകയും ഹിന്ദുക്കളുടെ ശക്തികാശി, പ്രയാഗ്, ഗയാ മുതലായ പുണ്യനഗരങ്ങളിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന്, പുനായിലെ ‘ചിത്ത് പാവൻ ബ്രഹ്മണർക്ക്’ മതധർമ്മം മാത്രമല്ല, നല്ല രാജ്യതന്ത്രം കൂടിമായിത്തോന്നി. ബാജിറാവുവിന്, ഹിന്ദുധർമ്മപുനഃസ്ഥാപനം ഒരു സുപ്രധാന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾക്ക് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഹിന്ദുനേതാവായ ആംബറിലെ ജയ്സിംഗ് രണ്ടാമന്റെ പിൻതുണയും ലഭിച്ചു. ജയ്സിംഗ് വലിയ ഒരു നക്ഷത്രശാസ്ത്രജ്ഞനും, ബൻഡിൽക്കൻഡിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ സംരക്ഷകനുമായിരുന്നു. ബാജിറാവു നമ്മുടാ കടന്ന് സാമ്രാജ്യതലസ്ഥാനത്തിന്റെ സീമയിലെത്തി. എന്നാൽ ആ സമയം, ചക്രവർത്തിയെ സഹായിക്കാൻ വടക്കോട്ട് സൈന്യവിന്യാസം ചെയ്ത നൈസാം ഉൽമുൽക്കിനെ എതിരിടാനായി പിറകോട്ട് തിരിക്കേണ്ടിവന്നു. ഭോപ്പാലിൽ വെച്ച് നടന്ന സമരത്തിൽ നൈസാം പരാജിതരായി; അദ്ദേഹം സ്വന്തം തലസ്ഥാനത്തേയ്ക്കു പിൻവാങ്ങി.

അനന്തരഫലങ്ങൾ സമവലോകനം ചെയ്താൽ ബാജിറാവുവി

ന്റെ ഈ തീർത്ഥാടനം വിധിനിർണ്ണായകമാണ്. 1730-നും, 1740-നും ഇടയ്ക്ക് മഹാരാഷ്ട്രർ വിന്യസനത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഒരു ദേശീയരാഷ്ട്രം പണ്ടുകേൾക്കപ്പെട്ട ചെങ്കോട്ടയിൽ, അവർക്ക് ശക്തി സംഭരിക്കുന്നതിനും, മറ്റുവഴികളിൽ ഉയരുന്നതിനും കഴിഞ്ഞേനേ!! എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത്. പിറകുവശവും പാർശ്വവും സുരക്ഷിതമാക്കാനെ അവർ ഉത്തരേന്ത്യയിലേയ്ക്കാണ് ഇരമ്പിപ്പോയത്. ഇത് നൈസാം ഉൽമുൽക്കിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യവും, ഹൈദർആലിക്ക് മൈസൂരും പ്രബലപ്പെടുത്താൻ സഹായകമായി. ശിവജിയുടെ പദ്ധതി അനുകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ കരിമ്പു വടക്കോട്ടു വിന്യസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് തന്നെ ഒരു പുതിയ വിജയനഗരമായി. ബാജിറാവു ഉത്തരേന്ത്യയിലേയ്ക്കു കടന്നു. സ്വരാജ്യത്തിൽ നിന്നും, മഹാരാഷ്ട്ര നാലുഭാഗത്തേയ്ക്കും വ്യാപിച്ചു. ഹോൾക്കർ ഇൻഡോറിലും, സിൻഡ്യാ ഗാളിയറിലും മഹാരാഷ്ട്രപതാക പറപ്പിച്ചു. പ്രധാനസ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറുസേനാനായകന്മാർ ജാഗ്രീകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ബോംബെയെ മാത്രം നാഗ്പൂരിൽനിന്നും വ്യാപിക്കയും, ഒറിസ്സാപ്രവിശ്യ കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു. ബംഗാൾ അതിർത്തിവരെ എത്തി, മറാത്താ കീഴടക്കി. ഡക്കാണിലെ അഗ്രാജനാർക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ നായാട്ടുരംഗമായി.

ഇത്രയും വിപുലമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നതിന്, പുനായിലുള്ള ഗവണ്മെന്റിന് സൗകര്യമോ വ്യവസ്ഥകളോ ഇല്ലായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രക്കുതിരിപ്പട, അതിവേഗം കീഴടക്കിയ രാജ്യങ്ങളെ പുനായിലുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്കു നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തന്മൂലം വലിയ ജാഗ്രീകർ ഉണ്ടായി. പ്രധാനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പട്ടാളത്താവളങ്ങൾ ജാതമായി. ഗാളിയർ, ഇൻഡോർ, നാഗ്പൂർ, ഡിവാസ്, ധാർ ഇവ സേനാനായകപ്രമാണികളുടെ ഭരണത്തിൻകീഴിലായി. അവർ യോദ്ധാക്കന്മാരായ വൈദ്യോധിമാരായി. മഹാരാഷ്ട്ര കീഴടക്കിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഇങ്ങനെ അപൂർണ്ണമായ ഭരണവ്യവസ്ഥയേ ഉണ്ടായുള്ളൂ.

കാലരാമസമ്രത്വേ, ഡെൽഹിപോലും മഹാരാഷ്ട്രശക്തിവലയത്തിനുള്ളിലായി. 1757-ലാണ് അവർ ഡെൽഹി ആക്രമിച്ചത്. നാമമാത്രമായ ചക്രവർത്തി അവർ പറഞ്ഞ സന്ധിനിർദ്ദേശങ്ങൾ അപ്പടി സ്വീകരിച്ചു. അനന്തരം മഹാരാഷ്ട്രസൈന്യാധിപനായ രഘുനാഥറാവു, 1758-ൽ ലാഹോർ കീഴടക്കുകയും, പഞ്ചാബ് സാമ്രാജ്യത്തോടു കൂട്ടിച്ചേക്കുകയും, തങ്ങളുടെ വെനിയൊഴടി അറോക്ക് കോട്ടവരെ ആനയിക്കുകയും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ അവർക്ക് പഞ്ചാബിലുള്ള സ്വാധീനശക്തി ദുർബ്ബലമായിരുന്നു. പഞ്ചാബിൽ അവർ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളും കൈയേറ്റങ്ങളും, അഹ്മദ് നർരാജാവായ അഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലിയെ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു വരുത്തി. അവർതമ്മിൽ ഒരു ശക്തിമത്സരം അനിവാര്യമായി. ഇന്ത്യനും അഹ്മദ് നർ സൈന്യങ്ങൾ സുപ്രസിദ്ധമായ പാനിപ്പട്ടിൽ ഏറ്റുമുട്ടി, 1761-ൽ. യുദ്ധം മഹാരാഷ്ട്രക്കെതിരായിപ്പരിണമിച്ചു.

ഭയങ്കരമായിരുന്നു, തുടന്നുണ്ടായ കൂട്ടക്കൊല. പേഷ്വാക്കളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകാണുന്നു. “ആ രണ്ടു രാജാക്കന്മാരും ഇരുപത്തേഴു സർണ്ണമോഹരും നഷ്ടപ്പെട്ടു. വെള്ളിയുടെയും ചെമ്പിന്റെയും കണക്കു തിട്ടപ്പെടുത്തുക എളുപ്പമല്ല.” ഒരു പരാജയമെന്ന നിലയിൽ അതു പുണ്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ, മഹാരാഷ്ട്രക്കു് അതിൽനിന്നും വേഗം കരകയറുവാൻ കഴിഞ്ഞു. വിജയത്തിനുശേഷം, അഹമ്മദ് ഷാ കാബൂളിലേക്കും, അടുത്തതന്നെ ഡൽഹിയിലേക്കും തിരിച്ചുവരാൻ മഹാരാഷ്ട്രർ ഗാഢിയറിയലേക്കും പിൽവാങ്ങി.

പാനിപ്പട്ടയുദ്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അതിശയോക്തിയുടെ ചായത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചരിത്രപ്രാധാന്യം അതു പഞ്ചാബിലേക്കുള്ള മഹാരാഷ്ട്രവികസനത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്തി എന്നതാണ്. ഒരുപക്ഷേ, അത്, ബംഗാളിലുള്ളതും ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കു്, ആവശ്യമായ സാവകാശവും മൈസൂറിൽ ഹൈദറിനു് താൻ കീഴടക്കിയ രാജ്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു് അവസരവും നൽകി. ദില്ലിക്കു് തെക്കു് ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചതിനാൽ, മദ്ധ്യേന്ത്യയിൽ മഹാരാഷ്ട്രക്കു് നില പ്രബലമാക്കുന്നതിനു് അവർക്കു് സാധിച്ചു. അവിടെ സിന്ധ്യയുടേയും, ഹോൾക്കറുടേയും, ‘പാവാർ’(Pawars)മാരുടേയും പിൻഗാമികൾ ഏകദേശം ഇരുനൂറുവർഷക്കാലം പ്രാബല്യത്തിലിരുന്നു.

അക്കാലത്തു്, വ്യക്തമാകാതിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രാധാന്യവും ഈ യുദ്ധത്തിന്നുണ്ടു്. 1761 വരെ, ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ യുദ്ധങ്ങൾ നയിച്ചതു് പുനാഗവണ്ണെൻറയച്ച സേനാനായകന്മാരായിരുന്നു പാനിപ്പട്ടയുദ്ധത്തിൽ സൈന്യം നയിച്ചതു്, സദാശിവറാവുടേയും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം, പ്രാദേശികമഹാരാഷ്ട്രവൈദ്യോധികളായിരുന്നു, മഹാരാഷ്ട്രനായം നടപ്പിലാക്കിയതു്. ഇതു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടിവന്നപ്പോൾ കേന്ദ്രഗവണ്ണെൻറനെ ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തി.

1761-നുശേഷം വടക്കേന്ത്യയിൽ മഹാരാഷ്ട്രശക്തി പ്രതിഷ്ഠാപിതമായി. റലിയ സാമന്തന്മാർ പുനായിലെ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിക്കുകയും, കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നുള്ള ഏകീകൃതനായം സ്വീകരിക്കുകയുംചെയ്തു. ക്രമേണ സേനാനായകന്മാർ തങ്ങളുടെ വംശം അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ദില്ലിക്കു് തൊട്ടതെക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പാനിപ്പട്ടയുദ്ധത്തിൽ ഒരു ശിശുവായിരുന്നപ്പോഴേ പങ്കെടുക്കുകയും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത മായോജിസിന്ധ്യാ മഹാരാഷ്ട്രസേനാനായകനായി. മാർവായിലെ ഫലസമ്പന്നമായ ഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹോൾക്കറും ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചു. നാഗ്പൂരിന്റെ അധീനതയിൽ ഒറീസ്സാവരെ നീണ്ടുകിടന്ന ഭാഗം, ബൻഡിൽക്കണ്ടിലെ വനപ്രദേശവും ഉൾക്കൊണ്ടു.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും, പുതിയ പരിവർത്തനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. സ്വന്തരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ദില്ലിവിട്ടുപോയ ഹൈദരബാദിലെ വൈ

സ്രോയിയായ നൈസാം ഉൽമുൽക്ക്, സ്വന്തമായി ഒരു രാജ്യം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചശേഷം 1748-ൽ സമാധാനത്തോടെ മരിച്ചു. കണ്ണാടകനവംബായ അനവൗട്ടിനും താമസിയാതെ ചരമംപ്രാപിച്ചു. അതിനുശേഷം സിംഹാസനാരോഹണമത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാകയും, പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ പണ്ടികശാല ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാരും, മദ്രാസിൽ സങ്കേതം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരും മത്സരിച്ച സ്ഥാനാത്ഥികളിൽ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായു. പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ 1742-ൽ ഡ്യൂപ്പെ ഗവണ്ണറായി. അതിരറ്റ ഭാവനയും, മഹത്തായ പദ്ധതികൾക്ക് വിഭാവനമെച്ചാൻ പ്രാഗത്ഭ്യവുമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, അയാൾക്ക്, അവ നടപ്പിലാക്കാൻ സാമർത്ഥ്യം വേണ്ടത്ര ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അധോഗതിക്കു വിധേയരായ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടുന്നതിനും, വക്രനയപരിപാടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും ഡ്യൂപ്പെ സാമർത്ഥ്യം കാണിച്ചു. അധികാരത്തിൽവന്നയുടൻ അദ്ദേഹം നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കൈകടത്താൻതുടങ്ങി. അക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിൽ യൂറോപ്പിൽ ഒരു മഹായുദ്ധം നടത്തുകയായിരുന്നു. മൊറീഷ്യസിലെ ഗവണ്ണറായ ലാ ബർഡൊണെ, ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യപര്യന്തരീപിക്കാനായി ഇന്ത്യയിലെത്തി. ബംഗാളിൽ, ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ഇല്ലിയിലേയ്ക്ക് ഓടിക്കുന്നതിലും, മദ്രാസ് കീഴടക്കുന്നതിലും, അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. ഇതിനുശേഷം ഫ്രഞ്ചുനേതാക്കന്മാർ പരസ്പരം ശത്രുക്കളായി. മോചനമൂലം നൽകിയാൽ മദ്രാസ് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ലാബർഡൊണെ ഒരുക്കമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഡ്യൂപ്പെ, ഈ സന്ധി നിരാകരിക്കയും, ഇംഗ്ലീഷുകന്മാനിൽനിന്നായി നടപടികളെടുക്കുകയുണ്ടായു. കണ്ണാടകനവംബസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് രണ്ടുവകാശികൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഒരാളായ, ചന്ദ്രസാഹേബിനെ ഡ്യൂപ്പെ സഹായിച്ചപ്പോൾ, മറ്റൊരാൾക്കുവകാശിയും ചരിത്രത്തിലെ ഒരു കളങ്കപാത്രവുമായ മഹമ്മദാലിയെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ പിൻതാങ്ങി. കണ്ണാടകത്തിലെ വിധിനിർണ്ണായകർ ഫ്രഞ്ചുകാരായാൽ, തെക്കേഇന്ത്യയിലെ തങ്ങളുടെ നില അപകടകരമാകുമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ മനസ്സിലാക്കി. ഡ്യൂപ്പെ ചന്ദ്രസാഹേബിനെ കണ്ണാടകനവംബായി അവരോധിച്ചു. പകരം ഒരു മുഗൾ ബിരുദവും, നല്ലൊരു ജാഗീറും, വിലപിടിച്ച പല സമ്മാനങ്ങളും അയാൾ ഡ്യൂപ്പേയ്ക്കു നൽകി. ഈ മാതൃക പ്രയത്നശീലനും മനസ്സാക്ഷിയില്ലാത്തവനും സെൻറുജോർജ്ജ്കോട്ടയിലെ ഒരു ഗുമസ്തനുമായ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് വിസ്തരിക്കാതിരുന്നു. തങ്ങളുടെ അവകാശിയായ മഹമ്മദാലിക്ക് വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആക്കോട്ടുകോട്ടുപിടിച്ചു. ക്ലൈവിനെ അനുഗമിച്ചു എന്താനും സാഹസികരുടങ്ങിയ ഒരു സൈന്യത്തിന്റെ ധൈര്യമുലമാണ് ഇതു സാധിച്ചത്. ആക്കോടിന്റെ പതനത്തിനു വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല. എന്നാൽ അതിനുശേഷം, കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിജയം ക്ലൈവ് നേടി. പല വിഷമതകളും ക്ലേശങ്ങളും സഹിച്ചു്

അയാൾ കീഴടങ്ങാതെ അൻപത്തിമൂന്നുദിവസം കോട്ടയുടെ നിരോധനത്തെ എതിർത്തുനിന്നു. സ്വന്തം കണ്ണിനുമുൻപിൽ, തന്റെ ആശാസനം തകരുന്നതായി ഡ്യൂപ്ലേ കണ്ടു. അദ്ദേഹം വീണ്ടും മദ്രാസ് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിൽ വിജയംവരിച്ചില്ല. ക്ലൈവ് വരുന്നതിനുവേണ്ടി ഏർപ്പാടും അവരുടെ മിത്രങ്ങളും പോയ്ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇങ്ങനെ മുമ്പാകെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ചൊല്ലിയിരുന്ന ഒരു പാവമായി.

ഏഴുപക്ഷതിൽ ആകാശക്കോട്ടകളായി ഭവിച്ചു. അവയുടെ ഫലം ഡ്യൂപ്ലേയ്ക്കു കിട്ടിയ സാമ്പത്തികലാഭവും, രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന പേരിൽ കൃത്രിമമായി ലഭിച്ച പ്രശസ്തിയും, മാത്രം. തങ്ങൾക്കു നേരിട്ട വിഷമങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രതിഫലം ഏഴുകാർക്കു ലഭിച്ചില്ല. ഹൈദരാബാദിലും സ്ഥിതിഗതികൾ, അവസാനത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കുതലമായി. ഹൈദരാബാദിൽ ഏഴുകാർ പിൻതുണ നൽകിയ അവകാശി മുസഫർജുഗായിരുന്നു. സെൻറ് ഡേവിഡ് കോട്ടയുടെ പശ്ചാദ് ഭൂമി അയാൾ ഡ്യൂപ്ലേയ്ക്കു സമ്മാനിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷുകാർ സഹായിച്ച അവകാശിയായ നാസിർജുഗ് ഒരു ഘാതകനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. ഇതോടു കൂടി മുസഫർജുഗിന് എതിരാളി ആരയില്ലാതായി. അയാൾ തന്റെ മിത്രമായ ഡ്യൂപ്ലേയെ, കൃഷ്ണമുതൽ കന്യാകുമാരിവരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ ഗവണ്ണരാക്കി; അദ്ദേഹം പേരിനുമാത്രം വിജയനഗരസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശിയായി. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ മൈസൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലോ, നിയമപ്രകാരമോ മുതലാളന്മാർ ഒരിക്കലും അധിപതികളായിരുന്നില്ല. ചന്ദാസാഹേബ്, അയാളുടെ സാമന്തനാകമായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്ലൈവിന്റെ ഇടപെടൽ ഇതെല്ലാം അവതാളത്തിലാക്കി. അതിനുശേഷം ഏഴുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ശുദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതല്ലാതെ, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനഭാഗം വഹിക്കുന്നുണ്ടായില്ല. പില്ലാലത്തു്, അവർ ഹൈദരാലിയുടെയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ശത്രുക്കളുടേയും പക്ഷത്തുചേർന്ന് എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഒരു അപ്രധാനമായ നിലയിലായിരുന്നു, അതെല്ലാം. അല്ലാതെ, രാഷ്ട്രീയവും സൈനികവുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ നില ഇതല്ലായിരുന്നു. കർണ്ണാടകത്തിൽ നേടിയ വിജയത്തിന്റെ ഫലമായി അവർ എണ്ണപ്പെടേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയശക്തിയായി ഉയർന്നു. അച്ചടക്കവും വേണ്ടത്ര പരിശീലനവുമില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻശക്തികളുടെ സേനയുടെമേൽ യുദ്ധത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന മേന്മ അവർ മനസ്സിലാക്കി. നാമമാത്രരാജാക്കന്മാർ മുഖേന രാഷ്ട്രീയാധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു പുതിയ മാർഗ്ഗവും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം പില്ലാലത്തു് വിപുലമാക്കിയ പരോക്ഷഭരണം രൂപമെടുത്തു്, ആകസ്മികമായി ആക്കോട്ടിൽ ഇടപെട്ടതിനു ശേഷമാണ്.

മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും, സ്ഥിതിഗതികളുടെ മാതൃകയ്ക്ക് മാറാവുന്നതല്ല. മൈസൂർ പീഠഭൂമിയിൽ വിജയനഗരസാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു വൈദ്യനാഥനായ വോഡിയർ, ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചു. അവിടെ ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പുതിയ സൈനികശക്തി ഉദയം ചെയ്തു. തലസ്ഥാനത്തിലെ ആഭ്യന്തരക്ഷാപപ്പങ്ങൾമൂലം, ഡിൽഡിഗലിലെ നാസ്തനായ ഹൈദർ പ്രധാന സൈന്യാധിപന്റെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്തു. നാമമാത്രമായി ഹിന്ദുരാജാവിനെ അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും, ഹൈദർ അതിവേഗം മൈസൂറിലെ യഥാർത്ഥ ഭരണാധിപനായി. ഹൈദർ തന്റെ സൈനിക സാമർത്ഥ്യമൂലം, അധികാരം കൈവശപ്പെടുത്തിയശേഷം, മൈസൂറിലെ ക്ഷാപങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു. അദ്ദേഹം മൈസൂറിനെ നല്ല സൈന്യത്തോടുകൂടിയ, സുസംഘടിതവും പ്രബലവുമായ ഒരു രാജ്യമാക്കിത്തീർത്തു.

1757-ൽ ഒരു നിരീക്ഷകൻ ഇന്ത്യ വിഭിന്നശക്തികൾ രൂപംപ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ അവയൊന്നിനും സ്ഥിരതയോ, പുണ്യമയോ ഇല്ലായിരുന്നു. ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തെ, പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും, ദില്ലിയിലെ ആധിപത്യം നല്ല പ്രശസ്തിയെ കാമിച്ചും, മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവയെയുള്ള വടക്കേഇന്ത്യ മുഴുവൻ ആധിപത്യത്തിൽ വരുത്തി. എന്നാൽ ഡക്കാണിലെ സ്വന്തം പ്രവിശ്യകളിലൊഴിച്ചാൽ, അവരുടെ ശക്തി വടക്ക് സ്ഥിരമായി ഉറച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവരുടെ രാജ്യവിപുലീകരണം അസമാധാനവും ക്ഷാപങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിച്ചതേയുള്ളൂ. മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വലിയ പ്രവിശ്യകളിൽ, മുസ്ലീം അനുഭവപ്പെടാത്തവിധം, ഭരണകൂടം തകർന്നു താറുമാറായി. വലിയ വിപ്ലവത്തിനെത്തുടർന്ന് ഈ അധഃപതനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിദൂരങ്ങളല്ല. അക്ബർ മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തിലെ ഭരണം കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ഡൽഹിയിൽനിന്നും നേരിട്ടയച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്ന പ്രവിശ്യകൾ ഭരിച്ചത്. പ്രാചീന ഹിന്ദുസാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക ഭരണം പ്രധാനമായി (സാമന്ത)രാജാക്കന്മാരുടെ കൈയിലായിരുന്നു. ഈ രാജാക്കന്മാർ സമ്രാട്ടിന്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കുകയും, കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നുമുള്ള കല്പനകൾ നടപ്പാക്കുകയും, അവരുടെ അവസ്ഥയ്ക്കു പദവികൾ വലിയ കുറവില്ലാതെ കഴിയുകയും ചെയ്തു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശക്തി നശിച്ചപ്പോൾ, അവർ വീണ്ടും സ്വതന്ത്രരാകുകയും, ഭരണം യഥാവിധി നടത്തുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട്, അരാജകത്വമോ, ഭരണച്ഛിദ്രതയോ ഉണ്ടായില്ല. അക്ബറിന്റെ കേന്ദ്രീകരണനയം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിയേയും, വിഭവങ്ങളേയും, ക്ഷേമത്തേയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ കേന്ദ്രശക്തി ദുർബ്ബലപ്പെട്ടപ്പോൾ, പ്രജകളുടെ പരിപൂർണ്ണമായ ക്രൂര നേടിയ പ്രാദേശികാധിപന്മാർ ഇല്ലാതെപോയി. പ്രവിശ്യാഗവർണ്ണമാരുടെ കാര്യക്ഷമമല്ലായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥമേധാവിത്വഭരണംകൊണ്ട്

പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല. പല പ്രവിശ്യകളിലും, ഭരണാധികാരികളോടു ജനങ്ങൾ കൂറുകാണിച്ചില്ല. അധികാരസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടായി. വൈദ്യോയിമാർ തങ്ങളുടെ വംശം പരമ്പരാഗതമായ രാജസ്ഥാനങ്ങളാക്കി. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ഭക്തിയോ ഒരു സുശക്തമായ സൈനികപിന്തുണയോ അവർക്കില്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വലിയ പ്രവിശ്യകളായ ഡക്കാണിലും കണ്ണടകത്തിലും ബംഗാളിലും ദില്ലിയിൽനിന്നും വന്ന മഹാരഥന്മാരായ നൈസാം ഉൽമുൽക്ക്, അനവരഡിൻ, ആലിവേർഡിഖാൻ ഇവർ അരങ്ങു വിട്ടതോടെ ഭരണം നാശമാത്രവും ദുർബ്ബലവുമായി.

അദ്വൈതം ഇരുപതു

സാമ്രാജ്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരം

വിസ്തൃതിയാൻ ബാഗാൾപ്രവിശ്യയിലെ വൈസ്രോയിയായ ആലിവേർഡിഖാൻ 1756-ൽ ചരമംപ്രാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയും യുവാവുമായ സുരാജ് ഉദ്ഭവിച്ചു, സാധാരണകാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്തിനു സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു സപാഭാവകമായി മരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ കാലം മാറിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്, അദ്ദേഹം അലങ്കരിച്ച സ്ഥാനത്തിനു ശരിയായ പരമ്പരാവകാശമോ ഔദ്യോഗികമായ അവകാശമോ ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു കക്ഷിയുടെ പിന്നിയാൾ മാത്രമായിരുന്നു അയാൾ. അയാൾക്ക് അജ്ഞാതമായ പല പുതിയ ശക്തികളും ആവിർഭവിച്ചു. അവ, കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ പരിചയവും സാമർത്ഥ്യവും ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖനഗരങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻകുടുംബങ്ങളിൽനിന്നും അഭിവൃദ്ധി, ഒരുവഴി ബന്ധുബന്ധങ്ങളെ പ്രാമാണ്യത്തിലെത്തിച്ചു. അവർ വലിയ സമ്പന്നരും, യൂറോപ്യൻ പണ്ടികശാലകളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പാലിച്ചുവരുമത്രേ. അവരുടെ കൈകളിൽക്കൂടിയാണ് കമ്പനിയുടെ വിപുലമായ വ്യാപാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ കടന്നുപോയെങ്കിലും അതിനോട് പ്രധാനമായി സുറാജിന് ഗുജാറത്തിലും, മദ്രാസിൽ ചെട്ടികളും, ബംഗാളിൽ മാർവാറികളുമായിരുന്നു. ഒട്ടവിൽപ്പറഞ്ഞകൂട്ടർ വിദൂരമായ രാജപുട്ടാണയിൽനിന്നും വന്ന ബന്ധുബന്ധങ്ങളാണത്രേ. ഇന്ത്യയിൽനിന്നും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ഡച്ച് ഈ കമ്പനികളുടെ വ്യാപാരവികാസമൂലം വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടു അവർ, അവിടെയെത്തി താമസം ഉറപ്പിച്ചുവരുന്നു.

ബംഗാളിലെ പണ്ടികശാലകൾക്കു വൃദ്ധിക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജീവിതമാണുണ്ടായിരുന്നത്രേ. ജോബ് ചാർനോക്കിന്റെ കീഴിൽ, കച്ചവടം വളരെ വർദ്ധിക്കുകയും, ബ്രിട്ടീഷ്സേനയും ഏറെക്കുറെ പ്രാമാണ്യത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ചാർനോക്ക് സംസ്കാരശൂന്യനും താനോന്നിയും ആയിരുന്നെങ്കിലും, കഴിവുള്ളവനും “നാട്ടുകാരുടെ ചിന്താമീതികളും പ്രവൃത്തികളും” യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കിയവനുമത്രേ. (അയാൾ ഗതിതടഞ്ഞു, ഒരു പിതൃവിധവയെ വിവാഹംകഴിച്ചു.) എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അറംഗസീബുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും, അതിന്റെ ഫലമായി കറേക്കാലത്തേക്ക് ബംഗാളിലെ വ്യാപാരം മങ്ങുകയും ചെയ്തു. 1690-ൽ, ചാർനോക്ക് കൽക്കട്ടാനഗരം സ്ഥാപിച്ചു. ഹാമിൽട്ടന്റെ, വാക്കുകളിൽ, “അവിടെ അയാൾ ഒരു രാജാവിനേക്കാൾ സേപ്താധിപ

നിയായി ഭരിച്ചു, രാജാവിന്റെ വലിയ കൗതന്യമൊന്നും കൂടാതെ. 1696-ൽ കൽക്കട്ടായിൽ കോട്ടകെട്ടുന്നതിനു കമ്പനിക്കു് അനുമതി ലഭിച്ചു; കൂടാതെ അവർക്കു് ഒരു സെമിനാരിയും കിട്ടി. ഇങ്ങനെ മുഗൾഗവണ്ണന്മാരെ കീഴിൽ കമ്പനി ഒരു ജന്മിയും കച്ചവടക്കാരനുമായി.

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രഥമപാദത്തിൽ കൽക്കട്ട അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു. ആ പ്രവിശ്യയിലെ കച്ചവടം വളരെ വർദ്ധിച്ചതിനാൽ, ബന്യാനർ അവിടെ തടിച്ചുകൂടി. ബംഗാളിലെ നവാബ് നൈസാമുമായുള്ള കമ്പനിയുടെ നില, യജമാനന്മാരും ഭൃത്യന്മാരും ആയിരുന്നു. 1715-ൽ കമ്പനിയുടെ പ്രസിഡന്റായ ജോൺറസ്സൽ, ഗവണ്ണന്മാരു് തന്നെ പറ്റി പറയുന്നതു്, “ഏറ്റവും ചെറിയ മണൽത്തരി,” “കുനിഞ്ഞപ്പോൾ ശിരസ്സ് തറയിൽ മുട്ടി,” “ഉത്തരവു കിട്ടിയപ്പോൾ” എന്നു ഖ്യാതമാണ്. ചക്രവർത്തിയിൽനിന്നും ഭൂമിവാങ്ങുന്നതിനു് ഒരു ‘ഫർമാനം,’ (ഉത്തരവു്) മുമ്പുകിട്ടിയ സെമിനാരിയിൽ സ്ഥിരാവകാശവും ലഭിച്ചതോടുകൂടി, കമ്പനിയുടെ നില കൂട്ടതലയുന്നു. ആലിപേർഡിവാന്റെ കാലത്തു്, ബംഗാളിൽ സഭാഭരണവും സമാധാനവും കളിയാടി. കമ്പനിയുടേയും, അവരുമായി വ്യാപാരം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻവണിക് പ്രമുഖന്മാരുടേയും സാമ്പത്തികസ്ഥിതി വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടു. സുരാജ് ഉദ്ഭവജാ നവാബ് നൈസാം ആയപ്പോൾ, നിലവിലിരുന്ന സ്ഥിതിഗതികൾ യഥാത്രപം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിപ്പു് അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു. മുഗൾരെ പന്ത്രായി എന്ന നിലക്കു്, അധികാരത്തിനുള്ള അവകാശമേ അയാൾക്കു സിദ്ധിച്ചുള്ളു. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അധികാരം ഇംഗ്ലിയെ നിയന്ത്രിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് കോട്ടക്കത്ത പ്രമുഖ ഹിന്ദുക്കളായ കച്ചവടക്കാരിലും, അവരുടെ മിത്രങ്ങളായ കമ്പനിക്കാരിലുമായിരുന്നു. കമ്പനി കൽക്കട്ടയിൽ പണിചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കോട്ടയെപ്പറ്റി കമ്പനിയും, നവാബുതമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായി. തുടങ്ങുന്നതന്ന യുദ്ധത്തിൽ, നവാബ് കൽക്കട്ട പിടിച്ചടക്കുകയും, അവിടെ ശേഷിച്ച ഇംഗ്ലീഷുകാരെ തടവിലിടുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് ‘ഇന്ത്യാ’യെന്ന കപ്രസിദ്ധമായ കഥ. അതേപ്പറ്റിയുള്ള തെളിവുകൾ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളും വിരോധങ്ങളുമാണ്. ഭയങ്കരകള്ളക്കഥകളാൽ യുദ്ധപ്രചരണത്തിൽ പ്രവീണരും, നണയനമായ ഫോൾവെൽ (Hollwell) ഈ സംഭവത്തിനു് അതിശയോക്തിയാൽ കടുംനിറം നൽകി. തദ്വ്യപുള്ളികളോടു് നവാബ് വലിയ അനുകമ്പയൊന്നും കാണിച്ചില്ലെന്നുള്ളതു പരമാർത്ഥംതന്നെ. ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരുതമ്മിൽ വീണ്ടും യുദ്ധം പൊട്ടിച്ചുപൊട്ടി. അതിനാൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സേന, വാട്ട്സൺന്റേയും, ആക്രോട്ടു നിരോധനമൂലം പ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്ന ക്ലൈവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബംഗാളിലെത്തി. നവാബുമായി അപ്പോൾ യാതൊരു യുദ്ധവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫ്രഞ്ചുകാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നവാബിന്റെ നിഷ്പക്ഷത ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കു വേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ കൽക്കട്ടയിലേയും മുർഷിദബാദിലേയും ഹിന്ദുവ്യാപാരികൾ നവാബിനെ മാറ്റാൻ

ആഗ്രഹിച്ചു. മാർവാറി ലക്ഷ്യപ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ ജഗദ്സേട്ടി(അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തു് ഇന്നും ഐതിഹ്യവിഷയമാണ്.)നെ, സുരാജു് ഉദ്ദേശിച്ചു അപമാനിച്ചിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഒരു ഉറവിടമായ, 'അമിൻചന്ദ്' എന്ന മറ്റൊരു മാർവാറിയുമായ, നവാബിനെ മാറ്റാൻ അയാൾ ശ്രദ്ധാലോചന നടത്തി. ഇങ്ങനെ ബംഗാളിലെ സമ്പത്തിന്റെ നായകത്വം വഹിച്ച ഇംഗ്ലീഷുകമ്പനിയും മാർവാറി വണിക്പ്രഭുവന്മാരും തമ്മിൽ നവാബിനെ സ്ഥാനഭ്രംശം ചെയ്യാൻ പ്ലാനിട്ടു. സുരാജു് ഉദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ട് വിധിയെഴുതിക്കഴിഞ്ഞു.

സംഭവങ്ങൾ അതിവേഗം കടന്നുപോയി. അവ, ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിനിടയാക്കിയെന്നു്, സാധാരണയായി പറയുന്ന പ്ലാസിയുമ്പത്തിൽ ചെന്നു പതുവസാനിച്ചു. സുരാജു് ഉദ്ദേശിച്ച ചതിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യാധിപനായ മിർജാഹർ, യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ സമയത്തു മാറിനിന്നു. നവാബിനെ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയശേഷം, വിജിഗ്രീഷുക്കൾ, സേട്ടിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് വിജയം ആഘോഷിച്ചതുതന്നെ. അവിടെ വെച്ചാണ് അമിൻചന്ദിനെയും ചതിച്ചുവെന്നു പറയുന്നതു്. ഒരു യുദ്ധം എന്ന നിലയിൽ പ്ലാസി അത്ര പ്രധാനമല്ല; പക്ഷേ, രാഷ്ട്രീയമായി അതിന്നു വലിയ പ്രാമാണ്യമുണ്ടു്. കമ്പനി 'ഇരുപത്തിനാലു പർഗാന'കളുടെ—കൽക്കത്തയ്ക്കു തെക്കുള്ള തൊള്ളായിരം ചതുരശ്രമൈൽ സ്ഥലത്തിന്റെ—സെമിനാറായി. മാത്രമല്ല, ഇംഗ്ലീഷുകാർ ബംഗാളിലെ 'രാജാക്കന്മാരുടെ സ്രഷ്ടാവു'മായി. നിയമപരമായി നോക്കിയാൽ, കമ്പനിയുടെ നില പഴയതുതന്നെ. അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ പാട്ടുമായി, നവാബിൽനിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നു; നവാബുനെസാമായിരുന്നു അധീശൻ. എന്നാൽ നവാബു് പേരിന്നുമാത്രം ഭരിച്ചു. 1757-മുതൽ 1772-വരെയുള്ള പതിനഞ്ചുവർഷം സംഘടിതമായ ഒരു കച്ചവടക്കമ്പനിയും അതിന്റെ ഭൂതന്മാരും, ഹിന്ദുവ്യാപാരിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സഹായത്തോടും പ്രോത്സാഹനത്തോടുംകൂടി ഒരു രാജ്യം കൊള്ളയും കവർച്ചയും ചെയ്യുന്ന അനുപമമായ ഉദാഹരണമാണു നാം കാണുന്നതു്. ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു സംഭവമില്ലതന്നെ. ഒരു വലിയ പ്രവിശ്യയുടെ സമ്പത്തെല്ലാം ഊറിയെടുക്കപ്പെട്ടു. കമ്പനിയുടെ കൗൺസിലായിരുന്നു, നവാബിന്റെ ഖജനാവു നിയന്ത്രിച്ചതു്. കമ്പനിയുടെ ഓരോ ഭൂതന്മാരും, കമ്പനിയുടെ രക്ഷ അവകാശപ്പെട്ടവരും നാടുനീളെ ഇഷ്ടംപോലെ സഞ്ചരിച്ചു്, ചുങ്കവും തീരവയും കൊടുക്കാതെ കച്ചവടം യഥേഷ്ടം നടത്തി. പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രമാണത്തിൽ, ബംഗാളിലെ പ്രസിദ്ധന്മാരായ ചില പ്രമാണികൾ, കമ്പനിക്കുകൊടുത്ത ഒരു പരാതിഹർജി നോക്കുക:

"ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പണ്ടികശാലകൾ അസംഖ്യങ്ങളാണു്. അവരുടെ ഇമസ്സുന്മാരെ ബംഗാൾപ്രവിശ്യയിലെ, ഓരോ ഗ്രാമത്തിന്റേയും മുക്കിലും മൂലയിലും കാണാം. അവർ ധാന്യം, തൂണിത്തര

ങ്ങൾ, എന്നുവേണ്ട ഇവിടെയുള്ള സകലതും കച്ചവടം നടത്തുന്നു. ഇവ ചുരുങ്ങിയവിലേയ്ക്കു കിട്ടുന്നതിന് അവർ കടിയാന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചശേഷം, നാട്ടുകാർക്കും, മറ്റു വ്യാപാരികൾക്കും, വിപണിയിലുള്ളതിൽ വലിയ വിലയ്ക്കു അവ, അവർ വിറ്റു. അവർ സർക്കാരിലേയ്ക്കു ചെല്ലേണ്ട ചുമട്ടും തീരുവയും കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും വിലയുള്ള യാതൊന്നും ഇവിടെ ഇനി ഇല്ല.”

1765-ൽ കമ്പനിയുടെ സൈന്യം, മുഗൾചക്രവർത്തിയുടെ സേനയെ ‘ബക്സാറി’ൽവെച്ചു പരാജയപ്പെടുത്തി. ബംഗാൾ ഗവണ്ണറായിവന്ന ക്ലൈവ്, ചക്രവർത്തിയിൽനിന്നും ‘ഡിവാനി,’ അഥവാ ബംഗാൾ ബിഹാർ ഒറിസ്സാ ഇവയിലെ നികുതിഭരണത്തിനുള്ള അധികാരം വാങ്ങിച്ചു. ഇതുനിമിത്തം, ഫലത്തിൽ ഇന്ത്യാവൻകരയിൽ, ഒരു ഭാഗത്തു് കമ്പനി പരമാധികാരിയായി.

പ്രശസ്തിസമ്പാദിച്ചവനെങ്കിലും, ക്ലൈവ്, സ്വഭാവശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും, നണയനും, ചതിയനും, കള്ളയൊപ്പക്കാരനും ആയിരുന്നു. അക്കാലത്തെ മറ്റു സൈന്യാധിപന്മാരുടേതുമായി തുലനംചെയ്താൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനികനേട്ടങ്ങൾ അപമാനസ്യങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതു് ഒരു ‘കച്ചവടക്കാരന്റെ രാജ്യം’(Robber state)മാകുന്നു. അതിന്റേതെന്നു് വിചാരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും, എത്രപണം തെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞെടുക്കാമോ, അത്രയും എടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ കൊള്ളരാജ്യത്തിന്റെ ഏക ലക്ഷ്യം. 1757-മുതൽ 1774-വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ ഒരു തിരസ്ക്കരണികൊണ്ടു മറയ്ക്കാനാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രകാരൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതു്. എന്നാൽ ഒരു വസ്തുത എടുത്തുപാഞ്ഞു തീർ. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിന്റെ നിങ്ങളെ എടുക്കൽ നോക്കിയാൽ, തോരമാനന്റേയും, മഹമ്മദ് തുഗ്ലാക്കിന്റേയും ഉൾപ്പെടെ, ഒരു പ്രവിശ്യയിലും, ബംഗാളിൽ ക്ലൈവിന്റെറകാലത്തു നടന്നപോലുള്ള അശിമതികളും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ഇതരഭാഗങ്ങളിലും സ്ഥിതിഗതികൾക്കു മാറ്റംവന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര പാനിപ്പത്തിൽ പറ്റിയ പരാജയത്തിൽനിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ അവരുടെ അധികാരം വീണ്ടും സ്ഥാപിതമായി. ഗ്വാളിയറിന്റേനായകത്വം മായോജിസിൻഡ്യയിലായി. അദ്ദേഹംസാവധാനത്തിൽ ഒരു പുതുരാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും, ക്രമേണ അതു് ഡെൽഹിയും, അല്ലഹാബാദ്, കോറാ ഇവിടംവരെയുള്ള ഗംഗാസമതലത്തെയും വലയംചെയ്തുകൊണ്ടായി. ബോംബേ, നാഗ്പൂരിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ എത്തി. ബംഗാളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഈ രണ്ടു നേതാക്കന്മാർക്കും അനുകൂലമായി ഭവിച്ചു. വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതായും, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കണമെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി. സുസ്ഥാപിതമാകാത്ത ഒരു ശിശുരാജ്യത്തിന്റെ ചുമതല ഒരു പുണ്യവാളനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന

പരീക്ഷണം അപായകരമാണല്ലോ; എന്നാൽ ആ പുണ്യപ്പിറപ്പ് യുവതിയായ ഒരു വിധവയാണെന്നും, ചുറ്റുപാടും അരാജകത്വം നടമാടുന്നെന്നും വന്നാൽ ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ കഥ പറയേണ്ടതുമില്ലല്ലോ. ഈ പരീക്ഷണമാണ് മഹാരാഷ്ട്രർ ഇന്ധോറിൽ നടത്തിയത്. ഫോൾക്കാർ രാജ്യത്തിലെ റിജൻറായി, ഭക്തയും സ്വജീവിതകാലത്തുതന്നെ ഏവരുടേയും ബഹുമാനാദരങ്ങൾ ആജ്ജിച്ചുവളമായ അഹല്യാഭായിയെ നിയമിച്ചു. അവർ ഭരിക്കേണ്ടിവന്ന രാജ്യം ഇരുപതുവർഷംമുന്പു മാത്രം രൂപമെടുത്തതാണ്; അവർ ഭരിക്കേണ്ടിവന്ന പ്രജകളാകട്ടെ, സൈനികാധികാരത്തോടു് അത്ര കൂറുകാണിക്കാത്തവരും. രാജ്യത്തിനു ചുറ്റുപാടും ഫോൾക്കറുടെ ആധിപത്യത്തെ എതിർത്തവരായിരുന്നു. എങ്കിലും ഈ പരീക്ഷണം വിജയിക്കയാണുണ്ടായത്. നയതന്ത്രജ്ഞനും, ഭരണാധിപനും ചരിത്രകാരനും തുടൻവന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രനാടകത്തിലെ ഒരു പ്രധാന നടനുമായ, സർ ജോൺ മാൽക്കോം, പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അഹല്യയുടെ ആഭ്യന്തര ഭരണസാമർത്ഥ്യം അതുല്യമാണെന്നത്രേ. ഭക്തിപ്രചുരിമകൊണ്ടു് അഹല്യാഭായി ഫോൾക്കർക്ക് ലഭിച്ച പ്രശസ്തി പോരായ്മയായിരുന്നു, കൊള്ളക്കാരേയും കവർച്ചക്കാരേയും അടക്കിനിർത്താൻ. അവരുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വളരെ അകലെകിടന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾപോലും, അവരുടെ നാമത്തെ ആദരിച്ചു. മദ്ധ്യേന്ത്യയിൽ, അഹല്യാഭായി ഒരു വിദേശിയായിരുന്നിട്ടുപോലും, അവർക്കെ ജനങ്ങളുടെമേൽ അവർക്കു് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനശക്തി അതുലമായിരുന്നു. ഫോൾക്കർമാരുടെ പാപങ്ങൾപോലും, അവരുടെ പവിത്രത ഏറെക്കുറെ പ്രക്ഷാളനംചെയ്തു.

മൈസൂറിൽ, ഹൈദരാലി സ്വശക്തി ഉറപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം മദ്രാസ് കോട്ടയുടെ ദ്വാരംവരെ ചെല്ലുകയും, കമ്പനിക്കാർ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉടമ്പടിവിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്തു. തന്റെ രാജ്യത്തിലെ, പലഭാഗങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഹൈദരാബാദിലെ നൈസാദ് ഗണനീയമായ ഒരു ശക്തി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ സാമാന്യം വിപുലമായ ഒരു ഹ്രസ്വസൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രരുടെ, സ്വദേശത്തു്, ജീവിതം സാധാരണഗതിയിൽ ഒഴുകി.

ബംഗാൾഗവർണ്ണർജനറലായി, വാറൻഹേസ്റ്റിംഗ്സിനെ നിയമിച്ചതോടുകൂടി, ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷാധിപത്യത്തിനുള്ള സമരം സമാരംഭിച്ചതായി കരുതാം. ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ക്ലൈവിനേപ്പോലെ കള്ളയൊപ്പിടിയിലിറങ്ങും കാലഘട്ടത്തിനേറും വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ചവനല്ല. വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനും, വിവേകവും, ദീർഘദർശിത്വവും ഉള്ള ഒരു രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഉദാരനും, ജനങ്ങളോടു സഹാനുഭൂതിയുള്ളവനുമത്രേ. എന്നാൽ, ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ രാഷ്ട്രകാര്യങ്ങൾക്കും സ്വന്തം ഉദ്യോഗത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും, ധാർമികമോ സദാചാരപരമോ ആയ മുമ്പു

ങ്ങളെ അദ്ദേഹം മാനിച്ചില്ല. ഗവർണ്ണർജനറൽ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം കമ്പനിയെ രക്ഷിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയും മൈസൂറിലും, ബാഗാളിലെ രാഷ്ട്രത്തിൽനിന്നും ഉത്ഭവിക്കാവുന്ന ആപത്തിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി. ഹേസ്റ്റിംഗ്സിന്, പല വിഷയങ്ങളും ഇവരിൽനിന്നും നേരിടേണ്ടിവന്നു. സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിലെ അപസാന രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനായ നാനാ ഫഡ്നാവിസ് എന്ന മഹാരഥനായിരുന്നു, അന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്രനേതാവ്. ബോംബേഗവണ്മെന്റ് മഹാരാഷ്ട്രയുമായി ഇടഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ സൈന്യം അവമാനഭരിതമായി കീഴടങ്ങുകയും, മുൻ‌ഇടപാടുകൾ നിരാകരിക്കുകയും, മഹാരാഷ്ട്രയുമായി വീണ്ടും ഇടയുകയും എല്ലാം ഉണ്ടായി. പക്ഷേ, ഫലമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. അപസാനം ഇംഗ്ലീഷുകാരും മഹാരാഷ്ട്രയും തമ്മിൽ സമാധാനമുടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി. അടുത്ത ഇരുപതു വർഷം ഈ പ്രാബല്യത്തിലിരുന്നു. വാർ‌ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്നും വിരമിച്ചപ്പോൾ, കമ്പനിയുടെ രാഷ്ട്രീയധിപത്യത്തിനെ ശ്രദ്ധിച്ച വിപ്ലവ് ഒഴിഞ്ഞു; മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം, കൽ‌ലോട്ടുകുടിയ നയമൂലം, രണ്ടു പ്രബലന്മാരായ മഹാരാഷ്ട്രനാക്കന്മാർക്ക്, സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ചെയ്തു. മായോജിസിൻഡ്യയുടെ ഉല്ലർഷാഭിവാഞ്ഛയെ അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, സാൽബായ് ഉടമ്പടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർദ്ധസ്വാതന്ത്ര്യം (ഗവർണ്ണർജനറൽ എന്ന പദവി) അംഗീകരിക്കുകയും ഉണ്ടായി. നാഗ്പൂരിലെ ബോംബേസേലരാജാവുമായും ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം കത്തിടപാടുകൾ നടത്തുകയും മഹാരാഷ്ട്രകേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിനോടു് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം അദൃശ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പുനായിൽ നാനാഫഡ്നാവിസ് ഭരണസാരഥ്യം വഹിച്ചപ്പോൾ, ഈ ഉപജാപങ്ങളൊന്നും ഫലിച്ചില്ല. എങ്കിലും നേരത്തേതന്നെ അനൈകമത്യത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടു. പിൽക്കാലത്തു്, അവ വളർന്നു പന്തലിച്ചു.

വടക്കേഇന്ത്യയിലെ മികച്ച മഹാരാഷ്ട്രനേതാവു് മായോജിസിൻഡ്യയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമമൂലമാണ് സാൽബായ് ഉടമ്പടി നടന്നതു്. നയതന്ത്ര പരമായി തന്റെ നില പ്രബലമാക്കിയ ഈ നേട്ടത്തിനുശേഷം, സിൻഡ്യാ, ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയുടെ കപ്പിണിമാതൃകയിൽ, ഒരു സാമ്പോയിയാർഡുകാരനായ, കോംറ് ഡി ബോയി (Comte de Boigue)ന്റെ സഹായത്തോടെ തന്റെ സൈന്യാതിനു പുതിയ യുദ്ധ മറകളിൽ പരിശീലനംനൽകി. ഈ പുതിയ സേനയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മുഴുവൻ അധീനമാക്കുകയും രജപുത്രരാജാക്കന്മാരുടെ ശക്തി ധംസിക്കുകയും, ഡെൽഹിയിൽപ്പോലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ധനായ ഷാഅലാംചക്രവർത്തി—കഷ്ടതയിലും, ബാഹ്യപ്രതാപത്തിന്റെ നിഴലിലും കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ദയനീയമനുഷ്യൻ, സിൻഡ്യായുടെ അധീനതയിൽ ആയി. ഇക്കാലത്താണ്, അദ്ദേഹം സിൻ

ഡയാചക്രവർത്തിയിൽനിന്നും പേഷ്വാക്ക് 'വൈസ് റീജൻറ്' എന്ന സ്ഥാനം വാങ്ങിയതും, പുനായിലേക്ക് ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതിനിധിയായി പോയി തന്റെ മേലധികാരിയായ പേഷ്വാക്ക് സ്ഥാനചിഹ്നവും ബഹുമതിയുംനൽകി അധികാരത്തിൽ അവരോധിച്ചതും. സറ്റാറായിലെ നാമമാത്രനായ മഹാരാഷ്ട്രരാജാവിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ആയിരം ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. 1794-ൽ മായോജി മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമി അനന്തിരവനായ ഡൗളറാപ്പു ആയിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര പ്രതാപനാടകത്തിലെ അവസാനരംഗം അടുത്തുകൊല്ലം നടന്നു. 'ഖാർ ഡായുദ്ധത്തിൽവെച്ച്', മഹാരാഷ്ട്രസഖ്യം അതിന്റെ പ്രമുഖനേതാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ റെയ്മണ്ടിൽ പരിശീലനം നൽകിയതും, നൈസാമിന്റെ വസിറിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ടതുമായ, ഹൈദരാബാദിന്റെ സേനയെ നിശ്ശേഷം പരാജിതമാക്കി.

ഫേസ്റ്റിംഗ്സിന്റെ ഭരണകാലത്തെ ഒരു സവിശേഷസംഭവമായ സന്യാസിപ്രക്ഷോഭം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ശങ്കരനാൽ ബ്രഹ്മതാമരന്മാരാണ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്യാസിസംഘടന, അക്ബറിന്റെ കാലംവരെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചതായി തോന്നുന്നില്ല. അക്ബറിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ, സായുധരായ മുസ്ലീം ഫക്കീറന്മാർ ഏതാനും ഹിന്ദുസന്യാസിമാരെ ആക്രമിക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേപ്പറ്റി മധ്യസുദനസരസ്വതി ചക്രവർത്തിയോടു് ആവലാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ മധ്യസുദനസരസ്വതി, അസംഖ്യം ക്ഷത്രിയന്മാരെ, പത്തിൽ ഏഴു സന്യാസിസംഘങ്ങളിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. (ഒഴിവാക്കിയ മൂന്നെണ്ണം തീർത്ഥം, ആശ്രമം, സരസ്വതി ഇവയത്രേ). മതവും ധർമ്മവും സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ കർത്തവ്യം. മുഗളകാലങ്ങളിൽ യോദ്ധാക്കളായ ഈ സന്യാസിമാർ ഫക്കീറന്മാരുമായി പല സംഘട്ടനങ്ങളുമുണ്ടായതിനാലാണെന്നുണ്ട്. ബംഗാളിൽക്ലൈവ്സ്ഥാപിച്ച, 'കൊള്ളരാഷ്ട്രത്തെ'ത്തുടന്ന് ബംഗാളിൽ അരാജകാവസ്ഥയും, ദുർഭരണവും കവർച്ചയും മുർദ്ധന്യത്തിലെത്തിയപ്പോൾ, സന്യാസിമാർ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി. വളരെ വിഷമത്തോടെയാണ് ആ പ്രക്ഷോഭം അമർച്ചചെയ്തത്. മുഗൾഗവണ്മെൻറ് അധഃപതിക്കുകയും, ബ്രിട്ടീഷ്കാർ അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ, ഹിന്ദുമതജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഉണർവിനെ, ഈ അത്ഭുതകരമായ സംഭവം ഉദാഹരിക്കുന്നു.

ഫേസ്റ്റിംഗ്സിനെത്തുടൻവന്ന കോൺവാലീസ്, ഭരണകൂടം ദുർവ്വപ്പെടുത്തുകയും, ബംഗാളിൽ തന്റെ മുൻഗാമികളുടെ കാലത്ത് നിലവിലിരുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽനിന്നും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും, കമ്പനി ഭരണത്തിന്റെ കച്ചവടച്ചായ നീക്കുകയുംചെയ്തു. ഇന്ത്യൻപാരമ്പര്യത്തോടുകൂടിയ കച്ചവടക്കമ്പനിക്കു്, ഇതുമൂലം പ്രശസ്തിയും അധികാരവും വർദ്ധിച്ചു. അവ്യവസ്ഥിതമായ ബംഗാളിൽ അദ്ദേ

ഹത്തിന്റെ ശാശ്വതനീകൃതിവ്യവസ്ഥ, പ്രശാന്തിയെ പ്രദാനംചെയ്തു. ഒരു സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കുക എന്നതല്ലായിരുന്നു കോൺവാലീസിന്റെയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായ, 'ടൈനിമൗത്ത്' പ്രഭു (Lord Teignmouth)വിന്റെയും ഉദ്ദേശ്യം. എന്നാൽ വെല്ലസ്ലിയുടെ വരവോടെ ഒരു പുതുയുഗം പിറന്നു. കോൺവാലീസ്, കമ്പനിയുടെ ഭരണം പരിഷ്കരിച്ചു. പതിനഞ്ചുകൊല്ലക്കാലത്തെ സമാധാനം കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇടയാക്കി. അതിന്റെ ഫലമായി കൂടുതൽ സ്വഭാവശ്രേഷ്ഠതയുള്ള വർ കമ്പനിയുദ്യോഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങി. ബ്ലോട്ട്ലർഡിലെ 'ഡൻഡാസ്' ഗോത്രത്തിൽനിന്നും ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കയച്ച കിർപാടിക്കസ്, മെററ്കാഫ്സ്, മാൽക്കോംസ്, എൽഫിൻസ്റ്റോൺസ് തുടങ്ങിയ പുതുതലമുറയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ക്ലൈവിന്റെ കാലത്ത് കമ്പനി ഉദ്യോഗമലങ്കരിച്ച അഴിമതിക്കാരും സ്വഭാവശ്രേഷ്ഠിയില്ലാത്തവരും ആയ ആളുകളിൽനിന്നും വളരെ വിഭിന്നരായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ, കൊള്ളാവുന്നവരും, ശേഷിമാന്മാരുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ, സേവനം വെല്ലസ്ലിക്കു ലഭിക്കുകയും, ഉയർന്ന രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ വിഹരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനു സാധിക്കുകയുംചെയ്തു. ഒരു ചെറിയ സമരപരിപാടികളും ഗവണ്ണർജനറൽ, മൈസൂറിന്റെ ശക്തി ധ്വംസിക്കുകയും, ഹൈദരിന്റെ വംശത്തെ സംഹാസനത്തിൽനിന്നും പുറത്തുളകുകയും ചെയ്തു. നാനാഫഡ് നാവീസിന്റെ നിർമ്മാണത്താൽ, അനൈകമത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മഹാരാഷ്ട്രനേതാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരം, രണ്ടുവശത്തെ ശുദ്ധോദ്യമങ്ങൾകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം ശിവജിയുടെ സാമ്രാജ്യം, ആസ്സം, ലാസ്പാരി ഈ യുദ്ധങ്ങളിൽ തകർക്കുകയും, പേഷ്വായെ ഒരു സാമന്തമിത്രത്തിന്റെ നിലയിലാക്കുകയും ചെയ്തു. 1803-ഓട്ടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ, ഇന്ത്യയിലെ പരമാധികാരികളായി. അവശേഷിച്ച നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ കല്പിതമായിലെ കമ്പനിയധികൃതരുടെ സൗജന്യത്തിൽ ജീവിച്ചു.

മുഗൾസാമ്രാജ്യം തിരയാധാനംചെയ്തു. അക്ബറിന്റെ വാശിയിൽപ്പിറന്ന ഒരാൾ ഡെൽഹിനഗരവും പരിസരപ്രദേശവും, ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡൻസിന്റെ ഉപദേശാനുസരണം ഭരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ (ചക്രവർത്തി) അധികാരം, നശിച്ചെങ്കിലും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകിയത് അദ്ദേഹംതന്നെ. ഇങ്ങനെ ദേശീയരാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം തീരെ തകരാതെന്നിരുന്നു. 1803-ൽ ഡെൽഹിയുടെ അധികാരം, അംഗീകരിക്കാത്ത രാജാക്കന്മാർ ഇന്ത്യയിലില്ലായിരുന്നു. റാണാപ്രതാപിന്റെ അനന്തരഗാമി, ആലിജാ ഡൗളദ് റാവു സിന്ധ്യയുടെ ഒരു സാമന്തൻ ആയിരുന്നു. മുസ്ലീംമാർമാർ ഒരിക്കലും കീഴടക്കാത്ത തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാവ് (ചേരപാരമ്പര്യത്തിന്റെ അവകാശി), ബഹുമാനപുരസ്കാരം കണ്ണാടകനവാബു നൽകിയ 'ഷാസർജംഗ' എന്ന ചെറുഖിതരം സ്വീകരിച്ചു. പഞ്ചാബ് ഔദ്യോഗികമായി, ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ യഥാർത്ഥ പരമാ

ധികാരിയായ ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനിക്കു്, നിയമപ്രകാരം മുഗൾചക്രവർത്തിയുടെ 'ഫർമാൻ' (നീട്ടു്) അധികാരം നൽകിയതു്. ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനി ബഹുദൂർ എന്ന സ്ഥാനമാണു് ഉപയോഗിച്ചതു്. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, മുഗളന്മാർ പ്രതിനിധീകരിച്ച ദേശീയരാഷ്ട്രം എന്ന ആശയത്തിൽനിന്നുമുണ്ടായ 'ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം' എന്ന സിദ്ധാന്തം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്വീകരിച്ചു.

വിലാസകോട്ടയിലെ (കൽക്കത്താ)സിംഹാസനം ഇടവിട്ടു് മറ്റൊരു അലങ്കരിച്ച പ്രഭുക്കുലജന്മമായ ഗവണ്ണർജനറൽമാർ, രാജാക്കന്മാരെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കയും, രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കയും, ഉദ്യോഗകാലാവധിക്കുശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രഭുസഭാംഗങ്ങളായി വിസ്മൃതിയിലേക്കു മറയുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യാചരിത്രനാടകത്തിലെ നിഴലുകളായിരുന്നു അവർ; എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ അവർക്കു സ്ഥാനമുണ്ടുതാനും. അക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയസംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം. 1812-ൽ കമ്പനിയുടെ വ്യാപാരപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുപാർലമെൻ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചു. കമ്പനി ബ്രിട്ടീഷുപാർലമെൻ്റിന്റെ കൈയിൽ, ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വെറും ഉപകരണമായി. 1813 മുതൽ 1818 വരെയുള്ള കാലത്തിൽ, ഫ്രാൻസിംഗ്സ് പ്രഭു സിൻഡ്രേയുടേയും ഹോൾക്കറിന്റേയും അധികാരങ്ങൾ ചുരുക്കി, രാജപുട്ടാനയിലെ രാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. ഡക്കാനിൽ പേഷ്വാക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളും കമ്പനി കൈവശപ്പെടുത്തി. സറാഘജിനു കീഴടക്കിടന്ന ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കമ്പനിയുടെ അധികാരത്തിൻ്റെയിലായി. ഏകിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും, കൽക്കട്ടാഗവണ്മെൻ്റ് അധിശാധികാരം മാത്രമേ വഹിച്ചുള്ളൂ. ഭരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തിയതു് ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. അവരെ മിക്കവരേയും വെല്ലുഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി പക്ഷപാതയിൽ ചേർത്തിരുന്നു. 1833-ലെ പട്ടയം അനുസരിച്ചു്, കമ്പനിക്കുണ്ടായിരുന്ന വ്യാപാരസ്വഭാവം നിശ്ശേഷം ഇല്ലാതായി. ഇന്ത്യാഭരണത്തിന്റെ ബാധ്യത ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെൻ്റ് കൈയേറ്റു. ഗവണ്ണർജനറലുടെ ഉപദേശകസമിതിയിൽ, മെക്കാളിയെ നിയമമെംബറായി നിയമിച്ചതു്, ഇതേത്തുടർന്നാണു്. ഇന്ത്യാക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ഒരു പദ്ധതി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെൻ്റ് സ്വീകരിച്ചു. റെൻജിങ്ങ് സിംഗ് എന്ന പ്രസിദ്ധരാജാവിന്റെ കാലത്തു് പഞ്ചാബിൽ സിക്കുകാർ ഒരു വമ്പിച്ച സൈനികശക്തിയായി വളർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ആ മഹാന്റെ നിരോധനശേഷം പഞ്ചാബിൽ പല കഷ്ടപ്പാടുകളും ഉണ്ടായി. ഈ അവസരത്തിൽ കമ്പനി പഞ്ചാബ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോടു ചേർത്തു (1845—48). വളരെക്കാലം, അന്ത്യഘട്ടത്തോടെ, കൽക്കത്തായിലെ അധികാരികൾ, കണ്ണയച്ചിരുന്ന അയോദ്ധ്യയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്പനിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിൻകീഴിൽ വന്നു. സിന്ധുമുതൽ ബ്രഹ്മപുത്രവരെ, ഹിമാലയമുതൽ

കന്യാകുമാരിവരെ, ഐതിഹ്യസിദ്ധമായ ഭാരതവംശം മുഴുവൻ, അവിതർക്കമായി, അധികാരത്തോടെ, 'യൂണിയൻജാക്ക്' പാറിക്കളിച്ചു. ഹിന്ദുക്കളുടെ, പുണ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, ക്രിസ്താബ്ദത്തിനു വളരെമുമ്പേ വിഭാവനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും, എന്നാൽ അശോകനോ അക്ബറിനോ പുണ്യമായി സാധിക്കാൻ കഴിയാത്തതും, മഹാരാഷ്ട്രന്മാർ സ്വപ്നം കാണാത്തതുമായ, ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം സ്ഥാപിതമായി. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന ദേശീയരാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കി പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ വരുത്തി.

ചെല്ലപ്പിള്ളിക്ക് ഇന്ത്യൻസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിനുമിടയ്ക്കുള്ള അവതരണവർഷക്കാലത്തെ, രണ്ടു ഗവർണ്ണർജനാൽമാരുടെ നാമം പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്: വിലും ബെൻറിക് പ്രഭുവിനോടും, ഡാൽഹൗസിപ്രഭുവിനോടും. വിലുംബെൻറിക്കാണ് സതി നിരന്തരം ചെയ്തത്. നിയമമുലം ഹിന്ദുമതത്തിൽ ആദ്യമായി നടത്തിയ സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരമാണിത്. തികഞ്ഞ വ്യക്തിവൈഭവത്തോടു കൂടിയ ഒരാളായിരുന്നു ഡാൽഹൗസി. അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നത് അയോദ്ധ്യയുടെ പല രാജ്യങ്ങളും ബലംപ്രയോഗിച്ചു കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒരു ആളെന്ന നിലയിലാണ്. എന്നാൽ ഭരണമണ്ഡലത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ, മറ്റു ഏതു ഗവർണ്ണർജനാൽമാർക്കുമില്ല. വൈദ്യോപാധ്യായനിയ്യേതിലും നിന്നു പ്രധാനങ്ങളാണ്. കേന്ദ്രനിയമസഭയുടെ ഉത്ഭവം അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നത്രേ. ആദ്യമായി തീവണ്ടിപ്പാത ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയതും അദ്ദേഹമാണ്. കമ്പിത്തപാൽ, അരയണ തപാൽസ്റ്റാമ്പ്, ഇവയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തെ വൻപിച്ച ജലസേചനപദ്ധതിയായ ഗംഗാതോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനഫലമാണ്. ആധുനികരൂപത്തിൽ ഗ്രാൻഡ് ക്ലേറോഡ് സംവിധാനം ചെയ്തതും ഡാൽഹൗസിയുടെ ഭരണകാലത്തത്രേ. രാഷ്ട്രീയമായും ഭരണപരമായും നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധിപൻ. പ്രഭുവിന്റെ മാനുഷികതാൽപര്യങ്ങളും പരിഗണനാർഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹിതനായ 'ബെത്യൂൺ' (Bethune) സ്ഥാപിച്ച സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള കോളേജ്, പ്രഭു സ്വന്തം ചെലവിൽ പുലർത്തി. അദ്ദേഹമാണ് പ്രസിദ്ധമായ 'റൂർക്കി' എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത്. മഹാനായ ഈ സ്കോട്ട് ലൻഡുകാരനോടു് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള കടപ്പാട് വാചാമഗോചരമത്രേ.

ബാഹ്യമായി സമാധാനപരമായ ആംഗ്ലോഇന്ത്യൻ ഭരണത്തിന്റെ അടിമയിൽ, മറ്റു ചില ശക്തികൾ വർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ജനസാമാന്യത്തിനിടയിൽ, അധികാരഭ്രഷ്ടരായ വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലീംങ്ങൾക്കു ന്യായമായി തോന്നി, ഒരു ഭരണാധിപവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ഒരു തലമുറയ്ക്കുള്ളിൽ തങ്ങൾ അധികാരങ്ങളും, അവകാശങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയവരായിത്തീർന്നത്, മഹത്താ

യ മുഗൾസാമ്രാജ്യത്തിൽ, ഡെൽഹിയിലെ രാജാവുമാത്രം ദയനീയനായ ഒരു പെൻഷൻകാരനായി അവശേഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനു ബഹുമതികൾ നൽകാനുള്ള അധികാരംപോലും ഇല്ലാതായി (1830). തലസ്ഥാനത്തുപോലും ബ്രിട്ടീഷ് സിവിൽസർവ്വീസിന്റെ അധികാരം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമമാത്രമായ പ്രതാപത്തെ ഗ്രസിച്ചു.

ഇസ്ലാമിന് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ ഏക പ്രതിരൂപം അയോദ്ധ്യ എന്ന സുബാ (പ്രവിശ്യ) ആയിരുന്നു. അവിടം ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യം ആയിക്കഴിഞ്ഞുപോന്നു. മർദ്ദനം, ദുർഭരണം, അധഃപതനം ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസൽമാന്മാർക്ക്, അയോദ്ധ്യ ഇസ്ലാമികഭരണത്തിന്റെ മേന്മയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. അതും ബ്രിട്ടീഷിന്ത്യയോടു സംയോജിപ്പിച്ചതോടെ, മുസ്ലീം അധികാരത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയും അറുപോയി. ഡെൽഹി മുതൽ മുർഷിദബാദ്വരെയുള്ള മുസ്ലീംങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു, തങ്ങളുടെ പ്രതാപസ്മൃതിൻ അസ്തമിച്ചെന്നു്.

വടക്കേഇന്ത്യയിലെ മഹാരാഷ്ട്രർക്കും ഈ അധികാരമാറ്റം ശാന്തയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അവരുടെ നില വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. സിൻധ്യ, ഹോൾക്കർ മുതലായ വലിയ കുടുംബങ്ങൾ വടക്കേഇന്ത്യയിൽ പലേടത്തും അധികാരം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. സുറ്റാന, നാഗ്പൂർ, ജാൻസി ഈ രാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോടു ചേർന്നതായിരുന്നു, അവരുടെ അഭിമാനത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയതു്. ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ സാമ്രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടു വലിയ ജനവിഭാഗം അതുപുരായിത്തീർന്നു. അവരുടെ അസംതൃപ്തി വേഗം, പ്രത്യക്ഷമായുള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. മീറാറ്റിലുള്ള മൂന്ന് ഇന്ത്യൻകുപ്പിണിയുടെ പ്രക്ഷോഭമായിട്ടാണ് അതാരംഭിച്ചതു് (മേയ് 10, 1857). നാല്പത്തെട്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, വിപ്ലവകാരികൾ ഡൽഹി അധീനപ്പെടുത്തുകയും, ബഹദൂർഷായെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ദേശീയരാഷ്ട്രത്തിന്റെ അവസാന പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു ഇതു്. പഞ്ചാബെഴിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യ മുഴുവൻ—പ്രത്യേകിച്ചും അയോദ്ധ്യയും ഗംഗാതടവും ബ്രിട്ടീഷ് നാകം ദുരഭി എറിഞ്ഞു. പൊതുവിലുള്ള ഒരു അസമാധാനമായിരുന്നു അതിനെ പിന്തുടർന്നതു്; അല്ലാതെ, എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച ഒരു ഗവണ്മെൻറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘടിതവിപ്ലവമല്ലായിരുന്നു. പലസ്ഥലങ്ങളിൽ, പല നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു അധികാരം വഹിച്ചതു്. അവർ നാമമാത്രമായേ ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിലിരുന്നുള്ളൂ. ദില്ലിയിൽ പോലും, സേനാനായകനറോണ്ടി മിർസാമുതളും, ബാക്ടറവാൻ വഴക്കടിക്കയാണു ചെയ്തതു്. എങ്കിലും അസമാധാനം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മുഴുവൻ വിഴുങ്ങി. വിപ്ലവത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലുള്ള നാലുമാസങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത്ഭുതസ്തബ്ധതം ഇതികർത്തവ്യതാമുഖരമാകയും, വിപ്ലവത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി. ആ കാല

ഘട്ടത്തിൽ സാമാന്യം ഭേദമായ ഒരു കേന്ദ്രഗവണ്മെൻ്റു സ്ഥാപിക്കുകയും, വിപ്ലവകാരികൾ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരസ്പരമിണക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ, രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ അവരുടെ നില വിഷമത്തിലായതു മനസ്സിലാക്കി തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ തങ്ങളുടെ കോട്ടകളിലേയ്ക്കു പിൻവാങ്ങാൻ നിർബ്ബന്ധിതരാകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഇല്ലാത്തയാൽ, മഹാവിപ്ലവം പ്രാദേശിക പ്രക്ഷോഭങ്ങളായി രൂപം കൊണ്ടു. അവ അടക്കുന്നതിനു് കേന്ദ്രീകൃതനേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സേനകൾക്കു്, വലിയ പ്രയാസം നേരിട്ടില്ല.

അവകാരാധികാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഈ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെന്നതു ശരിതന്നെ; ലക്ഷ്യത്തിൽ അവരെല്ലാം യോജിച്ചു—ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തുരത്തുകയും, ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ 'ശിപായിലഹള,' ഒരു സൈനികവിപ്ലവമല്ല, ഒരു ദേശീയവിപ്ലവമാണു്. ഇന്ത്യയിലെ പല രാജ്യങ്ങളും രാജാക്കന്മാരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതു്, ഇതിൻ്റെ ദേശീയസ്വഭാവത്തിനു കോട്ടം വരുത്തിയില്ല, അവർ സംഭവഗതികൾ സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. തുടക്കത്തിലെ ഉത്സാഹപ്രകടനത്തിനുശേഷം, വിപ്ലവത്തിനു വിജയസാധ്യതയില്ലെന്നു വ്യക്തമായി. ഹൈദരബാദിലെ സലാർജംഗിനേപ്പോലുള്ള 'അഞ്ചാംപത്തിക്കാർ' ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അയാൾക്കോ മാരാക്കെങ്കിലുമോ, ജനതയുടെ ഉന്മേഷപ്രസരത്തെ ചെറുക്കാൻ സാധിക്കയില്ലായിരുന്നു, വിപ്ലവനേതാക്കന്മാർ കേന്ദ്രത്തിൽ ഗവണ്മെൻ്റു സംഘടിപ്പിക്കുകയും, ലക്കു് നൂറുവിലേയ്ക്കോലുള്ള പട്ടാളത്താവളങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നതിനുപകരം, ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ നേരിടുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ. അവർ ഇതു ചെയ്തില്ല, ലഹള അവസാനത്തിൽ പെടിക്കെട്ടിൻ്റെ പുകപോലെ ആയി.

വിപ്ലവം ചില പ്രഗത്ഭന്മാരായ നേതാക്കന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഓൻറിയ കോപ്പി, അസ്മുള്ളാഖാൻ, ജാൻസിറാണി ലക്ഷ്മിഭായി, ഖാൻ ബഹദൂർഖാൻ മുതലായവർ. ഓൻറിയ കോപ്പി ഒരു വലിയ മഹാരാഷ്ട്ര നേതാവായിരുന്നു. ജാൻസിറാണി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ശ്രേഷ്ഠ യുദ്ധം ധീരയുമായ ഒരു വനിതാരത്നമാണു്. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം നടത്തേണ്ടിവന്നതു് ഇവരുടെ ഏകീകൃതസേനയോടു മാത്രമായിരുന്നു. ധൈര്യപ്രകടനത്തിൽ അവർ ആരേയും മികച്ചുനിന്നു. ഇതൊഴിച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു്, വിപ്ലവസംഘങ്ങളെ വേട്ടയാടേണ്ടതേ, ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഓൻറിയയുടേയും ലക്ഷ്മിഭായിയുടേയും സംയുക്ത സേനയെ തോല്പിച്ചതോടെ, വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സൈനികവശം അവസാനിച്ചെന്നുതന്നെ പറയാം. വിപ്ലവത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളക്കാരുടെ ഭീഷണിഭരണം ഇന്ത്യാക്കാരിൽ, ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും, ഭാവിയിൽ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ലാക്കാക്കി ആയിരുന്നു.

'ശിപായിലഹള'യ്ക്കു് 'ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ' ചരിത്രങ്ങളിൽ വലിയ

സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അക്കാലത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ, ഈ വിപ്ലവം ജനിപ്പിച്ച ഭീതിയും, ഈ വിപ്ലവം ബ്രിട്ടീഷാധിപത്യത്തിന് നേരിടേണ്ടിവന്ന ശാശ്വതവിപത്തു തെളിയിച്ചതുമാകുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ മനസ്സിലാക്കി, ഇന്ത്യയിൽ അധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിന്, വിദേശീയരും ഒരു ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷവുമായ അവാർക്ക് മികച്ച സൈനികശക്തിയും, നിരന്തരമായ മുൻകരുതലും, കീഴടക്കപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഒരു സാമ്പാർഗ്ഗികനിലവാരവും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷുവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഐക്യവും അഭിമാനവും നിലനിൽക്കാനായി, ഒരു 'വർഗ്ഗമതം'തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു. തൽഫലമായി കോൺപർ കിണർ, ലക്നൗ റെസിഡൻസി ഇവയെല്ലാം അവരുടെ തിന്മാടനകേന്ദ്രങ്ങളായി; വിപ്ലവത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് നേതാക്കന്മാരുടേയും രക്തസാക്ഷികളുടേയും സ്താവങ്ങളും പ്രതിമകളും മിക്ക ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലും ഉയർത്തി. ഇന്ത്യയിലും വിപ്ലവം മായാത്ത സ്തരണ സൃഷ്ടിച്ചു. വിപ്ലവനേതാക്കന്മാരോടു ബ്രിട്ടീഷുകാർ വളരെ ക്രൂരമായി പെരുമാറി. വെള്ളക്കാരുടെ ഭീഷണിഭരണത്തിന്റെ വ്രണങ്ങൾ ഉണങ്ങാതെ വളരെക്കാലം നില്ന്നു, ഇതുകൂടും തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദബന്ധത്തെ അടുത്ത പല ദശാബ്ദങ്ങളിലും സാരമായി ബാധിക്കുകയും ഉണ്ടായി.

ചരിത്രപരമായി, നിഷ്പക്ഷമായി പരിശോധിച്ചാൽ, ഈ വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം രണ്ടു വീക്ഷണഗതിപ്രകാരം മാത്രമാണ്. ഒന്നാമതായി, പഴയ വ്യവസ്ഥിതി, അഭിമാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും വീണ്ടെടുക്കാൻ നടത്തിയ അവസാന ശ്രമമാണിത്. കൃത്യകൾകൊണ്ട നിറമങ്ങിയതെങ്കിലും, അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ദേശീയപ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു ധീരവും സാഹസികവുമായ യത്നമാണിത്. രണ്ടാമതായി, ആധുനികഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ഒരു വിധിനിർണ്ണായകസംഭവമാണിത്. വിപ്ലവശേഷം ഉടലെടുത്ത ഗവണ്മെന്റിന്റെ നയവും, ആദർശവും, നടപടികളും, മുമ്പു നിലവിലിരുന്ന ഗവണ്മെന്റിന്റേതിൽനിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. 1858-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവും ഇന്ത്യാഭരണം കൈയേൽക്കുകയും ഈസ്റ്റിന്ത്യാക്കമ്പനി ഇന്ത്യാചരിത്രനാടകത്തിൽ നിന്നും മാധ്യകയും ചെയ്തു.

മഹാപ്രക്ഷോഭണത്തിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽനിന്നും ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ സ്മരണാർഹമായ മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് കാരുടെ പേരുപറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, (ഇംഗ്ലീഷുകാർ എഴുതപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലുള്ള ചരിത്രത്തിൽനിന്നല്ല.) അവ ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ ചരിത്രപാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ മുന്തിനിൽക്കുന്ന ഗവണ്മെന്റജനറൽമാരുടേയോ, സേനാനായകന്മാരുടേയോ, ഭരണകർത്താക്കളുടേയോ, പേരുകളല്ലായിരിക്കും. പിന്നെയോ എഡ്മൻഡ് ബർക്ക്, വില്യം ജോൺസ്, മെക്കല്ലേ ഇവരുടേതായിരിക്കും. ഇവരിൽ ബർക്ക് ഇന്ത്യായിൽ വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ധാർമികമായ രോഷത്താൽ പ്രേരിതനായി അക്കാലത്തെ ഒരു മഹാചിന്തകനായ അദ്ദേഹം,

സ്വന്തം രാജ്യക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ മദ്യനത്തേയും, അഴിമതിയേയും അക്രമത്തേയും കർശനമായി എതിർത്തു. മോർലി അമ്പകാശപ്പെട്ടപ്പോലെയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം, ധാർമ്മികമൂലം ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അവസാനിപ്പിച്ചു. ബക്കിന്റെ പഞ്ചാസ്യനാദം, ചരിത്രത്തിൽ മുഴങ്ങുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രശസ്തനായ ഗവർണ്ണർ ജനറലിന്റെ കുറ്റങ്ങൾക്കെതിരായി മാത്രമല്ല, അത് ഇന്ത്യൻജനതയോടു നീതികാട്ടണമെന്നുള്ള ആവേശപൂർവ്വമായ ധാർമിക ഭേദികൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യൻജനതയോടുള്ള അനഭാവവും, മർദ്ദനത്തോടുള്ള വെറുപ്പും ധാർമ്മികമായ രോഷവും, ഇന്ത്യാ ചരിത്രഗതിയെ സ്വാഭാവികമായി സ്വർശിച്ചു. എന്തെന്നാൽ ധാർമികമായ ഒരു നിശ്ചയം കമ്പനിഭാഗണത്തിൽ വരികയും, ക്ലൈവിന്റെ 'കൊള്ളക്കാരന്റെ രാഷ്ട്രം' ആരാലും വിലപിക്കപ്പെടാതെ മരണമടയുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻകർഷകരുടെ രക്തമുറിക്കുകയും ബെൻഫിൾഡ്, മക്ഫേഴ്സൺ തുടങ്ങിയവരുടേയും, രാജ്യം കൊള്ളചെയ്ത് നവാബന്മാരായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉദ്യോഗശേഷം തിരിച്ചുപോയി, അവിടത്തെ പൊതുജീവിതം മലിനപ്പെടുത്തിയ കമ്പനിഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേയും നില, വാറൻഹേസ്റ്റിംഗ്സിന്റെ കുറ്റവിസ്താരത്തിനുശേഷം പാടേ മാറി. ഇന്ത്യയിലെ ഉല്പതിഷ്ഠപാരമ്പര്യത്തിന്റെ പിതാവ് ബക്കാണ്.

സർ വിലും ജോൺസ് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങൾ വഹിച്ചു; എന്നാൽ ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്ഥാനം അതുകൊണ്ടല്ല, ശാശ്വതമായ മറ്റു നേട്ടങ്ങൾമൂലമാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് 1783-ൽ ആകുന്നു. അടുത്തവർഷം അദ്ദേഹവും കോൾബ്രൂക്ക് (Colebrook) കൂടി 'ബംഗാൾ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി' സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും, 'ഭഗവദ്ഗീത' വിവർത്തനം ചെയ്ത ചാർൽസ് വിൽക്കിൻസിന്റെയും ശ്രമഫലമായാണ്, ഇന്ത്യൻസാഹിത്യം ആദ്യമായി ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ജോൺസിന്റെ ശാകുന്തളംതർജ്ജമ പരസ്യസംസ്കാരത്തിൽ യൂറോപ്യന്മാരുടെ താൽപര്യത്തിന്റെ തുടസ്സം കുറിക്കുന്നു. കാലക്രമത്തിൽ ഇതു പുണ്ണഫലത്തിലെത്തി. ഇന്ത്യയിലേയും, മറ്റു കിഴക്കൻരാജ്യങ്ങളിലേയും സാഹിത്യം, കല, തത്വജ്ഞാനം ഇവ സംസ്കാരസമ്പന്നരായ സകലരുടേയും പൊതുസ്വത്തായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യൂറോപ്യൻചിന്തയുടെ ഇഴയിൽ അതിന്റെ പ്രവേശം സാധകാശത്തിലായിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രചാരവും സാമൂഹികമല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും എല്ലാ യൂറോപ്യൻരാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും, പ്രസാധനംചെയ്യുന്നതിനും, വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അസംഖ്യം പണ്ഡിതസഭകൾ ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതുവെച്ചുനോക്കിയാൽ 'ഏഷ്യാറ്റിക് ജോൺസിന്റെ' ശാകുന്തളംതർജ്ജമയും, ബംഗാൾ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റിസ്ഥാപനവും നിസ്തലമായ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതെന്നു കാണാം.

ഇന്ത്യൻസംസ്കാരസമ്പാദനത്തിന് പാശ്ചാത്യർക്കു കവാടം തുറന്നതിനു പുറമേ, സർ വില്യം ജോൺസിന്റെ ശ്രമം ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ വലിയ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കി. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ സാംസ്കാരികമായി അധഃപതിച്ചിരുന്നു. ജോൺസിന്റേയും മറ്റു പാശ്ചാത്യരുടേയും നിസ്സംഗമായ പ്രയത്നം, അർദ്ധശതകാലം അധഃപതിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻസാഹിത്യത്തിന് പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാരിൽനിന്നും ലഭിച്ച ആസ്വാദനം, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് തങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ വീണ്ടെടുക്കലിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു ആദ്യചുവടുവെയ്പായിരുന്നു ഇത്. ഈ അത്മത്തിൽ ജോൺസിനെ, പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ മഹത്തായ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ജനയതിതാക്കളിലൊരാളായി പരിഗണിക്കാം.

തോമ്മസ് ബാബിംഗ്ടൺ മെക്കോളേയുടെ പേരു്, ഇന്ത്യയിൽ അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. എന്നാൽ നിഷ്പക്ഷമായി മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്താൽ, സങ്കല്പിതമനസ്സോടുകൂടിയ യൂറോപ്യനും, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മേന്മയിൽ കണ്ണമടച്ച വിശ്വസിച്ചവനുമായ, ഈ വാസനാസമ്പന്നനാണ് നാം അറിയപ്പെടുന്ന ആധുനികഇന്ത്യയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകിയത്. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആധുനികമന, ആധുനികനിയമസംഹിതയുടെ അവതാരം. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലും വർഷം ഇന്ത്യ അനുകരിച്ച നിയമസംഹിത, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നപല്ലവി പുഷ്പിച്ചതാകുന്നു. ആ നിയമാവലിയുടെ ഇരിമ്പുചട്ടക്കൂട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യവും, രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ വികാസം നടന്നിട്ടുള്ളതും. അദ്ദേഹത്തോടു പ്രസാധനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'മിനിട്ട്സ്' (കുറിപ്പുകൾ) പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം, നിയമത്തിലെ സാധാരണതത്വങ്ങൾ പോലും അന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെന്നും, സഹപ്രവർത്തകരുമായി അവയ്ക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനു പടവെട്ടേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നും. ഉദാഹരണത്തിന്, കുററം ആരോപിക്കപ്പെട്ടയാൾ, അതു തെളിയിക്കാവരെ നിരപരാധിയെന്നു കരുതണമെന്ന നിയമം അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലില്ലായിരുന്നു. നിയമത്തിനുമുമ്പിൽ ഏതൊരു തലവനും തത്വവും മെക്കോളേയ്ക്കുമുൻപ് ഇവിടെ സ്വീകൃതമായിരുന്നില്ല. ശൂദ്രന്മാരുടെ തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബ്രാഹ്മണരെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്; ശിക്ഷകൾ കുറ്റവാളികളുടെ ജാതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകിവന്നു. മുസ്ലീം നിയമമനുസരിച്ച് മുസ്ലീമിനെതിരായി, മുസ്ലീമല്ലാത്തവന്റെ മൊഴി അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ, മെക്കോളേയുടെ നിയമസംഹിത ഇന്ത്യയിൽ നിയമപരമായ ഒരു വിപ്ലവം തന്നെ വരുത്തി. മനുവിന്റേയും, ജസ്റ്റീനിയന്റേയും, നെപ്പോളിയന്റേയും നിയമസംഹിതയുമായി, മെക്കോളേയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 'ലാക്കുവീഷൻ' കൊണ്ടുവന്ന 'പീനൽകോഡ്' (ക്രിമിനൽനടപടി) താരതമ്യപ്പെടുത്തി അവ മുൻപിരുന്നവയിൽനിന്നും പുരോഗമനപരം എന്നുള്ളതു നിരാക്ഷേപമാണ്.

ബൃഹത്തും മഹത്തരവുമായ, ഇന്ത്യയുടെ നിയമഘടനാസ്ഥിവാദത്തിന്റെ സുരക്ഷിതപത്ഥത്തിൽ, നാനൂറുകോടി ജനങ്ങൾ കഴിയുന്നതുതന്നെ മെക്കോളേയുടെ പ്രതിഭാവിശാലതയുടെ സ്മാരകവുംമാണ്.

ഇന്ത്യൻജീവിതത്തിനു മെക്കോളേ നൽകിയ മഹത്തമ മികച്ച സംഭാവന വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'മിനിട്ട്' (അഭിപ്രായം) ആകുന്നു. അതിൽ ഹിന്ദുസംസ്കാരത്തേപ്പറ്റിക്കാണുന്ന അവജ്ഞ പൗരസ്ത്യസാഹിത്യം ആകെക്കുടിയാൽ ഒരുഷെൽഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിനുള്ള വിലയില്ലെന്ന പരാമർശം, മുതലായവ ഒഴിച്ചുമാറിയാൽ, ആ പ്രമാണത്തിലെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും സുപ്രധാനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ പ്രമാണത്തിലെ അടിസ്ഥാനതത്വം, ആധുനികവിജ്ഞാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലൂടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നതത്രേ. ഈ അഭിപ്രായം, ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റു സ്വീകരിച്ചത്, അന്നത്തെ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഏറ്റവും വിപ്ലവകരവും ഗുണകരവുമായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു. മെക്കോളേയുടെ 'മിനിട്ട്'ലെ അതിശയോക്തിപരങ്ങളായ പ്രസ്താവനകളെ ഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിനെ നിർബന്ധിപ്പിച്ചു സ്വീകരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നേനെ!! ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ പുനരുത്ഥാനത്തിനു നിദാനമായ, ആധുനികവിജ്ഞാനം അലഭ്യമായേനെ! തീർച്ചയായും പൗരസ്ത്യരാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രീയവിജ്ഞാനം ഏതെങ്കിലുംവഴിയായി ഇവിടെ എത്തിക്കേണ്ടതും വരുമായിരുന്നു; എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നേരിട്ട പക്ഷേടുകൾ എന്താണ് ഒരു വിദൂര ആദർശമാകുമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും ഇന്ത്യ, ഒരു ആഗോളസമുദായത്തിലെ അംഗമായിത്തീർന്നു. ഇതില്ലാത്ത നാലഞ്ചെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സാമ്പ്യനും, പേർഷ്യനുമൊഴിച്ചു, ഇന്ത്യയിലെ ഏതു വളർച്ചയെന്ന ഭാഷയ്ക്കും, 'സെക്കൻഡറി' വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു യോജിച്ച സാഹിത്യനിലവാരം അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു. പല ദശാബ്ദകാലത്തെ ഒരു ജനവിഭാഗം ശേഷമേ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലൂടെ അദ്ധ്യാപനം നടത്താൻ സാധിതമാകുകയുള്ളായിരുന്നു. ഇതിനതന്നെ, ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനവും, പാശ്ചാത്യസംസ്കാരവും സിദ്ധിച്ച അസാധാരണക്കൂട്ടം ഒരു സാധ്യമല്ല. മെക്കോളേയുടെ പദ്ധതി ഇതാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ നിലവാരം ഇന്ന് സൂക്ഷ്മശാലാവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുപോലും ഉപയുക്തമായ നിലവാരത്തിൽ ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മശാലകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, പ്രാദേശികഭാഷകൾക്ക് ആധുനികങ്ങളായ പ്രവണതകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തരമില്ലാതെ വരികയും ആധുനികവിജ്ഞാനസമ്പന്നന്മാരുടെ ഒരു സൈന്യം നിർമ്മിക്കാൻ അസാധ്യമാകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. വിജ്ഞാനത്തിന്റേതായ ലോകത്തിൽ, ഇന്ന് നല്ലൊരു സ്ഥാനം

ഉള്ള ഇന്ത്യയിലെ സർവ്വകലാശാലകളും, കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും, മെക്കോളേജയുടെ പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യക്ഷഫലമായതാണ്.

ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലുണ്ടായ പുതിയ താൽപര്യവും, ബുദ്ധമതത്തിന്റെ, വീണ്ടും ഉണ്ടായ കണ്ടെത്തലുമാണ് അക്കാലത്തെ പ്രസ്താവ്യമായ മഹാനദി സംഭാവന. എഴുത്തുവർഷക്കാലം, ഇന്ത്യാചരിത്രം മഹത്തമന്റെ അക്രമണത്തോടേയോണാരംഭിക്കുന്നതെന്നു വിചാരിക്കപ്പെട്ടുവന്നിരുന്നു. മുസ്ലീംചരിത്രകാരന്മാരുടെ രേഖകൾ മാത്രമായിരുന്നു, ചരിത്രത്തിന്റെ ആലംബം. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ ഗവേഷണനടത്തുക, ശിലാലേഖങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു അവയിലെ ലിപികൾ വായിക്കുക, വിദേശീയരേഖകളിൽനിന്നും ചരിത്രവസ്തുതകൾ ശേഖരിക്കുക, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ വിട്ടുപോയ അദ്ധ്യായങ്ങൾ നാണയപഠനം മുതലായവ മുഖേന നിർമ്മിക്കുക, മുതലായവ പില്ലാലത്തുണ്ടായവതന്നെ. എന്നാൽ ഡഫിന്റെ മഹാരാഷ്ട്രചരിത്രം, വില്ല്യംസിന്റെ മൈസൂർചരിത്രം, റോഡിന്റെ രാജസ്ഥാനചരിത്രം ഇവയെല്ലാം കമ്പനിഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, അവതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമകാലികസംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതിയവയാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചരിത്രപഠനത്തിലും, ചരിത്രഗവേഷണത്തിലും ഇന്ത്യാക്കാരിൽ താൽപര്യംജനിപ്പിക്കുകയും, തങ്ങളുടെ ഭൂതകാലത്തെപ്പറ്റി അവരിൽ അഭിമാനം ഉണർത്തുകയും ചെയ്തു. പില്ലാലത്തിൽ ഇതിൽനിന്നും പല സുപ്രധാനഫലങ്ങളും ഉളവാക്കിയതായി കാണാം.

അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന്

മഹത്തായ പുനഃപ്രാപ്തി

1848-ഓട്ടുകൂടി, ഇന്ത്യാ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടു. പത്തു പഷ്തീനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് സിംഹാസനവും പാർലിമെന്റുംകൂടി ഇന്ത്യയുടെ ഗവണ്മെന്റു നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഫിന്നിറ്റുള്ള ഏകദേശം നൂറു പർഷക്കാലത്തെ, “മഹത്തായ വീണ്ടെടുക്കലി”ന്റെ കാലമായി വർണ്ണിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തിൽ, ഇന്ന്, ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം നല്ലി. അതു വിദഗ്ദ്ധരീതിയിൽ, ആംഗ്ലോഇൻഡ്യൻ ഭരണത്തിന്റെ അക്കാലത്തുള്ള ചില സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായി പറയാം.

കമ്പനിഭരണകാലത്തു്, ക്രമത്തിൽ, വിപുലമായ ഒരു ഭരണയന്ത്രം രൂപംകൊണ്ടു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ടതു് കോൺവാലിസാണ്. സൈനികവിപ്ലവത്തിനുശേഷം, ഈ ഭരണകൂടത്തിനു് വികാസവും വളർച്ചയുമുണ്ടായി. അതിനു് സമാന്തരം, ലോകചരിത്രത്തിലില്ല. ഉദ്യോഗമേധാവിത്വത്തിനു മാതൃകയായ ബെൻസൺഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലോ, ചൈനീസ് സാമ്രാജ്യത്തിലോ, ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്രത്തിലും പ്രവിശ്യയിലുമുണ്ടായിരുന്നപോലുള്ള ഭരണസംഘടനയും ഗവണ്മെന്റുസർപ്പിസും കാണാനില്ല. മുൻപു് ഒരു ഗവണ്മെന്റും, അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മുനറുകോടി ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള കനത്തഭാരം ഇന്ത്യയ്ക്കു് ഒട്ടാകെയുള്ള ഉദ്യോഗങ്ങളായ ഐ. സി. എസ്., ഇൻഡ്യൻ പോലീസ്, ആഡിറ്റും അക്കൗണ്ടും ശാഖ, പ്രവിശ്യകളിലെ സർപ്പിസുകൾ (പ്രത്യേകിച്ചും റവന്യൂവും നീതിന്യായവകുപ്പും) ഇവയ്ക്കു താങ്ങേണ്ടിവന്നു. ചുരുങ്ങിയതു്, മൗര്യൻകാലഘട്ടം മുതൽക്കെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുവന്ന ‘ബുദ്ധോക്രാറ്റിക്’ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ചരിത്രപരമായ പാരമ്പര്യമാണു് ഇതു വിജയകരമാക്കിയതു്. അതിവിപുലമായ ഈ ഭരണയന്ത്രം, ഗവണ്മെന്റുജോലികൾ മാത്രമല്ല, ക്ഷാമം, വെള്ളപ്പൊക്കം, പ്ലേഗ് തുടങ്ങിയ സാംക്രമികരോഗങ്ങൾ, ഇവയേയും നേരിടുന്നതിൽ സമർത്ഥമായിരുന്നു. ഈ സർപ്പിസുകളിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ശതമാനം യൂറോപ്യന്മാരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ബാക്കിയുള്ളവരെ നിയമിച്ചതു്, ഇന്ത്യയിലെ മുൻസാമ്രാജ്യങ്ങളെ സേവിച്ച വർഗ്ഗക്കാരിൽനിന്നുതന്നെ: ബ്രാഹ്മണർ, കായസ്തന്മാർ, ഖാത്രികൾ (Khatris) ഇവരെ ഉത്തരേന്ത്യയിലും, ബ്രാഹ്മണരും പാർപ്പുള്ള പരമായ ചില വർഗ്ഗക്കാരേയും തെക്കേന്ത്യയിലും. ഇവരുടെ കാര്യക്ഷമമായ സേവനങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, വമ്പിച്ച ഈ ‘ബുദ്ധോക്രാറ്റിക്’യുടെ സംഘടന സാദ്ധ്യമല്ലായിരുന്നു. ഈ വർഗ്ഗക്കാരായിരുന്നു, മുൻപു് രണ്ടായിരംവർഷം രാജാക്കന്മാരും സാമ്രാ

ജ്യോ, മാറിമാറി വന്നെങ്കിലും, ഭരണശക്തിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനു സഹായിച്ചത്.

ഇങ്ങനെ സുസംഘടിതമായ ഒരു ഭരണയന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ, ഗവണ്മെന്റിന് ആധുനികരഷ്ട്രയിലൊഴിച്ചു മറ്റൊരിടത്തും കാണാത്തതരത്തിലുള്ള വിപുലമായതോതിൽ പല ജോലികളും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. തീവണ്ടിയും കമ്പിത്തപാലും ഇന്ത്യയുടെ പലഭാഗങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധിച്ചു. വലിയ ജലസേചനപദ്ധതികൾ, പ്രത്യേകിച്ചും പഞ്ചാബിലും യു.പി.യിലും നടപ്പാക്കി. സമാധാനം നാടാകെ കളിയാടി. പരിഷ്കൃതമായ നിയമാവലികളനുസരിച്ചു നീതിന്യായം നടത്തി. ഭൂനികുതിവ്യവസ്ഥ സമൂലം പരിഷ്കരിച്ചു. പലടത്തും സാമ്പത്തികമായി ഹാനികരമായ ജന്മിത്തം ഉണ്ടായെങ്കിലും, ഭൂമി അളന്നു വിളവു തിട്ടപ്പെടുത്തി, നികുതിവ്യവസ്ഥ ഏർപ്പെടുത്തി. കഷ്ടകൻ ഗവണ്മെന്റിന് അടയ്ക്കേണ്ട സംഖ്യ നിജപ്പെടുത്തി. ചുരുക്കത്തിൽ, നൂറുവർഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സമാധാനപരമായ ഭരണം ലഭിച്ചു.

ഗവണ്മെന്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസനയം അത്ര പുരോഗമനപരമെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും, പ്രവിശ്യാതലസ്ഥാനങ്ങളിലെ സർവ്വകലാശാലകളും, ഗവണ്മെന്റുകോളേജുകളും, അസംഖ്യം അധ്വന്യവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തിൽ കാണാം. എങ്കിലും ഇടത്തരക്കാർക്കു വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം ലഭിക്കുകയും, ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് ഒരേ ഭാഷ സംസാരിച്ചവരും, ഒരേ വീക്ഷണകോണമുള്ളവരും, മാനസികമായ സാമ്യമുള്ളവരും, ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി ഒരേ രൂപത്തിൽ ചിന്തിച്ചവരും ആ പദ്ധതിയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായി. വൈദ്യസഹായം, പൊതുജനാരോഗ്യം ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ടായ പുരോഗതി വളരെ സാവകാശത്തിലായിരുന്നു. പൊതുവേപറഞ്ഞാൽ നഗരസമീപങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

ഭരണപരമായ വീക്ഷണകോണത്തിൽനിന്നുമാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ദേശീയക്ഷേമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു നോക്കിയാൽ, ആശാവഹമായ പുരോഗതി കാണാനില്ല. വ്യാവസായികവികസനം, പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷുതാല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ബലികഴിച്ചില്ലെങ്കിൽത്തന്നെ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഹാലിഫാക്സ് പ്രട്ടറിന്റെ കാലാവരം, കൃഷിയിൽപ്പോലും ഗവണ്മെന്റു വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചില്ല. ഇന്ത്യയിലെ കരകൗശലങ്ങളും കൈത്തൊഴിലുകളും നാശോന്മുഖമായി. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോളം ഉയർന്നതിന്റെ അടയാളമൊന്നുമില്ല. ആദ്യതലമുറക്കാരായ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം, പരോക്ഷമായ വ്യാവസായികവും സാമ്പത്തികവുമായ ചൂഷണംമൂലം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ ദമിദയാക്കിയെന്നാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്തു ബ്രിട്ടനി

ലേയ്ക്കു പ്രവചിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഇവിടുത്തെ ജനസാമാന്യം സാമ്പത്തികമായി അധഃപതിച്ചു. ഈ പരാതിയുടെ സത്യാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നാലും, ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റ് 1858 മുതൽ 1921 വരെ, നികുതിപിരിവ്, ക്രമസമാധാനപാലനം, ഇന്ത്യയുടെ അതിരുകൾ സംരക്ഷിക്കുക ഇവയിലായിരുന്നു പ്രായേണ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതെന്നുള്ളത് അവിതർക്കിതമാണ്. ഗവണ്മെന്റ്, സാമൂഹ്യപുനരുദ്ധാരണത്തിനോ, ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ഉന്നമനത്തിനോ, ദേശീയസ്വസ്ഥത വളർപ്പിക്കുന്നതിലോ ഉത്സുകമായില്ല. അവർ പരിഷ്കാരത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നൽകി; പക്ഷേ, പരിഷ്കൃതമാക്കുന്ന ജോലി സ്വയമേറാഴ്ത്തില്ല.

ജനകീയസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കു സഹായിച്ചതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ മറ്റൊരു നേട്ടം. 1861-ൽ നിയമസഭ വിപുലീകരിക്കുകയും അതിൽ ഏതാനും ഇന്ത്യാക്കാർക്ക് അംഗത്വം (നോമിനേറ്റഡ്) നൽകുകയും ചെയ്തു. റിപ്പബ്ലിക് പ്രട്ടിവിന്റെ തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനപരിഷ്കാരം, മുനിസിപ്പലും തദ്ദേശീയവുമായ സ്വയംഭരണത്തിനടിസ്ഥാനമിട്ടു. ഈ പരിഷ്കാരം, അതിവേഗം ഇന്ത്യയിൽ വേരോട്ടുകയും, ഉന്നതതലങ്ങളിലെ ജനാധിപത്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രാദേശികനിയമസഭകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത അംഗങ്ങൾക്ക് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ സൗരാജ്യനിയമസഭയിൽ അംഗത്വം സിദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ മിൻറോ-മോർലി പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി മാത്രമേ, നിയമസഭകൾ പൊതുജനാഭിപ്രായം പ്രതിഷ്ഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ. ഈ ആരാടങ്ങൾ ഏറ്റവും മികവും, ഒരു പ്രകാരത്തിലും ജനാധിപത്യഭരണമുറകൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും, അവ പാർലിയമെന്ററീനടപടികൾക്ക് നല്ലൊരു പരിശീലനക്കളരി സൃഷ്ടിക്കുകയും, മുനിസിപ്പൽഭരണത്തിലും പാർലിയമെന്ററീജീവിതത്തിലും പ്രകാശിച്ച ചില അസാമാന്യവ്യക്തികളെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. മൊൺടേഗ്-ചെംസ്ഫോർഡ് ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ ഒരു പടികൂടി മുന്നോട്ടുപോയി. അവ, പ്രവിശ്യകളിലും കേന്ദ്രത്തിലും നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും, പ്രവിശ്യാഗവണ്മെന്റിൽ നാട്ടുകാർക്ക്, ചില രംഗങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിഭരണവും നൽകി. 1935-ലെ ആക്ട് അനുസരിച്ച് പ്രവിശ്യകൾക്ക് മിക്കവാറും പൂർണ്ണസ്വയംഭരണാവകാശംതന്നെ സിദ്ധിച്ചുവെന്നു പറയാം.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടം ഇന്ത്യയുടെ ഏകീകരണമാണ്. മുതൽക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും പാവനാസിദ്ധമായ ദേശീയരാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രവൃത്തിപഥത്തിലാക്കി. സൈനികവിപ്ലവത്തെത്തുടർന്നുവന്ന ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗത്തും ബ്രിട്ടീഷാധിപത്യം ചേരിയെന്നത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഓവർ ബോധപൂർവ്വം, ഇന്ത്യയുടെ ഏകീകരണത്തിനു ശ്രമിച്ചു. അതി

ന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇന്ത്യൻനാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ (States) ബ്രിട്ടീഷാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതു മാത്രമല്ലായിരുന്നു. പ്രത്യുത, ഇന്ത്യയെ ഒരു രാജ്യമാക്കുക എന്നതുകൂടി ആയിരുന്നു. ഈ ഐക്യം സ്ഥാപിച്ചത് ബാഹ്യമായി, തീവണ്ടി, തപാൽ, കമ്പിത്തപാൽ, നാണയം, ഉപ്പുനികുതിവുമുഖേന ആയിരുന്നു. അധിശാധികാരസിദ്ധാന്തപ്രകാരം കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റും ചക്രവർത്തിയും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെമേൽ, നിയന്ത്രണാധികാരം അവകാശപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെയാണ്, ദുരവ്യാപകമായ ഈ മാറ്റം സാധിച്ചത്. ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദുരാജാവും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചിരന്തനസുഹൃത്തുമായ ബറോഡയിലെ ഗേക്വാഡിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുക (1875), മണിപ്പൂരിലെ ജുബ്‌രാജിനെ ശിക്ഷിക്കുക (1895), റെഡിംഗ് പ്രഭു നെ സാമീനയച്ച കത്തിലെ നയപ്രഖ്യാപനം, ഇവ മുഗൾസാമ്രാജ്യപാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരുടെ അധികാരങ്ങളെക്കുറച്ചതിനും, നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ ബ്രിട്ടീഷ് ആശ്രയത്തിൽ വരുത്തിയതിനുമുള്ള മകുടോദാഹരണങ്ങളാണ്. ചക്രവർത്തിനിബിരദം, വിക്ടോറിയാരാജ്ഞി സ്വീകരിച്ചതും, ഡെൽ ഹിയിൽ വെച്ചാഘോഷിച്ച മൂന്ന് സാമ്രാജ്യധർമ്മാദികളും ലോകത്തിനുമുൻപിൽ, ഇന്ത്യയുടെ ഏകീകരണം വിളംബരപ്പെടുത്തി.

ഒന്നാമതായുദ്ധത്തിനുശേഷമാണ്, ബ്രിട്ടീഷാധികാരികൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഏകീകരണം, ബലവത്താക്കുന്നത്, രാഷ്ട്രീയമായി ശരിയാണോ എന്നു സംശയമുദിച്ചത്. രാജാക്കന്മാരുടേയും സാമ്രാജ്യവാദികളുടേയും താൽപര്യങ്ങൾ ഒന്നുചേർന്നുള്ള ശുദ്ധാലോചന, (ബട്ട്ലർ റിപ്പോർട്ട്), ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയും, ഇന്ത്യൻരാജ്യങ്ങളും വേർതിരിക്കാനാഗ്രഹിച്ചു. അവർ ലെസ്ലിസ്റ്റോട്ടിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ—അതായത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സിംഹാസനവുമായി നേരിട്ടാണു ബന്ധം—തുങ്ങിക്കിടന്നു. എങ്കിലും നേരത്തേ നേടിയ ഇന്ത്യൻഐക്യത്തെ ഭഞ്ജിക്കാൻ ഇതിനൊന്നിനും സാധിച്ചില്ല. നിയമപരമായി ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതിനിധിയെ—വൈസ്രോയിയെ—ഗവർണ്ണർജനറലിൽനിന്നും വേർതിരിക്കാം. എന്നാൽ സാമ്പത്തികവും ഭരണപരവുമായ കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ദുഃഖമായി ബന്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവ പൊട്ടിക്കാൻ അത്ര ഏളുപ്പമല്ലായിരുന്നു. നൂറുകൊല്ലത്തെ സുശക്തമായ ഭരണഫലമായുണ്ടായ ഇന്ത്യൻഐക്യം ബ്രിട്ടീഷ് നിയമജ്ഞന്മാരുടെ വാദങ്ങളേയും, രാജാക്കന്മാരുടെ വംശതാൽപര്യങ്ങളേയും വിജയപൂർവ്വം എതിർത്തുനിന്നു.

വേറേയും പല മണ്ഡലങ്ങളിൽ, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നേട്ടങ്ങൾ കാണാം. 1834-ൽ ജെയിംസ് പ്രിൻസെപ് അശോകന്റെ ശിലാലേഖങ്ങളിലെ ലിപികൾ വായിക്കുന്നതിന് മാഗ്ഗ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ ഇത് ഒരു വിപ്ലവംവരുത്തിയ സംഭവമാണ്. പ്രാചീന ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനുള്ള കവാടം അതു തുറന്നു. 1860-ൽ അദ്ദേഹം

ക്ലാണ്ടർ കണ്ണിങ്ങാമിനെ ആദ്യത്തെ ആക്കിയോളജി ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഫെർഗൂസൺന്റെ, ഇന്ത്യയിലെ മനോഹരങ്ങളായ ശില്പകലാസ്കാരകങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥം പ്രാചീനകാലത്ത്, കലകളിൽ, ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടു. ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റിന്റെ ശിലാശാസ്ത്രവകുപ്പുചുരുക്കമായി ഡോക്ടർ ഹൾറ്റ്സി (Hultz)നെ നിയമിച്ചത് ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽജോലിയുടെ ആരംഭംകുറിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രാചീനലിപികൾ വായിക്കാനുള്ള വിദ്യ പഠിച്ചതും, രാജ്യമാസകലം ശിലാലേഖനങ്ങളെ കണ്ടുകിട്ടാൻ അന്വേഷണം നടത്തിയതും, അവയുടെ പ്രസാധനവും, ഇന്ത്യാചരിത്രം പുനർവിരചിക്കുന്നതിനുള്ള വസ്തുതകൾ നൽകി. ഐതിഹാസികമായ ഒരു കഥയാണത്. അതിന്റെ യഥാർത്ഥപ്രാധാന്യം, അത് ഇന്ത്യാക്കാരിൽ, ചരിത്രബോധവും, തങ്ങളുടെ പുച്ഛികളുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ അടിമാനവും ദേശഭക്തിയും ഉളവാക്കി എന്നതത്രേ. ഇന്ന്, ഹര്യന്താർ, ഗുപ്തന്താർ, ചാലൂക്യന്താർ, പല്ലവന്താർ ഇവരെപ്പറ്റി, പറയുമ്പോൾ, നാം ഓർക്കണം, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ഈ മഹാകാലഘട്ടങ്ങൾ നമുക്കായി വീണ്ടെടുത്തത്, യൂറോപ്യൻപണ്ഡിതന്മാരുടെ—ഇന്ത്യയിലെബ്രിട്ടീഷ്ഗവണ്മെൻറുദ്യോഗത്തിലിരുന്നവരുടെ—ആത്മാർത്ഥശ്രമങ്ങൾമൂലമാണെന്ന്.

ഇന്ത്യാചരിത്രംപോലെതന്നെ, ഇന്ത്യൻതത്വചിന്തയുടെ, രണ്ടു മുഖ്യഅനുവികളായ ബുദ്ധമതവും പാലിസാഹിത്യവും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ശ്രമഫലമായി വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു. ആയിരത്തോളം വർഷമായി ബുദ്ധൻ വിസ്തൃതകോടിയിൽക്കിടന്നു. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള പ്രശസ്തമായ ബൗദ്ധസാഹിത്യപോലും പുറംതള്ളപ്പെട്ടു. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ബുദ്ധൻ വിജ്ഞാവിന്റെ അപ്രധാനമായ ഒരു അവതാരം മാത്രമായിരുന്നു. യൂറോപ്യന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രമത്ഥമാണ് ശാക്യമുനിക്കു ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും സ്ഥാനം നൽകിയത്. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ അശോകനും വിസ്തൃതപ്രായനായിക്കഴിഞ്ഞതായി തോന്നുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ഹൃദയതലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊന്നൊരു രാജാവിനുള്ളതിലും മുഖ്യമായ സ്ഥാനം ലഭിച്ചതും, ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ഗവേഷണഫലമായല്ല, യൂറോപ്യൻപണ്ഡിതന്മാരുടെ പരിശ്രമംമൂലമാണ്.

ആധുനികരീതിയിൽ സാമ്പത്തികപഠനം ഇന്ത്യയിൽ പുനർജീവിച്ചതും, ബ്രിട്ടീഷ്ഗവണ്മെൻറിന്റേയും, ആ ഗവണ്മെൻറിന്റെ പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുടേയും അവിശ്വാസപരമായശ്രമമത്രേ. യുവഭാരതത്തെ സംസ്കൃതം ക്രമീകൃതമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ ആദ്യത്തെ ചുവടുവെയ്പ്പ് ബനാറസിലെ, ക്വിൻസ്കോളേജിന്റെ സ്ഥാപനമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിദ്ധ ആദ്ധ്യാത്മികഗ്രന്ഥങ്ങളായ വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, മന, ബൗദ്ധായണൻ മുതലായവരുടെ ഷ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിൽ കൂടുതലായി ആളു

കളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് യൂറോപ്യൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിമർശനപരമായ വിവരണങ്ങളാണ്.

ഇന്ത്യൻ ശില്പകലയുടെ സൗന്ദര്യം ആദ്യമായി ആസ്വദിച്ച യൂറോപ്യൻ, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽനിന്നും പ്രതിമകൾ മോഷ്ടിച്ച 'ഹിൻഡു സ്കൂൾ വാർട്ടർ' എന്നെ അറിയുന്നു. കാലക്രമത്തിൽ മറ്റു യൂറോപ്യന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ തുടർന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വന്തം ശില്പ കലാസമ്പത്തിന്റെ മാറ്റു മനസ്സിലായത്. നാം മറക്കരുതെന്ന ഒരു പരമാർത്ഥം, പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഇന്ത്യാക്കാരും, സംഗീതം സാഹിത്യം ഇവ ഒഴിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ കലാസമ്പത്തുകളെപ്പറ്റി മറന്നിരുന്നുവെന്ന കാര്യമാണ്. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എല്ലോറ, അജന്ത, മഹാബലിപുരം ഇവ ഇന്ത്യാക്കാർക്കു വെറും പേരുകൾ മാത്രമായിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ, മനോജ്ഞമായ എലിഫന്റായിലേയും, ഒറീസ്സായിലേയും ക്ഷേത്രങ്ങളും, ചോളന്മാരുടെ ഓട്ടുപ്രതിമകളും നമ്മോടു സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ശില്പികൾ അവരുടെ പാരമ്പര്യം പുലർത്തിവന്നു എന്നതു ശരിതന്നെ; പക്ഷേ, പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലെ ദുരന്തദുരിതങ്ങളും, പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദേശീയവിരുദ്ധമായ പ്രവണതകളും, മൂലം തങ്ങളുടെ പുരാതനമാഹാത്മ്യം എന്തെന്ന് ഇന്ത്യാക്കാർക്കെന്ന, വിശിഷ്ട, ഉത്തരേന്ത്യർ വേണ്ടവണ്ണം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. "ഹാവലിനേയും, ഒരു ആംഗ്ലോതമിഷനും, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ച ആളുമായ, കമാരസ്വാമിയേയും പോലുള്ളവരോട്, നമ്മുടെ കലാബോധം പുനരുദ്ധരിച്ചതിന് നമുക്കുള്ള കടപ്പാട് ഒട്ടും ചില്ലറയല്ല. ഇവയെല്ലാം ബ്രിട്ടന്റെ ശാശ്വതനേട്ടങ്ങളാണ്. കാലം പോകുമ്പോൾ അവയ്ക്കു വില കൂടുകയേ ഉള്ളൂ. പൊതുസ്ഥലങ്ങളെ അലങ്കരിക്കുന്ന വൈസ്രോയിമാരുടെയും ഗവണ്ണർമാരുടെയും പ്രതിമകളും, അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ പേരുകൾ കൊത്തിയിട്ടുള്ള പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ത്യ മറന്നേക്കാം. എന്നാൽ ഫെർഗൂസൺനേറും, ഫിന്റസ്കൂ വാർട്ടിനേറും മാർഷലിനേറും പേരുകൾ ഒരിക്കലും വിസ്തൃതമാകയില്ല.

മഹാപ്രക്ഷോഭത്തിനുശേഷം (1857) ബ്രിട്ടീഷുകാലത്തെ പ്രധാന വ്യവസായം, അഞ്ചാം പതിക്കാരെ (quintlings) ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 'സല്യൂട്ട്' മുറകൾ, ആചാരവൈകല്യം ഇവയ്ക്കെല്ലാം പ്രത്യേക പട്ടികകൾ ഉണ്ടായി. 'ഗിബ്ബൺ' പറയുംപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് നയത്തിന്റെ ഒരു പ്രമുഖാംഗം സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെയും ബിരുദങ്ങളുടെയും തരംതിരിക്കൽ ആയിരുന്നു. "അത്മശൂന്യമായ ബഹുമതികൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിഖണ്ടുകൾ മുഴുവൻ" തപ്പിത്തീർത്തത്, "ഫാർസാൻഡ് ഇ കാസ് ഇ ഡൗളറ്റ് ഈ ഇംഗ്ലീഷിയാ" (ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രിയപുത്രൻ) 'ഇൻഡിർ മഹേന്ദർ' (രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവു), 'സിഫാർ-എ-സുൽത്താനെറ്റ്' (സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പരിച) തുടങ്ങിയ മുഴക്കുന്ന

ബഹുമതിപ്പേരുകളുടെ കോലാഹലമായി. ലിട്ടൺ, സന്തോഷത്താൽ മതിമറന്ന പറയുംപോലെ, ഇമ്മാതിരി വിദ്യകളാൽ യാഥാസ്ഥികരായ പ്രഭുവർഗ്ഗക്കാരെ സാമ്രാജ്യത്തോടു ബ്രിട്ടൺ ബന്ധിച്ചു. രാജനിയുടെ ഏറ്റവും കൂറുള്ള പ്രജ എന്നു വരുത്താൻ രാജാക്കന്മാരും, വലിയ ഭൂതട മക്കാരും അഹമഹമികയാ മത്സരിച്ചു. വലിയ രാജാക്കന്മാർ പോലും ചക്രവർത്തിയിൽനിന്നും ബിരുദകളും ഭൂഷണങ്ങളും കിട്ടുന്നതിന് അപേക്ഷകരായി!! പൊതുയായ സൈനികസ്ഥാനങ്ങളുടെ ലബ്ധിയിൽ, അവർ, തങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കാത്ത വിശ്വസിച്ചു. ഇടത്തരക്കാരായ ആളുകൾ സാമ്രാജ്യത്തെ ഒരു ചുമടായല്ല, തങ്ങൾക്ക് ഉയരാൻ അപസരം നല്കുന്ന സ്ഥാപനമായാണ് ഗണിച്ചത്. റാമ്സാഫബന്മാരും, 'നെററ് ഗ്രാൻഡ് കമ്മാൻഡർമാരും' തങ്ങൾ സാമ്രാജ്യസഭയത്തിന്റെ ഭൂണകളാണെന്നു വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഈദൃശപരിപാടികൾക്ക് ദിർഘായുസ്സുണ്ടായില്ല. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടുവസാനത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാപ്പ് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. ആ വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഇനി നാം കടക്കുന്നത്.

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും, ലോകചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം ഇല്ലാത്തവിധം, നാഗരികത ക്ഷയിച്ചതായി കാണാം. ബംഗാളിലും ഗംഗാതടത്തിലും, 'മുപ്പതു വഷ'യുദ്ധക്കാലത്ത് ('Thirty Years' War) ജർമ്മനിയിലുണ്ടായതുപോലെ അരാജകാവസ്ഥ ഉണ്ടായി. പഞ്ചാബിൽ ഒരു വലിയ സൈനിക സംഘഷം ഉണ്ടായി; ഫലസമ്പന്നമായ ആ ഭാഗം അനിവാര്യം ഒരു മണലാരണ്യം തന്നെയായി. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ജന്മഭൂമിയിലും, മൈസൂറിലും, ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തും മാത്രമേ ജീവിതം സാധാരണഗതിയിലൊഴുകിയുള്ളൂ.

ഒറ്റതിരിഞ്ഞ മാറിക്കിടന്ന രാജപുത്രാണാ, മൈസൂർ, തഞ്ചാവൂർ, തിരുവിതാംകൂർ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ കലകളും പാണ്ഡിത്യവും പുഷ്ടമായി വന്നു. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ, വലിയ ജനാധിവാസമുള്ള ഭാഗങ്ങളും, പരമ്പരയാ സംസ്കാരങ്ങളുടേതും വഹിച്ചിരുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളും അസ്തമൈതന്യങ്ങളായി, ആനന്ദമാലികളായി കിടന്നു. മതബോധവും അധഃപതിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാപ്പ് അതൃഭാപ്തിവിശ്വാസത്തിൽ നിശ്ശേഷം നിമഗ്നമായി.

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടു് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുനർജന്മത്തെ ദർശിച്ചു. ബംഗാൾ, യൂറോപ്യന്മാർ കീഴടക്കിയതു്, ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിന്നു് ഒരു വലിയ മാറ്റം വരുത്തി. മുസ്ലീങ്ങളുടെ കീഴിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അങ്ങേ അററം ലഭിച്ചതു് മതസമിഷ്ഠത മാത്രമത്രേ. അന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാകട്ടെ, ഹിന്ദു മതവും ഇസ്ലാമും അവി

ശാസികളുടെ മതങ്ങളാണ്. കമ്പനിക്കു പ്രത്യേകമായി മതതാല്പര്യമെന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ, ഹിന്ദുമതം, അതിന്റെ നാട്ടിൽ സ്വതന്ത്രമായി. പഴയ കുപ്പികളിൽ പുതുവീഞ്ഞു പകരുകയും ഉണ്ടായി. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവെന്ന ന്യായമായി വിളിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു മഹാൻ പിറന്നു. റാം മോഹൻ റോയി (1772—1833), ബംഗാളിലെ നവാബ് നൈസാംമാരുടെ സർവ്വീസിൽ, പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച ഒരു ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. സംസ്കൃതം, പേർഷ്യൻ, അറബിക്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ഭാഷകളിൽപ്പെടെ, അദ്ദേഹത്തിന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ക്രമേണ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, റാം മോഹൻ, പ്രധാനമായി മാനുഷികമൂല്യങ്ങളെ മാനിച്ചവനും മതപരിഷ്കാരവുമായിരുന്നതിനാൽ കമ്പനിയുടെ ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ചു, ജനസേവനത്തിനായി സ്വജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചു. ക്രിസ്തുമതത്തെ പറ്റിയും, യൂറോപ്യൻ ഉല്പത്തിയായതായും പ്രേരിതനായി, റാം മോഹൻ ഇന്ത്യ നിരാശാഗ്രസ്തത്തിൽനിന്നു കരകയറണമെങ്കിൽ ഹിന്ദുമതത്തിലും, ഹിന്ദുക്കളുടെ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളിലും വിപ്ലവകരമായ പരിഷ്കാരം വരുത്തണം എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തി. ഇതിന്റെ പരിണതഫലമാണ് ബ്രഹ്മസമാജസ്ഥാപനം.

എന്നാൽ റാം മോഹന്റെ മതപരിഷ്കാരത്തിന് ജനസാമാന്യത്തിനിടയിൽ വലിയ വിജയം ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതപരമായ ആശയങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിപരവും, ക്രിസ്ത്യൻ സിദ്ധാന്തങ്ങളാൽ സങ്കലിതവും, ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതുമായിരുന്നു. എങ്കിലും അവ ബംഗാളിലെ ഇടത്തരക്കാർക്ക് ആത്മീയമായ ഒരു നവോത്ഥാനം നൽകി, അവരെ നൈമാഗൃത്തിൽനിന്നും കരയേറുകയുണ്ടായി. ഹിന്ദുമതത്തിനു നേരിടേണ്ടിവന്ന വിപത്തിനെ അതു തടഞ്ഞുനിർത്തി. സാമൂഹികമായ മതം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമം, അദ്ദേഹത്തെ അതിജീവിച്ചില്ല. അടുത്ത തലമുറയിൽ, ദ്വാരകനാഥ് ഗോവിന്ദൻനും, കേശ്വ ചന്ദ്രസേനൻനും, പ്രചോദനഫലമായി, ഹിന്ദുമതം വീണ്ടും ശക്തമായി. ബ്രഹ്മസമാജം ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗം എന്ന നിലവിട്ട് ഒരു സാമൂഹ്യമായ പ്രസ്ഥാനമായി മാറി.

മതപരിഷ്കരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള റാം മോഹന്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ അഭിനന്ദനീയങ്ങളെങ്കിലും, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകസ്ഥാനം നേടിയതിനായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയ മതേതരപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിലെ 'ആദ്യത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ' എന്നു വിളിക്കാവുന്നതാണ്. സതി നിർത്തൽ ചെയ്യുന്നതിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സേവനങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം

ഹമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തിനുവേണ്ടി വാദിച്ചത്. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, (**"Brief remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of females"**—1822) സ്ത്രീകൾക്കു പുരുഷന്മാർക്കു തുല്യമായ സ്ഥാനം നല്കണമെന്നതിലേക്കുള്ള യുക്തിയുക്തമായ വാദമുഖണ്ടമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുംപുറമേ റാംമോഹൻ ഹിന്ദുനിയമപരിഷ്കാരത്തിനും, പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുംവേണ്ടി പോരാടി. 'ജോയൻറ് സെലക്ട് കമ്മറ്റി'ക്ക് അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ച ഭീമഹർജിയിൽ, ഗവണ്മെന്റിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കു ന്യായമായ സ്ഥാനം കൊടുക്കണമെന്നു വാദിച്ചു. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ റാംമോഹൻ, ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷുസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്നു വാദിച്ചവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും.

സ്വകീയമായ രൂപത്തിലുള്ള ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിന് അധിക കാലതാമസം വേണ്ടിവന്നില്ല. 1875 വരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് ഏറെക്കുറെ ഹിന്ദുമതത്തിനോടു് അനുകൂലഭാവമാണ് കാണിച്ചത്. മുസ്ലീംങ്ങളെ അവർ പ്രായേണ ശത്രുക്കളായി എണ്ണി. ഒരു ഗവണ്മെന്റജനറൽ സ്വയം വീമ്പിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായി, സോമനാഥക്ഷേത്രം മുസ്ലീംങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതിനു പകരം, ഗസനി നശിപ്പിച്ചു്, ചരിത്രപുസ്തകമായ ക്ഷേത്രാഗാപുരം വീണ്ടെടുത്തു്, താൻ പകവീട്ടിയെന്നു്!! ഏതായാലും ഹിന്ദുമതത്തിൽ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ നാനൂറുകൾ മുളച്ചു. മെക്കോളേ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി ഹിന്ദുമതം ഇല്ലാതാക്കുമെന്നായിരുന്നു. നേരേമാിച്ചു്, തൽഫലമായി ഹിന്ദുമതം ഉത്ഥാനംചെയ്താണുണ്ടായത്. എന്നാൽ ഈ പ്രവണതകൾ ദുശ്ശക്തമായത് സൈനികവിപ്ലവാത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മറഞ്ഞതിനുശേഷമാണ്. 1853-ൽ കാറൽമാർക്സ്, അതിസൂക്ഷ്മമായ മതിവൈദഗ്ദ്ധ്യത്തോടുകൂടി എഴുതി "ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ എല്ലാ ആഭ്യന്തരകലഹങ്ങളും, വിപ്ലവങ്ങളും, കീഴടക്കലുകളും ബാഹ്യമായിരുന്നു; ഉള്ളിലേക്കു കടന്നില്ല," എന്നു്. അദ്ദേഹം തുടരുന്നു, "ഇംഗ്ലണ്ടു്, ഇന്ത്യൻസമുദായത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടുമുഴുവൻ തകർത്തു, പക്ഷേ, പുനരുന്നായി ഒന്നും സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ അടയാളം കാണാനുമില്ല. തന്റെ പഴയലോകം ഇല്ലാതാകയും പുത്തനായൊന്നു രൂപീകൃതമാകാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നത്, ഹിന്ദുക്കളിൽ വിഷാദമനുഭവിക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതു് ബ്രിട്ടൻ ഇന്നു ഭരിക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനെ അതിന്റെ പഴയ പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നും ചരിത്രത്തിൽനിന്നും പരിച്ഛേദിച്ചു നിർത്തുന്നു."

നവോത്ഥാനംവരാൻ അധികം കാലവിളംബം നേരിട്ടില്ല. ഗുജറാറ്റിൽനിന്നുമുള്ള ഒരു സന്യാസിയാണ് ദയാനന്ദ സാസ്വതീയാണ്, ആദ്യമായി നൂതനവും സുശക്തവും സമരചീരും തിളയ്ക്കുന്നതുമായ ഹിന്ദുമതത്തെപ്പറ്റി ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'ആയു'

സമാജം,' വൈദികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിന്ദുമതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കായിരുന്നു സ്ഥാപിച്ചത്. ഹിന്ദുമതത്തെ വൈദികകാലത്തെ നിർമ്മലമായ പർവ്വതാചാര്യങ്ങളിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്ത്വശാസ്ത്രവും, വേദങ്ങളുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമായ 'സത്യത്വപ്രകാശം'യും ഹിന്ദുമതത്തിന് നവജീവൻ നൽകി. പ്രത്യേകിച്ചും വളരെക്കാലമായി ഹിന്ദുമതം മരവിച്ചുകിടന്ന പഞ്ചാബിൽ അത് ഒരു സജീവശക്തിയായി ഉയർന്നുയർന്നു. ദേശീയതയുടെ ഒരു ഘട്ടം എന്ന നിലയിലും, ക്രിസ്തുമതം, ഇസ്ലാംമതം ഇവയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ നേർക്കുള്ള എതിർപ്പിന് നിലയിലും, ആയുസ്സമാജം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. മതപരിവർത്തനപ്രസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ, സമുച്ചയസേവനത്തിൽ മുൻ കൈയെടുത്തു പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സംഘടനയെന്ന നിലയിൽ, ആയുസ്സമാജം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുപുനരുത്ഥാനത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന ഘടകമാണ്. പഞ്ചാബിൽ സമാജം നടത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസക്രമങ്ങൾ ഗണനീയമാണ്. എന്നാൽ പുരാണങ്ങളുടെ നിരസനം, വിഗ്രഹാരാധനയോടുള്ള കർശനമായ എതിർപ്പ്, ഹിന്ദുമതത്തിൽ വേദങ്ങളൊഴിച്ചുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും തീരസ്സരണം, മുതലായവനിമിത്തം, ഹിന്ദുസംസ്കാരം വിപുലമായതോതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അതിനുണ്ടായ സ്വാധീനശക്തി പരിമിതമായിരുന്നു. ഹിന്ദുമതപോഷണമാണ് ഹിന്ദു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സാമാന്യവിഭാഗത്തിൽനിന്നും വരേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ വിവേകാനന്ദനത്രേ.

വിവേകാനന്ദൻ (1861-1902) യുവാവായ ഒരു ബംഗാളി ബിരുദധാരിയും, ആധുനികവിജ്ഞാനസമ്പന്നനും, ഒരു മിസ്റ്റിക്കസന്യാസിയായ രാമകൃഷ്ണപരമഹംസന്റെ ശിഷ്യനും ആയിരുന്നു. പരമഹംസനെ, തത്ത്വശിഷ്യന്മാർ ഒരു അവതാരമായി ഗണിച്ചുവരുന്നു. സന്യാസിത്വം സ്വീകരിച്ച വിവേകാനന്ദൻ, 1886-ൽ തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിര്യാണശേഷം, വേദാന്തപ്രചാരകനായി നാടാകെ സഞ്ചരിച്ചു. തീവ്രമായ സ്വന്താഭ്യർത്ഥനയ്ക്കു ഹിന്ദു പ്രതിരോധമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെയും മാതൃഭൂമിയുടെയും മഹത്വം വീണ്ടെടുക്കുക, എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും നടത്തിയ പര്യടനം അദ്ദേഹത്തിന് സാമൂഹികമൂല്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകി. അദ്ദേഹം സർവ്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു: "വിധവകളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാത്തതും, അനാഥന്മാർക്ക് ആഹാരം നൽകാത്തതുമായ ഒരു മതത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല." ഇത് പാശ്ചാത്യലോകം അദ്ദേഹം കണ്ടതിന്റെ പ്രത്യക്ഷഫലമാണ്. തിരിച്ചുവന്നശേഷം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. "ദേശീയമായ ഏറ്റവും വലിയ പാപം സാമാന്യജനതയെ ഗൗനിക്കാതിരിക്കുകയാണ്; നമ്മുടെ അധഃപതനത്തിന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ്." വിവേകാനന്ദൻ അമേരിക്കയിൽ ലഭിച്ച വൻപിച്ച വിജയവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉൾജ്ജ്വലമായ ഹിന്ദു

മതപ്രതിപാദനവും, വേദാന്തം എല്ലാവരുടേയും മതമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും, ഹിന്ദുക്കൾക്കു പൊതുവെ അവരുടെ മതത്തിൽ അഭിമാനം ജനിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യാക്കാർ, ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കി, അവരുടെ മതത്തിൽ ലജ്ജാവഹമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന്. ഈ ആശയത്തെ ബ്രഹ്മവിദ്യാസംഘവും പ്രബലപ്പെടുത്തി. യൂറോപ്യൻവേഷത്തിൽ കേണൽ ഓൽക്കോട്ടും മാഡം ബ്ലാപറാസ്കിയുംകൂടി ഹിന്ദുമതപുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 'തിയസോഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി'വഴിയായി പ്രചരണംനടത്തി. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടുവസാനത്തിൽ, ലോകത്തിനുമുൻപിൽ സ്വന്തം മഹത്വത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടും ശക്തിയോടും, വേണ്ടിവന്നാൽ മറ്റു മതങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ധൈര്യത്തോടുംകൂടി ഹിന്ദുമതം നിവർന്നിന്നു.

ഇന്ത്യ അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ മഹിമാവു വീണ്ടെടുത്തതോടുകൂടി ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരാതനമഹത്വം ഉണർത്തുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അവധാനപൂർവ്വമായ പാനവും ക്ഷമാപൂർവ്വമായ ഗവേഷണവുംമൂലം, യൂറോപ്യൻപണ്ഡിതന്മാർ ഇന്ത്യയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പുരാവൃത്തം പുനർവിരചിച്ചു. ചന്ദ്രഗുപ്തൻ അലക്സാണ്ടറും തമ്മിലുള്ള സമകാലീനത സ്ഥാപിച്ചതോടേ, ഇന്ത്യാചരിത്രം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. മുന്നോട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവായിരുന്നു അശോകന്റെ ശിലാശാസനങ്ങളിലെ ലിപി വായിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ക്രമേണ ഹിന്ദുക്കൾക്കു ബോധമുണ്ടായി, അവർ എപ്പോഴും വിദേശീയരാൽ കീഴടക്കപ്പെട്ട ഒരു വർഗ്ഗമായിരുന്നെന്ന്; പല ശതാബ്ദങ്ങളിലും, വിവിധരംഗങ്ങളിൽ അവർക്കു ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെന്ന്. മറവിയിൽപ്പെട്ട മഹാത്മാവായ രാജാക്കന്മാരെ വീണ്ടും ചരിത്രം, പ്രകാശത്തിലെത്തിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്രാജ്യസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും, സമുദ്രത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഭാരതീയ സംസ്കാരപ്രചരണത്തിന്റെയും, അനർഘങ്ങളായ ശില്പകലാസ്കാരകണ്ഠങ്ങളുടെയും കഥകൾ വെളിപ്പെടുത്തോടുകൂടി, ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ഹൃദയം അനേകനൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുശേഷം ദേശീയമഹത്വബോധത്താൽ സ്പന്ദനം ചെയ്തു.

സർ വിലും ജോൺസിന്റെ അതിമഹത്തായ പ്രവർത്തനവും, അവിചാരിതഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുളവാക്കി. യൂറോപ്പിൽ സംസ്കൃതംപഠിക്കാൻജനിച്ച താല്പര്യം, ഇന്ത്യാക്കാരിൽ തങ്ങളുടെ പൂർവ്വികന്മാർ നൽകിയ അനശ്വരസമ്പത്തിനെപ്പറ്റി ബോധം ഉളവാക്കി. കേൾക്കുമ്പോൾ ആശ്ചര്യകരമായി തോന്നാമെങ്കിലും വാസ്തവം, ഇന്ത്യൻസംസ്കാരത്തെപ്പറ്റി മാക്സ്മുളളർ, മോണിയർവിലുംസ്, മുതലായവർ കാണിച്ച താല്പര്യമാണ്, ഇന്ത്യാക്കാർക്കു അവരുടെ ക്ലാസിക്കുകൾ, ആധുനികമായ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ആവേശം നൽകിയത്. അതുപോലെതന്നെ, യൂറോപ്യൻപണ്ഡിതന്മാർ, ഇംഗ്ലീഷിൽ തജ്ജമചെയ്ത പ്രസാധനം ചെയ്ത കൃതികളാണ് പുതിയ ഇടത്തരവർഗ്ഗക്കാർക്കു, അവരുടെ പൂർവ്വികന്മാ

തടെ ചിന്താരത്നങ്ങളെപ്പറ്റി അറിവു നൽകിയത്. പൗരസ്ത്യരുടെ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസാധനം ചെയ്യാൻ മാക്സ് മുളർക്കുണ്ടായ പ്രചോദനവും, ഭാരതീയവേദാന്തം പഠിക്കാനുള്ള പാശ്ചാത്യരുടെ ശ്രമവും അനുദിനം ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നുവന്ന ദേശീയബോധത്തിന് അത്യധികമായ ഉത്സാഹമുളവാക്കി.

രാഷ്ട്രീയാധികാരം ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കൈകളിലേയ്ക്കു മാറിയത്, സാമൂഹ്യമായ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും ഇടവരുത്തി. അവ ഉടനടി ദുശ്യമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥവർഗ്ഗങ്ങളായ, കായസ്ഥന്മാർ ബ്രാഹ്മണർ, ഖടീസ് മുതലായി വടക്കേഇന്ത്യയിലുള്ളവർ വളരെമുമ്പുതൽക്കേ ഫ്യൂഡൽപ്രഭുക്കന്മാരുടേയും, ക്ഷത്രിയന്മാരുടേയും (യോദ്ധാക്കളായ വർഗ്ഗക്കാർ) കീഴിലായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ്യാധികാരത്തിന്റെ വളർച്ചയോടേ, ഫ്യൂഡൽപ്രഭുക്കന്മാരുടെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞുവന്നു. കീഴടക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെ മഹാരാജാക്കന്മാർക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും അധികാരങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. യോദ്ധുവർഗ്ഗക്കാരുടെ പ്രാമാണ്യത്തിനും ഇടിവുതട്ടി. എന്തെന്നാൽ ഇന്ത്യൻസൈന്യത്തിൽ അവർക്ക് താണ ഉദ്യോഗങ്ങളേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. അധികാരവും സ്വാധീനശക്തിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചുവന്ന വർഗ്ഗങ്ങളിലായി. ആ വർഗ്ഗത്തെയാണ് പാണ്ഡിത്യമാവശ്യമുള്ള ജോലിക്കാരേയും സൃഷ്ടിച്ചത്. റാംമോഹൻറോയിതനെ ഏതുതരം കൂട്ടരിൽനിന്നുമാണുണ്ടായത്? ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പ്രചാരം വന്നതോടേ, ബാക്കിവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും അവർക്കുള്ള അന്തരം കൂടുതലായി. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനഘട്ടങ്ങളിൽ നിയമജ്ഞന്മാരുടേയും (ഡബ്ല്യു. സി. ബാൻജി, ഫിറോസ്ഷാ മേത്താ മുതലായവർ), അദ്ധ്യാപകരുടേയും (സുരേന്ദ്രനാഥ്, ഗോഖല, തിലകർ), ഭരണാധികാരികളുടേയും (രാജാ സർ. ടി. മാധവറാവു, ആർ. സി. ദത്ത് തുടങ്ങിയവർ), പത്രപ്രവർത്തകരുടേയും (ജി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ, മോട്ടിലാൽ ഘോഷ്) ശബ്ദമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം മുഴങ്ങിയത്. അതേ വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുമാണ് അഭിജാതമായ തൊഴിലുകളും, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉദയം ചെയ്തത്. ഗവണ്മെന്റുദ്യോഗം കഴിഞ്ഞാൽ, അനുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനതുകൾ നിയമം, പത്രപ്രവർത്തനം, അദ്ധ്യാപനം, വൈദ്യം ഇവയായിരുന്നു. പുതുതായി വളർന്ന ഈ ഇടത്തരവർ, കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും, രാജ്യത്തിന്റെ അടിയിന്തിരാവശ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ബോധമുള്ളവരും, ഐക്യചിന്തയുള്ളവരും ആയിരുന്നു. അവർ ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി നിലകൊണ്ടു. സാമൂഹ്യമേന്മ നടിച്ച് ഇടിഞ്ഞുതകുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുവന്ന പഴയ പ്രഭുവർഗ്ഗം അനുദിനം ക്ഷയിച്ചുവന്നു. ഇടത്തരക്കാരായ വർഗ്ഗം, ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യപ്രചോദിതരായപ്പോൾ, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് ബോധപൂർവ്വം പടംപൊഴിഞ്ഞ ഈ പ്രഭുവർഗ്ഗത്തിനെ സഹായിക്കാനും ഉയർത്താനും ഒരുമ്പെട്ടു. അവർ യാഥാസ്ഥിതികരും ബ്രിട്ടനോടു കൂറുള്ളവരുമാണല്ലോ. എന്നാൽ അവർക്ക്, സ്വന്തം

ആളുകളുടെ ഇടയിൽത്തന്നെ സ്ഥാനമില്ലാതായി. അവരുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ബ്രിട്ടൻ അവസാനം ദോഷമാണു ചെയ്തത്.

വ്യാവസായികരംഗമാഴിച്ചു, മറ്റുള്ളതിലെല്ലാം, ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയെ രൂപവൽക്കരിച്ചത് ഈ ഇടത്തരവുമാണ്. ദേശീയപ്രസ്ഥാനം സംഘടിപ്പിച്ചതും നയിച്ചതും അവർതന്നെ. ആധുനികവിജ്ഞാനത്തിന്റെ വക്താക്കളും പുതുതായി രൂപംപ്രാപിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ദീപവാഹകരും അവരായിരുന്നു. ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ളയുടെ 'ഇന്ത്യാക്കാരുടെ പ്രതിനിധികൾ' (Representative Indians) എന്ന പുസ്തകത്തിലുള്ള പേരുകളിൽ, പഴയ ഭരണവ്യവസ്ഥയിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി മാത്രമേയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെല്ലാംതന്നെ ഇടത്തരക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരത്രേ. പ്രശസ്തരായ ഭരണനിപുണന്മാരുടേയും, പണ്ഡിതന്മാരുടേയും, നിയമജ്ഞന്മാരുടേയും, പ്രൊഫസർമാരുടേയും, വ്യാവസായികനേതാക്കന്മാരുടേയും എല്ലാം നാമങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ പുതിയ സമുദായത്തിനു പ്രചോദനം ജനങ്ങളിൽനിന്നുമാണു കിട്ടിയത്, പ്രാചീന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഉടമകളായ പഴയ ഭരണവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുമല്ല.

രാഷ്ട്രീയസംഘടനകളുടെ സ്ഥാപനമാണു്, ഈ പുതിയ ഇടത്തരവർക്കുതക്ക മുഖ്യമായ സംഭാവന. കമ്പനിയുടെകാലത്തേ കാണാം ഇതിന്റെ ആരംഭം. എന്നാൽ 'സൈനികവിപ്ലവം (മ്യൂട്ടിനി) അതിന്റെ 'വളർച്ച'യെ തടഞ്ഞു. 'ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യാ സൊസൈറ്റി,' (കൽക്കത്ത 1843), ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ (1851) മുതലായി ആദ്യമുണ്ടായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം, ജനങ്ങളുടെ അവശതയെ ഭരണാധികാരികളെ അറിയിക്കുകയും, അവരുടെ രാഷ്ട്രീയോന്നമനത്തിനു ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം സൈനികവിപ്ലവത്തെ പിൻതുടന്നുണ്ടായ മർദ്ദനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം ഉയരാതായി; ഒരു തലമുറക്കാലം ജനങ്ങളുടെ ഉണർവും ഉൾഭരണവും മന്ദീഭവിച്ചു. 1875-ഓട്ടുകൂടി, മുൻപു സൂചിപ്പിച്ച ഹിന്ദു മതനവോത്ഥാനം രാഷ്ട്രീയരംഗത്തും പ്രതിഫലിച്ചു കാണാം. 'കൽക്കത്തയിലെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ' ഉത്ഭവിച്ചത് അതേ കൊല്ലത്തിലാണു്. അതോടു സമീപിച്ചതന്നെ പുനായിൽ 'സാമ്രാജ്യാധിപത്യം' ഉണ്ടായി. മറ്റു പ്രധാനനഗരങ്ങളിലും ഇമ്മാതിരി രാഷ്ട്രീയസംഘടനകൾ രൂപമെടുത്തു. ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം ഇന്ത്യൻ വർത്തമാനപത്രങ്ങളിലൂടെയും മുഖരിതമായി. 1880-നോടുത്തു് 478-ൽ കറയാതെ പത്രങ്ങൾ—മിക്കവയും ഇന്ത്യൻഭാഷകളിൽ,—ഉണ്ടായിരുന്നു. അമൃതബസ്സാർ പത്രിക, ഹിന്ദു, ട്രിബ്യൂൺ, ഇവയുടെയും അതിനുമുമ്പുതന്നെ ജനകീയാവശ്യത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊണ്ട 'ബംഗാളി,' 'ഇൻഡ്യൻ മിറർ' ഇവയുടെയും നാമധേയങ്ങൾ സ്മരണീയങ്ങളാണു്.

ഇന്ത്യയുടെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയമായ ഉന്നമനം എന്ന ഏകോദ്ദേശ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച അസംഖ്യം സംഘടന

കൾ, സ്വാഭാവികമായി ഒരു അഖിലേന്ത്യാസംഘടനയ്ക്കു വഴിമാറി. 1885 ഡിസംബർ 28-ാംനു ബോംബെയിൽ ഇന്ത്യൻനാഷണൽകോൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാപിതമായി. ഇന്ത്യയുടെ പലഭാഗത്തുനിന്നുമായി അതിൽ, എഴുപത്തിരണ്ടു പ്രതിനിധികൾ സംബന്ധിച്ചു. കൽക്കത്തായിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധ അഭിഭാഷകനായ ഡബ്ല്യു. സി. ബാനർജിയായിരുന്നു അദ്ധ്യക്ഷൻ. ബോംബെയിലും, അട്ടന്തകൊല്ലം കല്ലുത്തായിലും സമ്മേളിച്ചവരിൽ മിക്കവരും, നവീനവിജ്ഞാനത്തിന്റേയും, പുതിയ ഇടത്തരക്കാരുടേയും പ്രതിനിധികളായിരുന്നു. അവർ പാശ്ചാത്യവും, ഉല്പത്തിയ്ക്കു പരമമായ വീക്ഷണഗതിക്കാരും, ബ്രിട്ടീഷുകാരെക്കുറിച്ചു മതിപ്പുള്ളവരുമായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ കോൺഗ്രസ്സിൽ, അല്പഹബാദിൽനിന്നും യുദ്ധവായ ഒരു ബിരുദധാരി, രംഗപ്രവേശംചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുധാരസധാര സഭാവാസികളെ വശീകരിച്ചു. ഹൈന്ദവജീവചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അദ്ദേഹം, പണ്ഡിതമദനമോഹനമാളവ്യയത്രേ. എങ്കിലും പൊതുവേ, ആദ്യകാലകോൺഗ്രസ്സുകാർ ഉല്പത്തിയ്ക്കുവീക്ഷണഗതിയുള്ളവരായിരുന്നു; ഹൈന്ദവമായ ആശയത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്രതിനിധികളായിരുന്നില്ല. അടുത്തതലമുറയിൽ, കോൺഗ്രസ്സിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാററാവുന്നു. ഹൈന്ദവദേശീയത്വം പൊതുവേ എല്ലായിടത്തും, പ്രത്യേകിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രത്തിലും ബംഗാളിലും, മുന്നേറി. ഇന്ത്യയുടെ മതപരമായ മാഹാത്മ്യത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചു. അവരുടെ ദേശീയത കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണവും, പ്രാചീനമഹത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്ക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ, പാശ്ചാത്യോൽപ്പത്തിയ്ക്കു തുല്യതയെന്നതിലായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രം എക്കാലത്തും ഹൈന്ദവപാരമ്പര്യത്തിന്റെ ശക്തിദൂർഗ്ഗമാണ്. മഹാദേവ് ഗോവിന്ദാനന്ദേ, അവിച്ഛിന്നമായിരുന്ന മഹാരാഷ്ട്രചൈതന്യം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനു നേതൃത്വം നൽകി. റാനഡേ മികച്ച പണ്ഡിതനും ചിന്തകനുംകൂടിയായിരുന്നു. കാലതാമസമെന്നേ മഹാരാഷ്ട്രർക്ക് മറ്റൊരു സമരശീലനായ നേതാവിനെ ലഭിച്ചു—ബാലഗംഗാധരതിലക്. അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ യാഥാസ്ഥിതികഹിന്ദുവും, സംസ്കൃതപണ്ഡിതനും, ഗീതയ്ക്ക് പുതിയ അർത്ഥം നൽകിയ ഒരു തത്വചിന്തകനുമത്രേ. ഇവയ്ക്കുപുറമേ അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയായ ഒരു രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനും സംഘടനാസാമന്തൃകയുമുള്ളവനുമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്താണു വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അതു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല. മുന്തൂവർഷംമുൻപ് ശിവജിയെന്ന രൂപോലൈ അദ്ദേഹവും, ദേശീയപുനരുദ്ധാരണം ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ അവലംബിച്ചു വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. കൃപാബ്ധിയും, ഗജാനനനും വിപ്ലവശ്വരനുമായ ഗണപതിയെ അദ്ദേഹം പ്രാമാണ്യപദവിയിൽകൊണ്ടു വരികയും, ഗണേശപൂജാർത്ഥം ഒരു നവപ്രസ്ഥാനത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, അതിനുള്ളിൽ രാഷ്ട്രീയത്വവും ഒളിച്ചിരുന്നു. 'ശിവജിപ്രസ്ഥാന'ത്തിനും അതേലക്ഷ്യംതന്നെ. തിലകൻ ഒരു പടികൂടി മുന്നോട്ടു

പോയി. ഗീതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യസമ്പ്രദായമനുസരിച്ച് പുതിയ വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ച്, അതിൽ ഹിന്ദുദേശീയതയ്ക്ക് തത്വചിന്താപരമായി ഒരു അടിസ്ഥാനം നൽകി. ഹിന്ദുദേശീയതയുടെ വീക്ഷണത്തിൽനിന്നു നോക്കിയാൽ, ജയിലിൽവെച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയ 'ഗീതാരഹസ്യ'ത്തിന് അതുല്യമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ജീവിതലക്ഷ്യം പ്രവൃത്തിചെയ്യാണെന്നും, സോദേശ്യമായ പ്രവൃത്തിയാണ് കർമ്മയോഗിയുടെ ഉദ്ദേശ്യമായിരിക്കേണ്ടതെന്നും ഉള്ള സിദ്ധാന്തം ഗീതാരഹസ്യത്തിലുൾക്കൊള്ളുന്നു. മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിനു മുമ്പുള്ള സന്ദർഭത്തിലെന്നപോലെ, ഇന്ത്യൻരാഷ്ട്രീയപരിതഃസ്ഥിതിയിലും, "അതുകൊണ്ട്, അല്ലയോ കുന്തിപുത്രാ, എഴുന്നേറ്റു യുദ്ധംചെയ്താലും" എന്നുള്ള ശാസനം അർത്ഥവത്തായിരുന്നു. തീലകൻ തന്റെ പ്രക്ഷോഭണപരിപാടികൾമൂലം ഇതു പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കാണിച്ചു. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ, കോൺഗ്രസ്സിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടം ഹൈന്ദവവും പുനരത്ഥനപരവുമാണ്. തീലകൻ, ലജപതിറായി, മോട്ടിലാൽഘോഷ്, ഇവർ തങ്ങളുടെ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിൽ അഭിമാനംകൊണ്ടു. കൂടുതൽ പുരോഗമനപരവും യുവാക്കളെ ഉൾക്കൊണ്ടതുമായ സംഘത്തെ നയിച്ച അരവിന്ദഘോഷ്, ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഒരു നിഗൂഢത്വം രാഷ്ട്രീയത്തിനു നൽകി. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം, ദേശീയതയുടെ തീവ്രമായ പ്രകടനം കൂടുതൽ ഹൈന്ദവസ്വഭാവത്തോടു കൂടിയതായി ഭവിച്ചു. ഭീകരപ്രവർത്തനസംഘം ദേവീകുമാർ പിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിനു പ്രതിജ്ഞചെയ്തു. ഭവാനിപൂജയും ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പുതിയ ദേശീയസംഘടനയും തമ്മിലുള്ള ഉററബന്ധത്തെ വീരാപ്പമിയാഘോഷം അഭിവ്യഞ്ജിപ്പിച്ചു. സമരോദ്യക്തമായ കാലങ്ങളിലെല്ലാം ഭവാനിയെ പൂജിക്കുന്നതായി ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ശിവജിമാത്രമല്ല, ഗുരുഗോവിന്ദസിംഗും അവകാശപ്പെട്ടു, ജഗദംബയുടെ അനുഗ്രഹവും, വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു വാളും തനിക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. 'ഗ്രന്ഥ സാഹേബി'ലുള്ള പത്താമത്തെ ഗുരുവിന്റെ കൃതിയിൽ, ദേവി അസുരശക്തികളുമായി യുദ്ധംചെയ്യുന്നതിനു പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബംഗാളിലും മറ്റും അതിവേഗം പടർന്നുപിടിച്ച ഗുഡസംഘങ്ങളും, ബോംബിലുള്ള വിശ്വാസവും മഹാരാഷ്ട്രത്തിലും പഞ്ചാബിലും വ്യാപിച്ചു. ഇടത്തരക്കാരെയും മിതവാദികളേയും പ്രതിനിധീകരിച്ചതും പരോക്ഷമായിമാത്രം ഹൈന്ദവവുമായിരുന്ന കോൺഗ്രസ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീകരസംഘങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ തടയുന്നതിൽ വിജയിച്ചില്ല. കേഴ്സൺപ്രഭുവിനുശേഷം ഇന്ത്യൻരാഷ്ട്രീയലോകത്തിലെ ഒരു സജീവശക്തിയായ കോൺഗ്രസ്സ് ഇല്ലാതാകുമോ എന്നുപോലും ആശങ്കിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി.

കോൺഗ്രസ്സിന്റെ അന്ത്യം പലരും ദീർഘദർശനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. കേഴ്സൺപ്രഭു 'വൈറ്റ് ഹാളി'ലേക്ക് 1900-ൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി: "കോൺഗ്രസ്സ് നിലംപതിക്കാരായി. ഇന്ത്യയിലിരിക്കുമ്പോൾ

എന്റെ ഒരു പ്രധാനലക്ഷ്യം അതിനെ സമാധാനപരമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്നാണ്.” കോൺഗ്രസ്സ് വേഗം ക്ഷയിച്ചുപോകുമെന്നു വിശ്വസിച്ചു വേറേയും വൈശ്വേദിയായി മാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇതേവരെ സംഭവിച്ചില്ല. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടാദ്യം, കോൺഗ്രസ്സ് തകുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കേഴ്സൺ പ്രളവിരുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബംഗാൾ വിഭജനം ഭരണപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ന്യായീകരിക്കപ്പെടാം. പക്ഷേ, അത് ഒരു വമ്പിച്ച പ്രക്ഷോഭണക്കൊട്ടകാറു് ഇളക്കിവിട്ടു. ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ഈ പ്രക്ഷോഭം, വിഭിന്നാഭിപ്രായഗതികാരായ ദേശീയവാദികളെ യോജിപ്പിക്കുകയും, അവർ, ‘ബോയിക്കോട്ട്’ (അഭ്യവകാഷണം) സ്വദേശി, സ്വരാജ് ഈ സമരപരിപാടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രിട്ടീഷ് സാധനങ്ങൾ അഭ്യവകാഷണം ചെയ്തു, എന്ന സാങ്കേതികപദ്ധതി സ്വരാജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ആദ്യപരിപാടി ആയിരുന്നു. 1906-ലെ പ്രക്ഷോഭം വിപ്ലവസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതാണ്. ദേശീയത്വത്തിന്റെ ശക്തികളെയെല്ലാം അതു യോജിപ്പിച്ചു. റഷ്യയെ, ടുഷിമാ (Tushima) യുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്, കണ്ടപ്പോൾ, നവവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരു ഏഷ്യയെ പലരും സ്വപ്നം കണ്ടു. റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ മേൽ ജപ്പാൻ നേടിയ ഈ വിജയത്തിന് മനുശാസ്ത്രപരമായി വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന്, അതിശയോക്തികൂടാതെ പറയാം. ദേശീയത്വത്തിന്റേയും ഹിന്ദുമതപുനരുത്ഥാനത്തിന്റേയും ആവേശം, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രാരംഭദശാബ്ദത്തിൽ വിജയോന്മത്തമായും പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായും നിലകൊണ്ടു.

ഒന്നാം മഹായുദ്ധം ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയെ തടഞ്ഞെങ്കിലും, ദേശീയാഭിലാഷങ്ങൾക്കു ശക്തികൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ കാലഘട്ടത്തിനുശേഷം കോൺഗ്രസ്സ് പ്രാബല്യം പ്രാപിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വിപ്ലവകരമായ നേതൃത്വത്തിലാണ്. അത് ഇടത്തരക്കാരുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലവിട്ട്, സാമാന്യജനതയുടെ സംഘടനയായി, സാമ്രാജ്യത്വവുമായി സന്ധിയില്ല, എന്ന വിപ്ലവാഹ്വാനം അതു മുഴക്കി. അഖിലഭാരതീയമായ നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം, കോൺഗ്രസ്സിന് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ അവകാശത്തെപ്പറ്റി ശക്തിപൂർവ്വം പറയാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി തെളിയിച്ചു.

മുസ്ലീം ലീഗുമായുള്ള സഹകരണം, ഖിലാഫത്ത് പ്രക്ഷോഭം ഇവയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ശക്തി പ്രധാനമായി ഹൈന്ദവപുനരുത്ഥാനത്തിലും, ഹിന്ദുജനസാമാന്യത്തിന്റെ ദേശീയത്വത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം, മറയ്ക്കരുത്. ഹൈന്ദവാവേശത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകളുടെ മുന്തിരാവമായിരുന്നു മഹാത്മജി. ഗിതയ്ക്ക് അദ്ദേഹം രചിച്ചഭാഷ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചോദനത്തിന്റെ ഉൽപത്തിസ്ഥാനം കാണിക്കുന്നു. ആത്മീയതയുടെ സൂക്ഷ്മാംശം

ങ്ങളിലും, ഹിന്ദുമതത്തിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും, പുജാസമ്പ്രദായങ്ങളിലും തൽപരനല്ലെങ്കിലും, ഗാന്ധിജി സാമാന്യജനതയ്ക്ക് ഒരു ആത്മീയനേതാവുകൂടിയിരുന്നതും, ജനങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമായി സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമപാവനമായ സ്വഭാവമേന്മയെയും, കർമ്മയോഗപ്രഭാവത്തെയും അത് പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, കോൺഗ്രസ്സ് വിദേശീയാധിപത്യത്തോടു ഹിന്ദുമതത്തിനു പൊതുവായുണ്ടായിരുന്ന എതിർപ്പിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെപ്പറ്റി കോൺഗ്രസ്സിന്റെ രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യവും, സാമാന്യമായ വീക്ഷണഗതിയും മതേതരമായിത്തന്നെയാണ് ഉന്നയിപ്പാലേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്.

അമൃതസരസ്സിലെ ദുരന്തനാടകത്തിനുശേഷം ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വം പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുത്തതോടുകൂടി ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സുനിശ്ചിതമായ സമരം ആരംഭിച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സുധീരമായ ത്യാഗങ്ങളും, അതേത്തുടർന്നുണ്ടായ ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ഉണർവും ഇവിടെ വിവരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇരുപത്തേഴുകൊല്ലത്തെ നിരന്തരസമരത്തിനുശേഷം, ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചു. 1947 ആഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ വിമോചിതയാകയും, അന്താരാഷ്ട്രീയലോകത്തിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്രരാഷ്ട്രമായി പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികപുനഃപ്രാപ്തിയും വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. 'കൊള്ളക്കാരന്റെ രാഷ്ട്ര'മായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ (1757—'74) ബ്രിട്ടീഷ് പ്രവിശ്യകൾ സാമ്പത്തികമായി വളരെ അധഃപതിച്ചു. ഇതരസ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള ബ്രിട്ടീഷാധിപത്യവികസനം, ഇന്ത്യയൊട്ടുക്കു നാശംവരുത്തി. മഹാരാഷ്ട്രയുടേയും, ടിപ്പുവിന്റേയും രാജ്യങ്ങളിൽ, കമ്പനി നേരിട്ടു ഭരിച്ച രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാൾ ക്ഷേമകരമായ നിലകണ്ടിട്ട് മൺറോ, എൽഫിൻസ്റ്റൺ, തുടങ്ങിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണധൂരന്മാരന്മാർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. പല ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളും ബ്രിട്ടീഷ് കീഴടക്കലിനെത്തുടർന്നു നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലുണ്ടായ അധഃപതനം നിരാശയോടെ മനസ്സിലാക്കി. ഗവണ്ണർജനറൽ വിലയം ബെൻറിക്സ് പ്രഭു, 1829-ൽ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കുറിപ്പിൽ (മിനിട്ടിൽ) ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു: "വ്യാവസായികവിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യയിലെ പല വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കഷ്ടത വ്യാപാരചരിത്രത്തിൽ നിസ്തലമാണ്." ഇന്ത്യൻകർഷകനും കൈത്തൊഴിൽക്കാർക്കും, സാമാന്യർക്കും അനുഭവപ്പെട്ട കഷ്ടതകൾ രമേഷ് ഭട്ടത്തിന്റെ, 'ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമ്പത്തികചരിത്ര'ത്തിലും, 'വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഉള്ള ഹൃദയഭേദകമായ വർണ്ണനകളിൽ കാണാം.

ഇന്ത്യ ചരിത്രാരംഭമുതൽക്ക് ഒരു വ്യാവസായിക രാജ്യമാണ്. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുൻപ് അവളുടെ തുണിത്തരങ്ങൾ ലോക പ്രസിദ്ധി സമാർജ്ജിച്ചിരുന്നു. ഇതും ഉരക്കും ഇന്ത്യ ഉല്പാദിപ്പിച്ചതും സ്പർഷ്യമാണ്. പശ്ചിമതീരത്തെ തുറമുഖങ്ങളിൽ കപ്പൽനിർമ്മാണവ്യവസായം അഭിവൃദ്ധിയിലിരുന്നു. 1840-ൽപ്പോലും, മോൺട്ഗോമറി മാർട്ടിൻ, പാർലിമെന്ററി അന്വേഷണക്കമ്മീഷൻമുമ്പാകെ, തെളിവുകൊടുത്തത്, ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷികരാജ്യമെന്നതുപോലെതന്നെ, ഒരു വ്യാവസായികരാജ്യവുമാണെന്നത്രേ. എന്നാൽ ഇന്ത്യയും മറ്റു വ്യാവസായികരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ വിടവ് ക്രമേണയുണ്ടായി. 1770-നും, 1860-നും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രധാനഘട്ടത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ സാങ്കേതികവിജ്ഞാനത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടായില്ല. യൂറോപ്പിലെ, പ്രത്യേകിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ, ടെക്നോളജി അതിവേഗം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടപ്പോൾ, നാശോന്മുഖങ്ങളായ ഗ്രാമങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചുനിന്ന ഇന്ത്യൻവ്യവസായങ്ങൾ പിന്നോക്കംപോയി. പഴയകാലത്തു് കൈത്തൊഴിൽക്കാരെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യൻവ്യവസായം. ജാതിസമ്പ്രദായം കൈത്തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തോടെ അവ അയവില്ലാത്ത സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതാകുകയും, തന്മൂലം ആധുനികങ്ങളായ പരിതഃസ്ഥിതിയോടു വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുപോകാൻ സാധിക്കാതെ വരികയുംചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യയുടെ ആയവ്യയം കാലാനുസരണം വികസിക്കാതിരിക്കയും രാജ്യം സാമ്പത്തികമായി അധോഗതിയിലേയ്ക്കു വഴതിവിഴുകയും ഉണ്ടായി. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വ്യാപാരസംവിധാനം, ഈ സ്ഥിതിഗതികളെ ശരിക്കും മുതലെടുത്തു. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രമാതീതമായ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാവസായികോല്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള വിപണിയിായിത്തീർന്ന ഇന്ത്യ.

ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികപുനരുത്ഥാനം സാവധാനത്തിലായിരുന്നു. കമ്പനിഗവണ്മെന്റ് ഇല്ലാതാകുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ, രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശവ്യാപാരത്തിൽ, ചില സമുദായങ്ങൾ, വിശിഷ്ട പാർസികൾ, പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ആഭ്യന്തരസമരം, യൂറോപ്യൻ രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻതുണിവ്യവസായം സംഘടിപ്പിക്കാൻ സന്ദർഭം നല്കി. ക്രമേണ ഇന്ത്യ തുണിവ്യവസായത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉല്പാദനകേന്ദ്രം എന്ന ഇന്നത്തെ നിലയിലെത്തി. മറ്റു പ്രധാനവ്യവസായങ്ങളും ഉദിക്കാൻതുടങ്ങി. ഉദാഹരണം: ഇരുമ്പ്, ഉരക്ക്, സിമന്റ്, പഞ്ചസാര മുതലായവ. ആദ്യം വളരെ മടി പ്രദർശിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻമുലധനം, ക്രമേണ വ്യാവസായികസംരംഭങ്ങളിലേയ്ക്കും വന്നുതുടങ്ങി. ഏഷ്യയിലെ ബ്രിട്ടൻവക സ്ഥലങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ബങ്കായിലും മലബാറിലും, ആഫ്രിക്കയിലും, ഇന്ത്യാക്കാർ മുലധനമുടക്കാൻതുടങ്ങി. ഇന്ത്യൻവ്യവ

സായശാലകൾ വീണ്ടും ആവിർഭവിച്ചു; പല ശതാബ്ദത്തിനുമുൻപ് ഇത്യൻ വ്യാപാരസംരംഭങ്ങൾ കണ്ട അതേ രാജ്യങ്ങളിൽത്തന്നെ.

ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം ഇത്യൻ നാട്ടുകാരുടെ അസാധാരണമായ വളർച്ചയാണ്. സൂചകശാലകൾ മുഖേന പ്രചരിച്ച നവീനവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലമാണിതെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരത്തിനുമുൻപും ചില നാട്ടുകാരുടെ, വിശിഷ്ട, തമിഴിലും ഹിന്ദിയിലും, ഉത്തമശാസിക്കൽസാഹിത്യകൃതികളായിരുന്നു. എന്നാൽ ആധുനികചിന്താഗതിയുടെ ഉപകരണമെന്ന നിലയിൽ അവ പിന്നോക്കമായിരുന്നു. നവീനവിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയനുസരിച്ച്, താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉചിതങ്ങളായ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളുടെ ആവശ്യകത ഉണ്ടായി. പുതിയ വിദ്യാലയങ്ങൾ ക്വാർട്ടറുകളുള്ള പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തോടെയാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ പ്രമുഖകാഷകൾ എല്ലാം ആധുനികരൂപത്തിൽ വികസിച്ചതെന്നു പറയാം. തുടർച്ചയായി പഴയ വീഞ്ഞു്, പുതിയ കപ്പികളിലേയ്ക്കു പകർന്നുതോടെ, മുൻപ് അറിയപ്പെടാത്ത രീതിയിലുള്ള മതേതരഗ്രന്ഥങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. അവ സാധാരണക്കാരന്റെ ചിന്താഗതിയെ സ്പർശിപ്പിച്ചു. പുതുതായി ഉത്ഭവിച്ച സാഹിത്യം സ്വരാജ്യസ്നേഹപരവും ദേശീയവുമായിരുന്നു. ബങ്കിംചന്ദ്രന്റെ നോവലുകൾക്കും, ദ്വിജേന്ദ്രലാലിന്റെ നാടകങ്ങൾക്കും ഇത്യാചരിത്രത്തിൽനിന്നു മന്ത്രേ, ആവേശം ലഭിച്ചത്. ഭാരതീയഭരണവും ഓഗോറിങ്ങായും ഗീതങ്ങൾ ദേശീയോജ്ജ്വലങ്ങളാണ്. ഇക്ബാലിന്റെ ആദ്യത്തെ കവിതകളും അപ്രകാരംതന്നെ. ബംഗാളിക്ക് ആധുനികമഹാസാഹിത്യങ്ങളുടെ പന്തിയിൽ സ്ഥാനം കിട്ടി. വിശാലമായ വിക്ഷണഗതിയും, വൈവിധ്യസമ്പത്തും അതിന് ഉണ്ടായി. ലോകപ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച ഒരു സാഹിത്യകാരനെയെങ്കിലും നിശ്ചയമായും അതിൽ കാണാം. ഇസ്ലാമിനെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉറപ്പു വഹിച്ച പക് പ്രത്യേകമായി പറയുന്നതാണ്. ഹിന്ദി, ഗുജറാത്തി, മറാത്തി, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഗണനീയങ്ങളായ ദ്രാവിഡഭാഷകൾ (തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, കണ്ണടകം) ഇവയെല്ലാംതന്നെ ഗണനീയമായി വളർച്ച പ്രാപിച്ചു. എങ്കിലും ഈ ഭാഷകളുടെ വികാസംമൂലം ഉണ്ടായ വിഭാഗീയപ്രവണതകൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. മുൻപുണ്ടാകാത്തവിധം, അതിർക്കടന്ന ഭാഷാഭിമാനം കാരണം, ഗുജറാത്തികളും, മഹാരാഷ്ട്രയും, കന്നടക്കാരും തമ്മിൽത്തമ്മിൽ വിഭിന്നരാണെന്ന ഒരു പ്രാദേശികബോധം ജനിച്ചുവളർന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുക്കലിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രീയപുരോഗതിയെപ്പറ്റിയും സ്പർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിജ്ഞാനലോകത്തിന്, ഇന്ത്യ കാര്യമായ സംഭാവന

യൊന്നും നല്ലിയില്ല. എങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഉണർപ്പ് അലതല്ലിയതിന്റേയും, കൂടുതൽ അവസരം ലഭിച്ചതിന്റേയും ഫലമായി, ശാസ്ത്രമണ്ഡലത്തിലും ഇന്ത്യയ്ക്കു കാലക്രമത്തിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ രാമാനുജന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ്, ഇന്ത്യാ ആധുനികകാലത്തു നല്ലിയ ആദ്യസംഭാവന. അനന്തരകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻഗവേഷകന്മാർ, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം നല്കി. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ബുദ്ധിപരമായ ഉയർച്ച ലോകം വീണ്ടും കണ്ടു.

അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടു് ഇസ്ലാമികസംയോജനം

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പു്, ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം പ്രത്യേകമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. വ്യത്യസ്തമതങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകിടന്നു ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീംകളും ഒരുമിച്ചു ജീവിച്ചു. ഇസ്ലാമിനുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയധീപത്യം മതത്തേയും സംരക്ഷിച്ചു. അതിനാൽ മുസ്ലീംകൾക്ക് വേറെ സംഘടന ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. മുസ്ലീം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സ്വതന്ത്രമായി ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുപോന്നു. പാഠിപ്പട്ടയുദ്ധത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രസേനകൾ, ആഫ്ഗൻ കാരെ നേരിട്ടപ്പോൾ, ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭാഗത്തു് അസംഖ്യം മുസ്ലീം ഭടന്മാരും, സൈനികോദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇബ്രാഹിം ഗാർഡി (Ibrahim Gardi)യുടെ പീഠകീഴായിരുന്നു, ആഫ്ഗൻ സൈന്യത്തിനു വലിയ നാശം വരുത്തിയതു്. 1758-ൽ, ലാഹോറിലെ മഹാരാഷ്ട്രവണ്ണർ അഡ്നാം ബെഗ് (Adnam Beg) ആയിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ, ബാബർ ഇന്ത്യാ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആഫ്ഗന്മാർ എതിർത്തതു് ഹിന്ദുക്കളുടെ സഹായത്തോടെയാണു്. എന്നാൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, പെട്ടെന്നു് മുസ്ലീംകൾ ശോച്യാവസ്ഥയിലായി. രാജ്യത്തിലവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനശക്തിയും അധികാരവും ഇല്ലാതായി. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഈ സ്ഥിതിവ്യത്യാസം ആർക്കും സുവ്യക്തമായിരുന്നു. അതിനു നേരെ കണ്ണടക്കാൻ ആർക്കും നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു. മുസ്ലീം മതമേധാവികൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതാപത്തിനു നേരിട്ട ഈ കഷ്ടാവസ്ഥയെപ്പറ്റി വിലപിച്ചു. ഈ മനഃക്ഷീണം ഒരു പ്രമാണിയായ ആത്മീയനേതാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഡൽഹിയിലെ മഹമ്മദ് ഷാ വാലിയുള്ളാ (Waliullah)യെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ റോബാരില്ലിയിലെ അഹമ്മദ് ഷാ (Ahmed Shah of Rae Bareilly)യെ ഇന്ത്യൻ വഹാബിസത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായി കണക്കാക്കാം. ഇസ്ലാമിനെ ബാധിച്ച ക്ഷീണതകളേയും മാലിന്യങ്ങളേയും നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണു് വഹാബിസം. പുരോഗമനപരമായ പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, വഹാബിസം, ഒരു മതപുനരുത്ഥാനപ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. അതു് ഹൈന്ദവത്തെല്ല, ബ്രിട്ടീഷ് ധീപത്യത്തെയും രാഷ്ട്രീയമായി എതിർത്തതു്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിനെ താമ്രമന്താൻ ശ്രമിച്ചു.

1833-നും 1864-നും ഇടയ്ക്കാണ് മുസ്ലീംകളുടെ ഏറ്റവും പരിക്ഷീണമായ കാലം. പല നൂറ്റാണ്ടുകൾ വടക്കേഇന്ത്യയിൽ പ്രാബ

ലുത്തിലിരുന്ന മുസ്ലീംക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ, മെക്കോളേയുടെ കോഡിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാക്കി. സിവിൽ നിയമങ്ങൾക്കും മാറ്റമുണ്ടായി. വിശുദ്ധമായ 'ഷാറിയറ'നെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സിവിൽനിയമങ്ങളുടെ സ്ഥാനം, പുതിയ ആംഗ്ലോഇന്ത്യൻ നിയമം കരസ്ഥമാക്കി. കാസികളെ നിർത്തൽചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷ് നിയമത്തിന്റെ ആധിപത്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭരണഭാഷയായിരുന്ന പേർഷ്യനെ പുറന്തള്ളിയതും, മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് ഇടിവുണ്ടാക്കി. രാഷ്ട്രീയമായി നോക്കിയാൽ, ഡൽഹിയിലെ മുസ്ലീംരാജ്യം പേരിനുമാത്രം നിലനിന്നു. വടക്കേഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലീം പ്രാബല്യത്തിന്റെ ഏകചിഹ്നം അയോദ്ധ്യയായിരുന്നു. അധഃപതനദശയിലെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആ രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തിയതോടുകൂടി മുസ്ലിംമാന്മാർക്ക് സകലതും നഷ്ടമായതായി തോന്നി. അറുനൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ച മുസ്ലീംങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി ഭവിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരികൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലീംങ്ങളെ, തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായി എണ്ണി. ലണ്ടനിലേയ്ക്കയച്ച ഒരു ഔദ്യോഗികക്കുറിപ്പിൽ എല്ലൻബറോപ്രഭു, "ഈ വർഗ്ഗം (മുസ്ലീംങ്ങൾ) നമ്മോടു ശത്രുതയിലാണ്; നമ്മുടെ ശരിയായ നയം ഹിന്ദുക്കളെ പ്രീണിപ്പിക്കുകയാണ്;" എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രഭുക്കന്മാരുടേയും, രാഷ്ട്രീയമായ പ്രാമാണ്യം പൊയ്ക്കോയ മൗലവിമാരുടേയും, പിൻതുണയോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തു മുസ്ലീംങ്ങൾക്കു പൊതുവേ നേരിട്ട അതൃപ്തി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി പല സംഘർഷങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. സൈനികവിപ്ലവത്തിനുള്ള ബാധ്യതയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുസ്ലീംങ്ങളുടെ തലയിൽത്തന്നെ മുഖ്യമായി കെട്ടിവെച്ചു. എന്നെന്നാൽ മൗലവിമാർ വിപ്ലവത്തെ പിൻതാങ്ങിക്കൊണ്ട് 'മാറ്റം' (കല്പന) അയച്ചിരുന്നു. പോരെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ബഹദൂർഷാ ഒരു മുസ്ലീമായിരുന്നല്ലോ. പല സ്ഥലങ്ങളിലും മുസ്ലീംങ്ങളുടെ ശത്രുത ഗണ്യമായ തോതിൽ വളർന്നു. 1864-വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരികളുടെ അംഗീകൃതനായ, ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടുപോകാത്തവരാണ് മുസ്ലീംങ്ങൾ എന്നതായിരുന്നു.

ദേശഭക്തനായ മുസ്ലീമിന് ഈ ചുരുപാടുകൾ അസഹ്യമായി തോന്നാം. ഇസ്ലാമിനു നേതൃത്വം നൽകേണ്ട വർഗ്ഗങ്ങളായ പ്രഭുക്കന്മാരും, ആത്മീയനേതാക്കന്മാരും അധികാരഭ്രഷ്ടരായിരുന്നു. സമുദായത്തിന്റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയും നാൾക്കുനാൾ താണുവന്നു. ഒരിക്കലും മുസ്ലീംസമുദായം, സാമ്പത്തികമായി, നല്ല അടിസ്ഥാനത്തിലോ ശക്തിയിലോ അല്ല പട്ടത്തിരുന്നത്. രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ. അതിനാൽ രാഷ്ട്രീയാധിപത്യം പൊയ്ക്കോയതോടെ, സാമ്പത്തികശക്തവും മറിഞ്ഞുപോയി. ഭരണാധിപന്മാർ, മുസ്ലീംങ്ങളെ തുറന്ന വിരോധത്തോടുകൂടിയല്ലെങ്കിൽത്തന്നെ,

സംശയത്തോടെ വീക്ഷിച്ചുവന്നു. ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസവും, പ്രത്യേകിച്ച് പേർഷ്യൻഭാഷയുടെ സ്ഥാനത്തുവന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ പരിചയം പോരായ്മയും മൂലം, അവർക്ക് ഉദ്യോഗകവാടം നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം പുറമേ, അവർ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നുതാനും. ഇങ്ങനെ പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ അധഃപതിച്ചുവന്ന മുസ്ലീംസമുദായത്തിന്റെ ശരിയായ നിലപാടു മനസ്സിലാക്കി, വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, മുസ്ലീംങ്ങൾ നിശ്ശേഷം തകരുമായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളാകട്ടെ, ബ്രിട്ടീഷാധിപത്യത്തിനുശേഷവും പൊതുവേ പുരോഗമിച്ചുവന്നു. കമ്പസിക്ക ബംഗാൾ ലഭിച്ചതതന്നെ ഹൈന്ദവവ്യാപാരികളുടെ സഹായംകൂടിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതിനുശേഷം അവർ ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായി മത്സരത്തിൽ വർത്തിച്ചു. ഹിന്ദുക്കൾ രാജദ്രോഹികളായി കരുതപ്പെട്ടില്ല. ഹിന്ദുമതംതന്നെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവണതകൾ കാണിച്ചുതുടങ്ങി. ഒരു പുതിയ നവം സ്വീകരിക്കുകയോ, നാമം വശേഷമാകുകയോ ആയിരുന്നു, ഇസ്ലാമിനു മുൻപിൽ കിടന്നമാർഗ്ഗം.

മുസ്ലീംങ്ങളുടെ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതി ആദ്യം ശരിക്കു കണ്ടത് സെയ്യിദ് അഹമ്മദാണ്. അദ്ദേഹം മുഗൾക്കൊട്ടാറത്തിനോടു ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭുവംശജനായിരുന്നു. ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഉന്നതമായ ഒരു ഉദ്യോഗം വഹിച്ചു. അച്ഛന്റെ സ്ഥാനവും പദവിയും സെയ്യിദിന് ലഭിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതു സ്വീകരിക്കാതെ, കമ്പനി സർപ്പിസിൽ ഒരു നീതിന്യായോദ്യോഗസ്ഥനായി ചേർന്നു. സൈനികവിപ്ലവകാലത്ത് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക്, പ്രശസ്തസേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ, ഇസ്ലാമികാധഃപതനം മുർദ്ധന്യത്തിലെത്തിയപ്പോൾ, സെയ്യിദ്, മിതവാദികളായ മുസ്ലീംങ്ങളുടെ നേതൃത്വം കൈയേറ്റു. ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംമാന്മാരെ ഒരു സമുദായമായി സംയോജിപ്പിക്കുക, നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാനം തിരിച്ചുകിട്ടുവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സഹകരിക്കുക, ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു, ഇവയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാവി സ്ഥിതിചെയ്തതെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. സെയ്യിദ് മഹമ്മദ്, സ്വരാജ്യസ്നേഹിയല്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായം തെറ്റാണ്. അദ്ദേഹം ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായ മനോഭാവക്കാരനാണെന്നു പറയുന്നത് അനീതികൂടിയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ സർ സെയ്യിദ് തികഞ്ഞസ്വരാജ്യസ്നേഹിയാണ്. ഹിന്ദുക്കളുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധമാകട്ടെ വളരെ സൗഹാർദ്ദപരവും. ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം നിരാലംബമാണെന്നും, കുറേക്കാലത്തെ ഏകീകരണവും, സംഘടനയും ഐക്യവും ഇല്ലെങ്കിൽ അതു താറ്റുമാറാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി.

അതിനാൽ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വശപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ജോൺപൂരിലെ, മൗലവി 'കാദിർ' ആലി' (Karamat Ali) നേരെത്തെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിരുന്നു, മുസ്ലീംങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ

നിഷ്ഠാസനം ചെയ്യാൻ മതപരമായ ചുമതലയില്ലെന്ന്. ആദ്യകാലത്തു് അങ്ങിനെയാരു 'ഹാററുവാ' (കല്ലന), പ്രമുഖ മുസ്ലീം മതാധികാരികൾ പുറപ്പെട്ടുവിചിത്രം. ബ്രിട്ടീഷുഗവണ്മെൻറും ഒരുക്കമായിരുന്നു, ഒരു നയംമാറുന്നതിന്നു്. 1872-ൽ സർ വില്യം ഹണ്ടർ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീംമാരുടെ രക്ഷിച്ച് ഒരു റൂനം പ്രസിദ്ധംചെയ്തു. അതിൽ ഇസ്ലാമികവിജ്ഞാനം ബ്രിട്ടീഷുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്റെ അവശ്യകത ഉന്നയിപ്പാക്കുന്നതിന്നു. തന്മൂലം സെയ്യിദ് അഹമ്മദിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു്, ഒരു ദ്വേഷാധിപത്യത്തിൽനിന്നും ശക്തിയായ പിൻതുണ ലഭിച്ചു. 1875-ൽ ആലിഗാറിൽ, 'എം. എ. ഓ. കോളേജ്' (M. A. O. College) സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീംമാന്മാരുടെ കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനമായിരുന്നു അതു്. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലീംപ്രമാണികളുടേയും, ഹൈദരാബാദിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ സലാർജംഗിന്റെയും സഹായസഹകരണങ്ങൾ മൂലമാണു് ആ കോളേജ് സ്ഥാപിതമായതു്. ബ്രിട്ടീഷ്ഗവണ്മെൻ്റ് വിചാരിച്ചു, മുസ്ലീംങ്ങളുടെ സഹകരണം തേടുന്നതിൽ തങ്ങൾക്കു് ഒരു വലിയ വിജയം സിദ്ധിച്ചെന്നു്. ആദ്യംമുതൽക്കു് ആലിഗാർപ്രസ്ഥാനത്തിന്നു് ബ്രിട്ടീഷുദ്യോഗസ്ഥാധ്യാപനത്തിന്റെ ശക്തമായ പിൻതുണ കിട്ടി. സർ സെയ്യിദ് ബുദ്ധിപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കി, തനിക്ക് ഹൃദയാലുക്കിയായ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സഹായം കോളേജ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും അച്ചടക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമാണെന്നു്. അദ്ദേഹത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തിയത്രേ, തിയഡോർ ബെക്ക് (Theodore Beck) സെയ്യിദിന്റെ ആദർശങ്ങൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തോടു പരിപൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ആലിഗാറിന്നു് ഒരു സേവനമുറപ്പു് ഉളവാക്കി. ആലിഗാർ രണ്ടു മഹനീയോദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറി. അടുത്ത തലമുറയിൽ, ആംഗ്ലോമുസ്ലീം സഹകരണത്തിന്നു് അതു വിത്തുപാകി. ഇതു മുസ്ലീംങ്ങൾക്കും ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കും ഗുണകരമായി. രണ്ടാമതായി, ഇസ്ലാമികൈക്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധി കേന്ദ്രമായിത്തീന്നു് ആലിഗാർ.

ഇസ്ലാമികമതോപദേശത്തിന്റെ കേന്ദ്രഘടകമായ ആലിഗാർ പ്രസ്ഥാനം രണ്ടു രീതിയിൽ പ്രധാനമാണു്. ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിന്റെ സംയോജനത്തിനുള്ള ആദ്യപടിയായിരുന്നു അതു്. ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തായി ചിന്നിച്ചിതരിക്കിടന്ന മുസ്ലീംങ്ങൾക്കു് ഒരു കേന്ദ്രസ്ഥാപനമുണ്ടായി, പൊതുവായ പശ്ചാത്തലത്തോടും, പൊതുവായ മനശ്ശാസ്ത്രത്തോടുംകൂടി. ഇന്ത്യയുടെ ഏതു മുകിലുള്ള മുസ്ലീംപ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയും ആത്മവിശ്വം 'ആലിഗാർ മനുഷ്യന്'യിത്തീന്നു. രണ്ടാമതായി, ആലിഗാർ ഉറുദുഭാഷയെ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ദേശീയഭാഷയായി ഉയർത്തി. മുന്തരിക്പ്രകാരം ഉറുദു ഉദ്യോഗസ്ഥലോകത്തിന്റെ പൊതുഭാഷയായിരുന്നു; അവർ ഹിന്ദുക്കളായാലും ശരി, മുസ്ലീംങ്ങളായാലും ശരി. മടിക്കലേഷനു നിർബ്ബന്ധിതഭാഷ ആലിഗാറിൽ ഉറുദുവായിരുന്നു. അതു് യു.

പി.യിലെ മാത്രമല്ല, താത്വികമായി എല്ലാ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ മുസ്‌ളീംങ്ങളുടെയും പൊതുഭാഷയായി, അൻപതുവർഷം മുൻപ് പേർഷ്യൻഭാഷയെന്നപോലെ. ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഭാഷയോടും, പൊതുവായ മനുശാസ്ത്രത്തോടും കൂടിയ മുസ്‌ളീംങ്ങൾക്കു കാലക്രമത്തിൽ, ഒരു പ്രത്യേക 'നേഷൻ' എന്ന അവകാശത്തിന് അർഹതയുണ്ടാക്കി.

1894-ഓട്ടകൂടി സെയ്ദ് മഹമ്മദിനു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വിശ്വാസം സമാജ്ജിക്കാൻ സാധിച്ചു, മുസ്‌ളീംങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ഉയർന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചുവരുന്നു. ഔദ്യോഗികമായി ഈ ആശയം സ്കാച്ചി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ്സിനെതിരായി കാലാനുസൃതം സെയ്ദ് അഹമ്മദ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളും ആംഗ്ലോമുസ്‌ളീം ബന്ധത്തെ ദുഷപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഇതിലൊന്നിലും പ്രകടമായ ഹിന്ദുവൈരം ഇല്ലെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. ആലിഗാർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാരാലി ഓരോ പ്രവിശ്യയിലും, രാജ്യത്തിലും മുഴങ്ങി. ഹൈദരാബാദ്, ഭോപ്പാൽ തുടങ്ങിയ മുസ്‌ളീം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ 'എം. എ. ഓ. കോളേജ്'ലെ ബിരുദധാരികളെയാണ് ഉദ്യോഗത്തിൽ നിയമിച്ചത്. ആലിഗാറിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഉറുദുവിന്റെ പഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും 'അൻജുമാൻ' (Anjumans) സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അതേകാലത്തുതന്നെ ഉറുദുവിൽ ഒരു മുസ്‌ളീം പ്രസിദ്ധീകരണാലയവും ഉണ്ടായി. സെയ്ദ് അഹമ്മദിന് ന്യായമായി അവകാശപ്പെടാം, അദ്ദേഹം ഇസ്‌ളാമിന്റെ ശിഥിലീകരണത്തെ തടയുക മാത്രമല്ല, അതിനെ സുപ്രധാനവും സുശക്തവുമായ ഒരു നിലവാരത്തിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തുകയും കൂടി ചെയ്തെന്ന്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, മറ്റു പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും ഉണ്ടായി. സെയ്ദ് മഹമ്മദ് ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തെ എതിർത്ത്, മുഖ്യമായി ഇസ്ലാമിനു സംഘടിപ്പാൻ സമയം വേണമെന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനസവിശേഷത വിപുലവും തീർക്കുവുമായ ദേശീയതയാണ്. അത് പ്രധാനമായി ഹൈന്ദവപുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനവുമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിനേയും, ആലിഗാർ പ്രസ്ഥാനത്തിനു പിന്നിലുള്ള മുസ്ലീംഭൂവുടമകളേയും അതു ഭയചകിതരാക്കി. എന്നാൽ മുസ്ലീംയുവാക്കന്മാർ, ഇസ്ലാമിന്റെ ആചാര്യത്താൽ പ്രചോദിതരായി. അക്കാലത്ത് ലോകത്തിൽ എല്ലാ ഇസ്ലാമികരാജ്യങ്ങളും തിളച്ചു മറിയുകയായിരുന്നു. 'ജമാലുദ്ദീൻ അഹ് ഗാനി'യുടെ ഉദ്ബോധനങ്ങൾ അറബിരാജ്യങ്ങളിൽ, ഇസ്ലാമികൈകൃത്തുപ്പാറിയുള്ള ബോധം പുനർജീവിപ്പിച്ചു. 'യുവതൂർക്ക്'കളുടെ (Young Turks) നേതൃത്വത്തിൽ, ഒട്ടോമൻശക്തിയും പുനരുജ്ജീവനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കന്മാരായ മുസ്ലീംങ്ങൾ, മുല്ലാനാ മഹമ്മദ്

അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, 'അഖിലലോക ഇസ്ലാമിസ്'ത്തിലേയ്ക്ക് ഉറു നോക്കിത്തുടങ്ങി. ആലിഗാർ പ്രസ്ഥാനം തന്മൂലം രണ്ടായി ഭിന്നിച്ചു. പഴയ നേതാക്കൾ, സെയ്യിദ് ഫഹമ്മദിന്റെ നയത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊണ്ടു. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തുള്ള ഇസ്ലാമിൽ അവർ പ്രായേണ ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചില്ല. കോൺഗ്രസ്സിനെതിരായി അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പക്ഷത്തു ചേർന്നു. യുവാക്കന്മാരാകട്ടെ, പ്രചോദനത്തിനായി കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിളിലേയ്ക്കും, കെയ്റോവിലേയ്ക്കും ദുശ്ശലങ്ങൾ പോയിച്ചു. ബ്രിട്ടൻ, ലോകത്തിലെവിടേയും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുകയും, ഇന്ത്യയിലും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധനയം അവർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പഴയ നേതാക്കന്മാർ ജനികളേയും, പ്രഭുക്കന്മാരേയും സ്ഥാപിതമാർപര്യക്കാരേയും പ്രതിനിധീകരിച്ചു. യുവാക്കന്മാരുടെ തലമുറയാകട്ടെ, പുതിയ ഇടത്തരവുക്കളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തു.

1907-ൽ, ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തിരമായി വന്നതുമൂലം 'മിന്റോ-മോർലി' പരിഷ്കാരങ്ങൾ വാർത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ആഗാഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മുസ്ലീം പ്രതിനിധിസംഘം മുസ്ലീംങ്ങൾക്കു പ്രത്യേക നിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റ് ആ തത്വം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. സർ സെയ്യിദ് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീംങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടു കണ്ണുകളാണെന്ന്. അദ്ദേഹം ഒരു പരീക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി വാദിച്ചു, 'രണ്ടു നേഷൻ' എന്ന സിദ്ധാന്തം, ഇങ്ങനെ പ്രയോഗത്തിലെത്തി; ഇസ്ലാമികസംയോജനം പൂർത്തിയായി. ഇന്ത്യയിലെല്ലായിടത്തും ദേശീയതയാകുന്ന കോട്ടയിൽ ശാശ്വതമായ വിടവുകളുണ്ടായി. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രശരീരത്തിൽനിന്നും, ഇസ്ലാം വേർപിരിയാനുള്ള പ്രഖ്യാപനം സംശയരഹിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1907 മുതൽ, ഹിന്ദുമുസ്ലീംസഖ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഏകീകൃതമായ ദേശീയപ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമടഞ്ഞു.

പ്രത്യേക നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽനിന്നും പങ്കിടാനിനുള്ള വഴി സുഗമവും സ്വാഭാവികവുമായിരുന്നു. മുപ്പതുവർഷം കഴിയേണ്ടിയിരുന്നു, രണ്ടു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നയം ഔപചാരികമായി നിവ്വചിക്കാൻ. അതിനു കാരണം വ്യക്തമാണ്. അതു സജീവപ്രശ്നമായത്, അധികാരം കൈമാറാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്തു് തീർച്ചയായപ്പോഴാണ്. 1909 കാട്ടുകൂടി മുസ്ലീം യുവാക്കന്മാരുടെ കക്ഷിനയം ബ്രിട്ടനെതിരായില്ലയും, അവരുടെ താൽപര്യം ഹിന്ദുദേശീയതയോടു യോജിച്ചിരിക്കുകയായിത്തീർന്നു, ഇന്ത്യയ്ക്കു ചെളിയിലുള്ള ഇസ്ലാമികലോകത്തിലെ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു ബന്ധം അവശ്യമാക്കി. പ്രാചീന പേർഷ്യൻസാമ്രാജ്യത്തെ രണ്ടു് അധികാരമേഖലകളായി വിഭജിക്കാൻ റഷ്യയുമായി ബ്രിട്ടൻ നടത്തിയ കരാർ, തുർക്കിക്കെതിരായി ബ്രിട്ടൻ ഓറലിയെ ബാൾക്കൻയുദ്ധത്തിൽ സഹായിച്ചത്, ബാൾക്കൻയുദ്ധങ്ങളിൽ തുർക്കിക്ക്

പാശ്ചാത്യരിൽനിന്നും ഉണ്ടായ ഭീമമായ പരാജയം ഇവ യുവാക്കന്മാരായ മുസ്ലീംങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷു ചിന്താധാരണോഭാവം വളരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ബാൾക്കൻ യുദ്ധകാലത്തു്, ഡോ. അൻസാരി ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീംങ്ങളുടെ വക്തയായി തുക്തിയിലേയ്ക്കു് ഒരു 'മെഡിക്കൽ മിഷൻ' അയച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ പഴയ മുസ്ലീം നേതാക്കൾ, തികച്ചും ഇസ്ലാമികസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കനുസൃത കളങ്കിലും, ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സൗഹൃദം വേണമെന്നുള്ള പക്ഷക്കാരായിരുന്നു. പുതിയ തലമുറയും പഴയ തലമുറയുതമ്മിൽ അകലത്തെ ഗത്യന്തരമില്ലെന്നായി. ബ്രിട്ടീഷ് അനുകൂലകക്ഷികളുടെ വക്തയായി ആഗാഖാൻ സ്ഥാപിച്ച മുസ്ലീം ലീഗ്, മഹമ്മദാലി സ്വന്തേതപത്തിലാക്കി. യുദ്ധമുലമുണ്ടായ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾമൂലം, അതു് കോൺഗ്രസ്സുമായി സഖ്യപ്പെട്ടു. ലക്നൗകരാർ ഹിന്ദുമുസ്ലീം ഒത്തുതീർപ്പിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു പടിയില്ല; രണ്ടു കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സഖ്യം മാത്രമാണു്. ഒന്നാം മഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം 'ഖിലാഫത്ത്' പ്രസ്ഥാനം ഹിന്ദുക്കളേയും മുസ്ലീംങ്ങളേയും കൂട്ടുതലപ്പിച്ചു. കറേക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സഖ്യം നാമാവശേഷമായി. സംശയഗ്രസ്തമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനുശേഷം, അധികാരം ഇന്ത്യയ്ക്കു കൈമാറാം ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നു തീർച്ചയായപ്പോൾ, ഇസ്ലാം വേർപിരിയാൻ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചു. മഹമ്മദാലി ജി.നയുടെ കീഴിൽ, സംയുക്ത ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച സജീവമായ മുസ്ലീം ലീഗ്, ഇന്ത്യ 'രണ്ടു നേഷണ' എന്ന സിദ്ധാന്തം ഉദ്യമിച്ചു.

ഇസ്ലാമികകൈകൃത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രസ്ഥാനം ഹേതുവായി, മുസ്ലീംങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയബോധ മില്ലായിരുന്നെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ആരംഭമുതൽ, ആ സംഘടനയിൽ പ്രശസ്തരായ അസംഖ്യം മുസ്ലീം നേതാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജി.നാപോലും ഒരു കാലത്തു്, കോൺഗ്രസ്സിലെ പ്രാമാണികനായ ഒരു നേതാവായിരുന്നു. പല മുസ്ലീം ഹൃദയങ്ങളിലും ഒരു ഏകീകൃത ഭാരതത്തിന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ സൈനികവിപ്ലവത്തിനുശേഷം മുസ്ലീംങ്ങളുടെ നയം, രാഷ്ട്രീയമായ യോദ്ധ്യം സ്വയംരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിയാണു് മുഖ്യമായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

ഇന്ത്യയും ലോകവും

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം ഇന്ത്യയുടെ ചിന്താഗതിയെ സാരമായി സ്തർശിച്ചു. യൂറോപ്പിന്റെ സാമ്പാർഗ്ഗികമായ അധഃപതനം, ജപ്പാന്റെ ഉയർന്നുവന്ന പ്രശസ്തി, പസഫിക് സമുദ്രത്തിനു ലോകനയതന്ത്ര ബന്ധത്തിലുണ്ടായ പ്രാധാന്യം, ഇവ ഇന്ത്യൻ ചിന്താഗതിയെ ഗണ്യമായി സ്തർശിച്ച പുതിയ ഘടകങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇവയിലെല്ലാം പ്രധാനമായത്,—അതിപ്രധാനമായ ഏകസംഭവം എന്നുതന്നെ പറയാവുന്നത്—ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയവും ചിന്താപരവുമായ വികസനത്തിന് ഈ ശതാബ്ദത്തിൽ മാറ്റംവരുത്തിയ റഷ്യൻവിപ്ലവമത്രേ. മോസ്കോയിൽ മാത്രമല്ല പാമീർസിനൈതിന്റെ തൊഴിലാളിഭരണവ്യവസ്ഥ ഉദയം ചെയ്തത്. ഇന്ത്യൻ യുവാക്കന്മാരുടെ ചിന്താതലങ്ങളെ ഈ പരിവർത്തനം ഗാഢമായി സ്തർശിച്ചു. ഒന്നാം മഹായുദ്ധത്തിനു മുമ്പ്, ഇന്ത്യയിൽ കർഷകസംഘടനകളോ, തൊഴിലാളിസംഘടനകളോ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നുതന്നെ പറയാം. രണ്ടു മഹായുദ്ധങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭൂതപൂർവ്വമായ വളർച്ച, കർഷകത്തൊഴിലാളി(കിസാൻ)പ്രക്ഷോഭം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിസ്ഥാപനം

ഇവ സംഭവിച്ചത്. ഇടത്തരക്കാരുടെ ദേശീയതയുടെ ഉറവിടം ഇന്ത്യതന്നെ, അതിനു വെളിയിൽനിന്നും ശക്തിയും പ്രചോദനവും ലഭിച്ചെങ്കിലും. എന്നാൽ അഖിലലോകപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുമാണ്, പ്രധാനമായി തൊഴിലാളിസംഘടനകൾ ഉയിർക്കൊണ്ടത്. മാർക്സ്, എഞ്ജൽസ്, ഇവരിൽനിന്നുമത്രേ, അവയുടെ വിപ്ലവതത്വശാസ്ത്രസംഹിത ഉത്ഭവിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ടേഡ് യൂണിയൻ സംഘങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ളവയുടെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു.

തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനം, സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധവും വർഗ്ഗീയതയ്ക്കെതിരായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ സംഘടനകൾക്കുള്ളിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് തത്വശാസ്ത്രം വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം വരുത്തി. മാർക്സിന്റെ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയുടെ മൗലികപ്രമാണങ്ങളായ മതേതരത്വവും, ചരിത്രപരമായ വ്യവസ്ഥിതത്വവും, തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തെ, ഹിന്ദുസാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടേയും, പരമ്പരാഗതമായ കൂട്ടുകൂടുംബത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുത്തുള്ള ജീവിതസമ്പ്രദായത്തിന്റേയും ബലശക്തമായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിലും ഹിന്ദുമതത്തിലുമുള്ള വ്യക്തികളുടെ നിയമങ്ങളേയും അതു പെല്ലുവിളിക്കുന്നു. വിപ്ലവകരമായ ഈ സ്വഭാവം, സോഷ്യലിസ്റ്റ് തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനത്തിന്, ഒരു സവിശേഷത നൽകുന്നു. ഹിന്ദുമതം, ഇസ്ലാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മതവിഭജനത്തെ അതു എതിർക്കുന്നു. സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പ്രഥമശക്ത, മുതലാളിത്വമാണ്, ഹിന്ദുക്കളുടേതെന്നെങ്കിലും മുസ്ലീംങ്ങളുടേതാണെങ്കിലും. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിക്കു സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുള്ള ഉപാധിമാത്രമായി വ്യഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന മതമാണ് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ശക്ത. ഇവയുടെ ഫലമായി, സോഷ്യലിസ്റ്റ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, കിസാൻ സംഘടനകൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപതുവർഷമായി ഹിന്ദുക്കളുടേയും മുസ്ലീംങ്ങളുടേയും നിഷേധാത്മകമായ ദേശീയതയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചെഴുന്ന. ഇതുമൂലം സാമ്പത്തിക വ്യത്യാസങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വേറൊരു രൂപത്തിലുള്ള ദേശീയപ്രവണതകൾ കാലക്രമത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം.

ഒന്നാമതായുദ്ധകാലത്തു് ഇന്ത്യൻദേശീയത (നാഷണലിസം), ഒരുപ്രകാരത്തിൽ, അന്താരാഷ്ട്രീയപ്രശ്നമായി. രാജാമഹേന്ദ്രപ്രതാപിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിലുള്ള ഒരു താല്ക്കാലിക ഇന്ത്യാഗവണ്മെൻറിനെ ജർമ്മൻസാമ്രാജ്യഗവണ്മെൻറ് അംഗീകരിച്ചു. യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുതന്നെ, യൂറോപ്പിലേയും അമേരിക്കയിലേയും പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിപ്ലവഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഗാഥർ (വിപ്ലവകക്ഷി) എന്ന പേരിൽ സിങ്കകാരായ ക്സിപാർപ്പകാരുടെ പിൻതുണയോടുകൂടി സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ഒരു വിപ്ലവസംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു. വിനായകസവർക്കർ, വീരബ്രഹ്മചര്യപാദയായ ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചില ബുദ്ധിജീവികൾ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയിടയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലും

പ്രവർത്തനം നടത്തിവന്നു. ഷാൻജി കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ എന്ന ആളിന്റെ പ്രവർത്തനം പാരിസായിരുന്നു. മറ്റു യൂറോപ്യൻ വിപ്ലവസംഘടനകളുമായി അദ്ദേഹം സമ്പർക്കം പുലർത്തി. ലണ്ടനിലെ സംഘം, ഡോക്ടർ ലാൽ കോക്കായുടേയും, കേഴ്സൺ വൈലിയുടേയും വധത്തിനുശേഷം പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലുമുള്ള വിപ്ലവസംഘങ്ങൾ തുടർന്നുവന്നു. യുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്കയിലും ഫ്രാൻസിലും അവരുടെമേൽ പല നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ലജപതിറായിയുടേയും, റാഷ് ബിഹാറി ഘോഷിന്റെയും നായകത്വത്തിൽ, വിപ്ലവകാരികൾ ജപ്പാനിൽ ദേശീയപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. പിൽക്കാലത്ത് അവരുടെ പ്രയത്നവല്ലരി ഫലിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഗാന്ധിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്ഭവം വരെ, ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്, ലോകത്തിലുണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞ ആഘാതം പരിമിതമായിരുന്നു. അനിതരസാധാരണതയും വിപ്ലവാത്മകതയും മൂലം ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായും അത് സൗഹൃദപൂർവ്വമായ സമ്പർക്കം പാലിച്ചു. ഉദാഹരണമായി, ഐറിഷ് റിപ്പബ്ലിക്കാതാമായും, ഈജിപ്റ്റിലെ വാഫ്ദികളുമായും, മൊറോക്കയിലെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്കു (Istiqal Party) യുമായും. സമുദായസഖ്യത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുതന്നെ.

ഈ കാലത്ത്, വിദൂരപൂർവ്വദേശങ്ങളുമായും ഇന്ത്യാ രാഷ്ട്രീയബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ ചൈനാ സന്ദർശനം, ആ രാജ്യവും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന പുരാതന ബന്ധത്തിന്റെ പൊട്ടിയ കണ്ണികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാലക്രമത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സ് ചൈനയുമായി രാഷ്ട്രീയബന്ധം പുലർത്തുകയും, ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഉറുമ്മെന്റീബന്ധത്തിൽ വീണ്ടും വരികയും ചെയ്തു.

അന്താരാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ, ഔദ്യോഗികഭാരതവും പ്രാമാണ്യത്തിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. ഒന്നാം മഹായുദ്ധത്തിലെ പങ്കാളി എന്ന നിലയിൽ, ഇന്ത്യയും വേഴ്സെയിൽസ് ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ശക്തികളിലൊന്നാണ്. സമുദായസഖ്യത്തിലെ പ്രാരംഭാഘട്ടങ്ങളിലൊന്നായ ഇന്ത്യാ, അതിന്റെ നടപടികളിൽ ആദ്യമുതലേ സംബന്ധിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളായി അനുദ്യോഗികാംഗങ്ങളും സമുദായസമ്മേളനങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായി. വാഷിങ്ടൺ കോൺഫറൻസ്, ലോകസാമ്പത്തികസമ്മേളനം തുടങ്ങിയ മറ്റു അന്തർദ്ദേശീയ പരിപാടികളിലും ഇന്ത്യ പങ്കുവഹിച്ചു. യുദ്ധാനന്തരകാലത്ത് ഔദ്യോഗികവും അനുദ്യോഗികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അന്താരാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ സാമാന്യം ഗണനീയമായ ഒരു സ്ഥാനം ഇന്ത്യ നേടിയെന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.

സാംസ്കാരികരംഗത്തും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ പുരോഗമിച്ചു.

1913-ൽ, സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽസമ്മാനം രവീന്ദ്രനാഥടാഗോറിനു നൽകിയത്, ആധുനികഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരികമായ വളർച്ചയുടെ അന്തർദ്ദേശീയമായ ഒരു അംഗീകരണമത്രേ. ശാസ്ത്രലോകത്തിലും ഇന്ത്യാ, താമസിയാതെ അംഗീകൃതയായി. സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവന്മാർക്കും ഉള്ള ഒരു സി. ബോസിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന് ഇന്ത്യ നല്കിയ സംഭാവന. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ രാമാനുജത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തവും, ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിൽ സി. വി. രാമൻ നോബൽസമ്മാനം നൽകപ്പെട്ടതും, ശാസ്ത്രീയലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു കൈവന്ന ഗണ്യമായ മറ്റു നേട്ടങ്ങളാണ്.

ലോകചിന്താഗതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കമുലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനമുണ്ടായത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇദംപ്രഥമമായി യൂറോപ്യൻ ആദർശങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടുകൂടിയാണ്, 1820-ൽ റാംമോഹൻറായി ഹിന്ദുസ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തിനുവേണ്ടി വാദിച്ചത്. പ്രാചീനാചാരങ്ങളുടെ കെട്ടുപാടുകളിൽനിന്നും സ്ത്രീകളെ വിമോചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഹിന്ദുക്കളുടേയും മുസ്ലീംങ്ങളുടേയും പുനരുത്ഥാനപ്രവർത്തനങ്ങൾ, വലിയ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയില്ല. യൂറോപ്യൻ ചിന്താഗതിയാൽ പ്രേരിതമായ ബ്രഹ്മസമാജം, ഹിന്ദു ചരിതകളെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ നിരോധിച്ച ആചാരപരമായ തടസ്സങ്ങളെ തകർക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു കാലത്ത് വലിയ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിരുന്ന സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരപ്രസ്ഥാനം, പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിച്ചത് ബാല്യവിവാഹം നിരോധിക്കുക, വിധവാവിവാഹം അനുവദിച്ചിരിക്കുക തുടങ്ങി ഹൈന്ദവജീവിതത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളേപ്പറ്റിയാണ്. അവയ്ക്ക് ഒരു മതനവീകരണപരമായ ചായ്വുവുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, പരമ്പരാഗതമായുള്ള റുത്തം, സംഗീതം ഇവയിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനക്കാർ പിന്തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

സ്ത്രീകൾ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലും സാമൂഹ്യക്ഷേമപ്രവർത്തനത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ ആചാരങ്ങളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളുമൊഴികെ മറ്റൊന്നും ഒരു കാലത്ത് എതിർത്തിരുന്നില്ലെന്നുള്ളത് ഇത്തരക്കണത്തിൽ വിശേഷിച്ചും സ്മർത്തവ്യമാണ്. രമാഭായിറാനഡയേപ്പോലുള്ള വനിതാമാർ ദുർഭാഗികൾക്ക് വമ്പിച്ച പൊതുജനസഹകരണം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ലോകത്തിലെ പ്രവണതകളുമായുള്ള പരിചയമാണ് വനിതാപ്രസ്ഥാനത്തിന് നവീനമാർഗ്ഗം തെളിയിച്ചത്. അഖിലേന്ത്യാ വനിതാ കോൺഫറൻസ്, ആവിർഭവിച്ചതോടേ, അതിന്റെ പ്രവർത്തനപരിധി അഖിലേന്ത്യാവ്യാപകമായിത്തീർന്നു. കവയിത്രിയും, വാചിയും രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞയും, കോൺഗ്രസ്സുപ്രസിഡൻറുമായ സരോജിനിനായിഡുവിനേപ്പോലുള്ള സ്ത്രീരത്നങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വനിതാപ്രസ്ഥാനത്തിനു കരുത്തും വ്യാപകത്വവും ഉണ്ടായി. ഇന്ത്യയെ ഒരു രാഷ്ട്രം (നേഷൻ) ആക്കിയതിന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശരിയായി അവകാശം ഉണ്ട്.

ഉപസംഹാരം

ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിന്റെ വിഹഗവീക്ഷണമായ ഈ ചിത്രപടലം എന്താണു കാണിക്കുന്നത്? ചരിത്രത്തെ ദേശീയക്ഷമാപണമായി കരുതുന്ന ചിന്താഗതിക്ക്, അനുകൂലമായ ന്യായങ്ങൾ കുറവാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം, മഹാത്മാരുടെ ഗംഭീരമായ ഒരു ഘോഷയാത്രയായോ, കാലംചെല്ലുന്തോറും വിസ്താരപ്പെട്ടുവരുന്നതും നേട്ടങ്ങളിൽനിന്ന് നേട്ടങ്ങളിലേയ്ക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിസ്താരം പ്രാപിക്കുന്നതുമായ പുരോഗതിയുടെ രാജകീയമായ പ്രവാഹമായോ ആയി കണക്കാക്കാനും നിർവാഹമില്ലതന്നെ. എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിനു ശരിയായ വിലയില്ല, അതു ജനങ്ങളുടെ നാഗരികതപ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമത്തെയും ഉത്തരോത്തരം ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെത്താനുള്ള യത്നത്തെയും, ക്ഷേമകരവും വിശിഷ്ടവുമായ ജീവിതസമ്പ്രദായങ്ങളെയും വിവരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ. ആരംഭംമുതലേ ഇന്ത്യാചരിത്രം, ഇങ്ങനെയുള്ള അവിരളമായ പ്രയത്നത്തിന്റെ രേഖ (record) ആണ്. ഇതര ജനസമൂഹങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെന്നപോലെ, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലും ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഉണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ദീപം പ്രകാശമാനമായി കത്തിയ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. അക്കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും സ്വരണീയങ്ങളാണ്. മറുചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ ആത്മവിരോധം ക്ഷയിക്കുകയും, ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഭ മങ്ങുകയും, അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ തങ്ങൾക്കും ലോകത്തിനുമെന്നെയും നിസ്സാരമായിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അഭിവൃദ്ധിയും അധഃപതനവും കാണാമെങ്കിലും, ഒരു ജനതയുടെ അനുസ്യൂതമായ ആശയങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളുമാണ്, ചരിത്രത്തിന് ഉറപ്പും പാവും നൽകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നെന്നുള്ളതിനു, തെളിവാണ് ചുരുങ്ങിയത് മുപ്പതുശതാബ്ദമെങ്കിലും തുടർച്ചയായി നിലനിന്ന ഇന്ത്യൻ നാഗരികത. പരിഷ്കാരത്തിനു തുടരാൻ സാധ്യമല്ല, പിൻപെ പിൻപെ വരുന്ന ഓരോ തലമുറയും അതു മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അതു കേട്പാടുക്കൂടാതെ പോറ്റിപ്പുലർത്തുകയെങ്കിലും വേണം. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പാണ് കടുംബപരവും സാമൂഹ്യപരമായി ഇന്ത്യൻപരിഷ്കാരം രൂപംകൊണ്ടത്. ദാർശനിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യാ, ഏകീകൃതമായി. ബുദ്ധന്റെ കാലത്തു് ആ പരിഷ്കാരം ദുർവ്വതയെ പ്രാപിച്ചിരുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യാക്കാർക്ക് മൗലികമായി ലഭിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യം പുലർത്താൻ സാധിച്ചത്; അതിനുമുമ്പുള്ള ശതാബ്ദങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ, ആഭ്യന്തരവും, ബാഹ്യവുമായ ശക്തികളെ എതിർത്തുനില്ക്കാൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചുനിമിത്തമാണ്. ഈ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഇരുനൂറ്റാണ്ടുകൂടായ യാഥാസ്ഥിതി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുകയും,

ചെയ്തു അത്ഭുതാവഹമായ ഈ അനുസ്മൃതത്വത്തെ ഉദാഹരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ മുതിരിച്ചുപോയ പരമാർത്ഥം.

ഇന്ത്യാചരിത്രം പ്രധാനമായും ഹിന്ദുജനതയുടെ ചരിത്രമാണ്. സുശക്തങ്ങളും സജീവങ്ങളുമായ ഇതര ഘടകങ്ങളും, ഇന്ത്യയിലെ മൂല തത്വങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇന്നും ജനസംഖ്യയിൽ എൺപതു ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളാണ്. മാത്രമല്ല, തികച്ചും ഭാരതീയമായിട്ടുള്ളതെന്തും ഹൈന്ദവമാണ്. ഇസ്ലാമികസംസ്കാരം, പ്രത്യേകമായി ഇന്ത്യയോടു ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നല്ല. അത് ലോകസംസ്കാരപരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യൻമുസ്ലീംങ്ങൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം. മുഗൾചരിത്രകല ഇൻഡോസാർസനിക്ക് ശില്പകല ഇവയിൽത്തന്നെ നാം കാണുന്നത് ഹിന്ദുസംസ്കാരവും ഇസ്ലാമികസംസ്കാരവും തമ്മിലുള്ള സങ്കലനരൂപമാണ്. അവയിൽ തനി ഇസ്ലാമികസംസ്കാരം നാം കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ, പ്രത്യേകസ്വഭാവമുള്ള ഇന്ത്യൻപരിഷ്കാരം പണിചെയ്തതും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദുക്കളത്രേ. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനഭാഗം ഹിന്ദുക്കളുടെ നേട്ടങ്ങൾക്കും, ഹിന്ദുക്കളുടെ ചിന്താപ്രവണതകൾക്കുമാണ്.

അയ്യായിരത്തോളം വഷമുള്ള ഒരു രാജ്യചരിത്രത്തിൽ, രാജവംശങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്ന പ്രചോദനം പരിമിതമായിരിക്കും. ഇതിൽനിന്നും ഇന്ത്യയിൽ വലിയരാജാക്കന്മാരോ, നേതാക്കന്മാരോ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യംകൊണ്ടും, നേട്ടങ്ങളുടെ വൈപുല്യംകൊണ്ടും, അശോകൻ, അക്ബർ, കൃഷ്ണദേവരായർ, ശിവജി തുടങ്ങിയ ചില വ്യക്തികൾ കാലത്തിനപ്പുറത്തേക്കു തലയുയർത്തിനില്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ദേശീയചരിത്രത്തിൽ പ്രഭാപ്രസരം വിതറുന്ന ധീരയോദ്ധാക്കളും, രാഷ്ട്രീയശില്പികളും മറ്റും, വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളവരല്ല, അവർ ജനതയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള കാൽവെയ്പിൽ ആത്മവിശ്വാസംകൊണ്ടോ, ആദർശംകൊണ്ടോ നേതൃത്വം നൽകാത്തവരാണെങ്കിൽ. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാർ ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ സുലഭമാണ്. ചാണക്യൻ മുതൽ നാനാഹഡ് നാവിസുവരേയും, ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യൻ മുതൽ അറംഗസീസുവരേയും ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞന്മാരേയും വീരപുരുഷന്മാരേയും കാണാം. അവരുടെ മഹത്വവും പ്രശസ്തിയും അവിതർക്കിതമാണ്. പക്ഷേ, മറ്റു ജനസമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങളിലെന്നപോലെ ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലും, ശാശ്വത പ്രാമാണ്യമുള്ളത് ജനതയുടെ നേട്ടങ്ങൾക്കാകുന്നു. അവരെ മഹൽപ്രവൃത്തികൾക്കു പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസവും പ്രചോദനങ്ങളുമാണ്, സമുദയത്തെ സജീവമാക്കുന്നതും, സംരക്ഷിക്കുന്നതും, സാമാന്യക്കാരന്മാർ ജീവിതവ്യമാക്കുന്നതും.

ഒരു കാലഘട്ടവും മറ്റൊരു കാലഘട്ടവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്തുതയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. സുവർണ്ണയുഗം എന്നൊന്നില്ല ചരിത്രത്തിൽ. പരാജിതരായ ജനങ്ങളുടെ ഒരു മുതുമറിച്ചിതാണ്.

അത്. നഷ്ടപ്പെട്ട ചൈതന്യം വീണ്ടെടുക്കാനായി സംഘടിതശ്രമം നടത്തിയ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയിലെ ജീവിതത്തോടു തുല്യനാകാൻ, ഗുപ്തന്മാരുടേയും അക്ബറുടേയും, വിജയനഗരചക്രവർത്തികളുടേയും കാലത്തേ ജീവിതം അല്പം പിന്നോക്കനിലയിലാണെന്നുതന്നെ പറയാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ കാലത്തെ ഗുപ്തസാമ്രാജ്യം, അക്ബറുടെ കീഴിലുള്ള മുഗൾസാമ്രാജ്യം, കൃഷ്ണദേവരായന്റെ കാലത്തെ വിജയനഗരസാമ്രാജ്യം ഇവ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മെ അഭിമാനഭരിതരാക്കുന്നു? ഇതിന്നുത്തരം ലഘുവാണം. അക്കാലത്ത് മർദ്ദനമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടോ, സാമ്പത്തികജീവിതം കൂടുതൽ ഭദ്രമായിരുന്നതുകൊണ്ടോ, അസമത്വങ്ങൾ കുറവായിരുന്നതുകൊണ്ടോ അല്ല, പ്രത്യേക അക്കാലത്തെ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ ദുഃഖവിശ്വാസത്തോടെ, ഉന്നതങ്ങളായ പരിശ്രമങ്ങളിൽ പങ്കുകൊണ്ടതുകൊണ്ടത്രേ. ഗുപ്തസാമ്രാജ്യകാലത്തെ ജനങ്ങൾ, അവ്യക്തമായെങ്കിലും, ദേശീയാഭിമാനവും, മുന്നോട്ടുപോകാൻ താൽപര്യവും, ഔന്നത്യംനേടാൻ ആഗ്രഹവും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇവമൂലം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിദേശീയാക്രമണത്തിൽനിന്നും രക്ഷകിട്ടുക മാത്രമല്ല, സാഹിത്യത്തിലും, കലകളിലും, ശില്പനിർമ്മാണത്തിലും ശാശ്വതയശസ്സുണ്ടാക്കുവാൻ നാട്ടാറും കഴിഞ്ഞു. ഒരു പുതിയയുഗത്തിലാണ് തങ്ങൾ ജീവിച്ചതെന്ന് അക്ബറിന്റെ കാലത്തെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായ ഉണർപ്പിൽ മാത്രമല്ല, ഇതു കാണുന്നത്. കലയിലും, ആലയനിർമ്മാണത്തിലും, തുളസീദാസന്റെ കവിതയിലും, താൻസന്റെ സംഗീതത്തിലുമെല്ലാം ഇതു പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപ്രകാരം വിജയനഗരയിലെ ജനങ്ങൾ, തങ്ങൾ ഒരു അമൂല്യദാർശനികന്റെ പിന്നിലായിരുന്നെന്ന് ധ്യാനശതാബ്ദത്തോളംകാലം ദുഃഖമായി വിശ്വസിച്ചു. ദേശീയാദർശങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടമ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസം മങ്ങുമ്പോഴാണ് അധഃപതനം തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പല ഘട്ടങ്ങളും തരണംചെയ്യേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അരാജകത്വം നടമാടി; സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി തകരാറായി; സാംസ്കാരികമായ നേട്ടങ്ങളുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞുവന്നു. ഇങ്ങനെ അന്ധകാരദൂരമായ കാലങ്ങളിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും മുന്നേറുന്നതിലേയ്ക്ക്, ആവശ്യമുള്ള വിശ്വാസവും ദീർഘദൃഷ്ടിയുമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഉള്ളതാണ് അവളുടെ മഹത്വത്തിന്റെ നിദാനം.

ഒരു നവയുഗത്തിന്റെ നടയിലാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന്. ഒരു ശതാബ്ദത്തിലെ നിസ്സന്ദർഭതയുമൂലം നവീകരിക്കപ്പെട്ടതും, പുതിയ ആശയങ്ങളാലും ആദർശങ്ങളാലും ശക്തിപ്പെട്ടതും ആയ അവളുടെ ആത്മാവ് ലോകത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുനില്ക്കുന്നു. ഭാവിയിലുള്ള വലിയ ചോദ്യം ഇതാണ്: തുടർച്ചയായി കഴിഞ്ഞ അയ്യായിരം വർഷക്കാലംകൊണ്ട് പരമ്പരാബദ്ധമായ ആ ചൈതന്യത്തെ ബോധപൂർവ്വമായ യത്നമൂലം നേട്ടങ്ങളുടെ പുര്യാധികം ഉയർന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കുമോ?

ടിപ്പണി

(സുപരിചിതങ്ങളായ പല വാക്കുകളും ഇതിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്—വിവർത്തകൻ.)

- ആദിഗ്രന്ഥം: ഗുരു നാനാക്കിന്റെ ഭാഷിതങ്ങളാൽക്കൊള്ളുന്ന സിദ്ധ കാന്തകെ മതഗ്രന്ഥം.
- അദ്വൈതം: ഹിന്ദുക്കളുടെ വേദാന്തത്തെപ്പോലെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക പദം. ദൈവത്വാവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത. ബ്രഹ്മവും പ്രകൃതിയും ഒന്നാണെന്നു സങ്കല്പം.
- ഐതര്യേയ ബ്രാഹ്മണം: ഋഗ്വേദത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഭാഗം. സാംഖ്യായനം ആകുന്നു മറ്റേതു്.
- അൻജുമാൻ: സംഘം; സംഘടന.
- അവിദ്യ: മായ, അജ്ഞാനം.
- ബന്ധുവൻ: കുടുംബം തൊഴിലാളിയുള്ളവൻ.
- ഭക്തി: ഒരു പ്രത്യേക ദൈവത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം.
- ചാപ്കാൻ: (പേർഷ്യൻ) പുരുഷന്മാർ ധരിക്കുന്ന നീണ്ട കപ്പായം.
- ചിത്പാവൻ: മഹാരാഷ്ട്ര ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു വിഭാഗം.
- ദശനാമ സന്യാസിമാർ: ഒരു ഹൈന്ദവസന്യാസിവിഭാഗം.
- ദാസ്യാക്കൾ: ഇന്ത്യയിലെ ആദിമജനങ്ങൾ.
- ദൊവാബ്: (പേർഷ്യൻ) രണ്ടു നദിക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം.
- ഹാറാവാ: ഇസ്ലാമിലെ മതാധിപതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കല്പന.
- ഫർമൻ: ഉത്തരവു്.
- ഗ്രന്ഥാക്ഷരം: തമിഴ് പ്രദേശങ്ങളിൽ, സംസ്കൃതം എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച ലിപി.
- ജുബ്റാജ്: കിരീടാവകാശിയായ രാജകുമാരൻ.
- കാഫർ: മുസ്ലീംമല്ലാത്തവൻ.
- കായസ്ഥൻ: ഗുരുസ്താജോലിയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരു വർഗ്ഗം.
- കാസി: ഇസ്ലാമനുസരിച്ചുള്ള നീതിപാലകൻ.
- കാലിഫ്: മുസ്ലീംങ്ങളുടെ ആത്മീയനേതാവു്.
- കാതി: 'ക്ഷത്രിയ' എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രാകൃതം.
- ഖിലാഫത്ത്: കാലിഫിനെ പുനരവരോധം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്ഷോഭം.

- വില്ലാത്ത്: ഔദ്യോഗികമായോ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരായോ നല്ല ന അങ്കി.
- ഒഴുതാ: ദൈവത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഇസ്ലാമികപദം.
- പട്ടാഭം: മുസ്ലീം പ്രാർത്ഥന. രാജാവിന്റെ പേരും അതിൽ ചേർത്തിരുന്നു.
- വാമാംഗമാർഗ്ഗം: ശാക്തേയന്മാരുടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം.
- മാധ്യമികന്മാർ: മഹായാനവിഭാഗത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ബുദ്ധമതത്തിലെ ശൂന്യവാദികൾ.
- മഹാപരിനിർവാണം: ബുദ്ധന്റെ ചരമം.
- മൗലവിമാർ: ഇസ്ലാമിലെ പുരോഹിതർ.
- മീമാംസാ(പൂർവ്വം): ഹിന്ദുവേദാന്തത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം. ന്യായം, വൈശേഷികം, സാംഖ്യം, യോഗം, വേദാന്തം (ഉത്തരമീമാംസ) ഇവയാണ് മാറ്റുള്ള അഞ്ചെണ്ണം.
- മേൽപ്പറമ്പർ: വിദേശികൾ, അപരിഷ്കൃതർ, അനാശ്വരന്മാർ.
- നേതി: അഖിലവ്യാപകമായ ബ്രഹ്മത്തെ, സംസ്കൃതപണ്ഡിതർ വിവരിക്കുന്നത്. 'നേതി നേതി' എന്നുവെച്ചാൽ 'അത് ഇതല്ല, അത് ഇതല്ല' എന്നാണ്.
- നിബന്ധങ്ങൾ: സ്തുതിഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സാരങ്ങൾ.
- നിഗന്ധ: നിർവ്വിഷ്ണു എന്നു പദാർത്ഥം. പരശുപന്മേയും മഹാവിരന്മേയും അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു ഐജ്ഞവിഭാഗം.
- പഞ്ചമൻ: ഹിന്ദുമതത്തിലെ നാലു ജാതിക്കും കീഴിലുള്ളവൻ; തീണ്ടലുള്ളവൻ.
- പാൻഇസ്ലാമിസം: മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എല്ലാ മുസ്ലീംരാജ്യങ്ങളെയും യോജിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രസ്ഥാനം. തുർക്കി ആധുനികമായതും, കാലിഫ്സ്ഥാനം നിർത്തിയെടുത്തതും ഈ ആശയത്തിന് ഉദാഹരണമായി.
- പേഷാ: പ്രധാനമന്ത്രിക്കുപയോഗിക്കുന്ന പേർഷ്യൻപദം. പ്രധാനമായുപയോഗിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക്.
- പ്രശസ്തി: പ്രശംസാപരമായ പദങ്ങൾ.
- പുരുഷൻ: ആത്മാവ്.
- കപാനംഗോസ്: (പേർഷ്യൻ) റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ.
- ശക്തൻ: ദുഷ്ടനെ ആരാധിക്കുന്നവൻ. ഉത്തമമാർഗ്ഗം, വാമമാർഗ്ഗം എന്നീ രണ്ടു അനുഷ്ഠാനവിധികളുണ്ട്.
- സാംഖ്യം: ദൈവതമാർഗ്ഗം അംഗീകരിക്കുന്ന വേദാന്തവിഭാഗം.

ഷാറിയത്:	ഇസ്ലാമികനിയമങ്ങൾ.
ശ്രമണന്മാർ:	ബുദ്ധസന്നയാസികളും ഭിക്ഷുക്കളും.
ശ്രേണി:	തൊഴിൽക്കാരുടെ സംഘടന.
സുബാ:	പ്രവിശ്യ.
ശുശ്രൂഷാദികൾ:	ഒന്നും ഇല്ലെന്നു വാദിക്കുന്നവർ; ബുദ്ധമതാനുയായികൾ.
താന്ത്രികന്മാർ:	ശാക്തേയർ.
തഥാഗതൻ:	ബുദ്ധൻ.
തൃഷ്ണ:	ആഗ്രഹം.
തീർത്ഥങ്കരന്മാർ:	ജൈനമതത്തിൽ, മഹാവീരൻവരെയുള്ള ദിവ്യാചാര്യന്മാർ (24).
ഉസ്താദന്മാർ:	ആചാര്യന്മാർ, വിശിഷ്ട, സൂക്ഷ്മാരകലകളിൽ.
വണിക്ക്:	ബന്ധുവൻ.
പസീർ:	(പേർഷ്യൻ) പ്രധാനമന്ത്രി.
വേദാംഗം:	വേദങ്ങളുടെ ഒരു ഉപഗ്രന്ഥം.
വിഹാരം:	ബുദ്ധമതാശ്രമം.
വിനയം:	ബുദ്ധമതത്തിലെ മൂന്നു പ്രാമാണികഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നു, സന്നയാസിമാർക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
വീരാഷ്ട്രമി:	ദുർഗ്വാഷ്ടമി.
വ്രാത്യസ്തോമം:	ജാതിഭ്രഷ്ടരെ വീണ്ടും ഹിന്ദുമതത്തിലെടുക്കുന്നതിനുള്ള പുജ.
യവനർ:	ഗ്രീക്കുകാർ. ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്തവർക്കും ഇതു പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സൂചിക

അക്ബർ 161, 179, 193, 224-229, 235, 240, 251, 260, 268, 269, 311; ബംഗാൾ ആക്രമണം 161; അമർക്കോട്ടിൽ ജനനം 205; ദില്ലിസിംഹാസനാരോഹണം 206, 207; രജപുത്ര കന്യകയുമായുള്ള വിവാഹം 207; ഗ്വാളിയർ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു; ജോൺ പൂർ സാമ്രാജ്യത്തോടു ചേർത്തു; മാൾവ കീഴടക്കി; ഗോണ്ട്വാനായും രത്നാംബരം ചിററുതറകീഴടക്കി; സുറൂർപ്പെട്ടി ഇജറാറും കീഴടക്കി 207; ദേശീയരാജാധിപത്യം, പരിഷ്കാരങ്ങൾ, വിധി നിർണ്ണായകമായ തിരുമാനം, ആംബറുമായുള്ള സഖ്യം 208; മതപരമായ നയം 209; ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നു കൂട്ടു വ്യതിയാനം 210; ബംഗാളും ബീഹാറും വിഷമംകൂടാതെ അമർച്ചവരുത്തി 210; മരണം 210; വിശാലവും പ്രമീകൃതവുമായ സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ 211; ഡക്കാൻ നയം 211; സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നാശവും കാരണങ്ങളും 216; കലാപ്രതിപത്തിയും പ്രോത്സാഹനവും 225; മത സഹിഷ്ണുതാനയം 228; സുഖാസക്തിയും ആഡംബരവും 229.

‘അഖിലലോക ഇസ്ലാമിസം’ എന്ന സിദ്ധാന്തം 304; 305.

അഖിലേന്ത്യാ വനിതാ കോൺഫറൻസ് 309.

അഗസ്ത്യമഹർഷി 19-യുടെ കഥ 98.

അഗ്നി 24.

അഗ്നിമിത്രൻ 66, 67, 70, 78.

അചൽഗാർ കോട്ട 160.

അചിന്തു 198.

അജ്ഞാ, ഗുഹ 66; ക്ഷേത്രങ്ങൾ 94, 217, 284.

അജാതശത്രു 40, 41, 43.

അജിതകേശകാംബലൻ 42.

അജീവക ഗുഹകൾ 66.

അജീവകന്മാർ 42.

അജൈഗാർ 77.

‘അടിമവാംശം,’ കട്ബ്ദിന്റെ രാജവാംശം 154-155.

അദസ് സമാദ 226.

അഭൈപതസിദ്ധാന്തം 132.

അധിരാധികാര സിദ്ധാന്തം 282.

അനവതട്ടിൻ 258.

അനാര്യചാരം 34.

അന്നം, ഹിന്ദുക്കൾ ജാതിവ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുപോകുന്നു 32; ഹിന്ദുരാജ്യങ്ങൾ 97-98.

അപതാംഭ്യ ബ്രാഹ്മണർ 123.

അപാണിനീയം 65.

അഹഗ്നാനിസ്താൻ 68, 149; ഒരു വലിയ സൈനികരാജ്യം ഉയരുന്നു, സാബുക്തിജിന്റെ കീഴിൽ 149.

അബൂൽ ഫാസൽ, ചരിത്രകാരനും അക്ബറുടെ ഉപദേഷ്ടാവും 210, 224, 225, 226.

അബ്ദുൾ മാലിക്, കൊറാസാനിലെ ഗവർണ്ണർ, തന്റെ അധി

കാരം ഗുസനിയിൽ സ്ഥാപി
ക്കുന്നു 148.
അബ്ദുർറസ്സാക്ക്, പേർഷ്യയുടെ
സ്ഥാനപതി 192.
അബ്ദുർറഹിമാൻ ഖാൻ ഇഖാ
നൻ 224.
അമരാവതി 93.
അമർക്കോട്ട്, അക്ബറുടെ ജനന
സ്ഥലം 205.
അമീചന്ദ് 264.
അമീറന്മാർ, തുർക്കി 154.
അമീർ കസ്രം, കവി 163, 183.
അമൃതമാലയാദി 194.
അമൃതബസാർ പത്രിക 291
അമൃതസരസ്സിലെ ദുരന്തനാടകം
295.
അമേരിക്കയിലെ ആഭ്യന്തരസമരം
296.
അമോഘവഷൻ-പരമാധികാരം
118, 125.
അംബോയിനായിലെ കൂട്ടക്കൊല
247.
അയോദ്ധ്യ 29, 300 അയോദ്ധ്യയെ
കൂട്ടിച്ചേർത്തു 271.
അരക്കാൻ 242.
അരവിന്ദഘോഷ് 293.
അരാതദത്തൻ 76.
അരാവലിമലകൾ 106.
അരികമേയ്ഗവേഷണം 64, 87,
125.
അരുന്ധതി 127.
അർജ്ജുനൻ, ഗുരു 201.
അർജ്ജുനൻ 62.
അർജ്ജുനായനന്മാർ, വർഗ്ഗം 69.
അത്മശാസ്ത്രം 46, 47, 48, 51, 55;
ചാരന്മാരെപ്പറ്റിയുള്ള പരാ
മർശം 48.
അർദ്ധസാരിശ്ചരൻ 82.

അലക്സാണ്ടർ 44, 68, 149; പഞ്ചാ
ബ് ആക്രമിച്ചത് 43; മരണം
44.
അലക്സാൻഡ്രിയാ 97, 125.
അലക്സാൻഡ്രൈൻസ്കൾ 125.
അലാപ്റ്ററജിൻ 148.
അലാവുദിൻ ഖിൽജി 155, 156,
177, 178, 183, 185; രത്നാഭ
റും ചിററുകോട്ടയും കീഴട
ക്കി 156; മരണം 156; മാലി
ക്ക് കാഫർക്കു നല്കിയ അനു
ശാസനം 161.
അലാരന്മാർ 37.
അല്ലഹബാദ് 69, 198, 237, 238,
265; സ്തുപം 70, 71.
അവതാരസിദ്ധാന്തം 81, 131-132;
ഭക്ത്യാദരങ്ങൾ 82; ആരാധ
ന 131-132.
അവതി 35, 36, 54, 58.
അവരോസ് 162
അവർണ്ണൻ 31.
അവസ്ഥ ദൈവങ്ങൾ 22.
അവിദ്യ 198.
അവിസെന്ന 162.
അശോകൻ 37, 40, 51-54, 66, 86,
97, 311; ആസ്ത്രികൾ 64; മി
ഷണറിമാർ 88, 97; കലിംഗ
രാജ്യവുമായുള്ള യുദ്ധം 52;
രാജതപം, ധർമ്മോപദേശ
ങ്ങൾ, മതപ്രചരണം 52; ശി
ലാസ്തംഭങ്ങൾ, ശാസനങ്ങൾ
54, 289; വൈദ്യോയിമാരു
ടെ കീഴിലുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ
54; മരണം 54.
അശോകസ്തംഭം 71.
അശ്വഘോഷൻ 70, 97.
അശ്വമേധപരാക്രമം 72.
അശ്വത്ഥാമാ 34, 100

അപമേധയാഗം 22, പുഷ്യമിത്ര
 നെറ 67; സമുദ്രപ്പുഴ 72.
 അശ്വവർമ്മൻ 99.
 അഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങൾ (എട്ടു പ്രശസ്ത
 സാഹിത്യകാരന്മാർ) 194.
 അഷ്ടപ്രധാനന്മാരുടെ മന്ത്രിസഭ
 252.
 അഷ്ടമാഗ്ഗം 83.
 അഷ്ടാധ്യായി 65.
 അസഫ്ജാ നൈസാം ഉൽമുൽക് 252.
 അസംഗൻ 115.
 അസിമുള്ളാഖാൻ 273.
 അഹമ്മദ്ബാദ്നഗരം 159, 161,
 236; അക്ബർ കീഴടക്കി
 211.
 അഹമ്മദ്ഷാ 159; യുദ്ധങ്ങൾ 191.
 അഹമ്മദ്ഷാ അബ്ദാലി 256.
 അഹമ്മദ്ഷാ, റോബാറില്ലിയി
 ലെ 299.
 അഹല്ലാഭായി 266.
 അഹോം രാജാക്കന്മാർ 202.
 അറംഗസീബ്, ചക്രവർത്തി; 211,
 213, 220, 221, 222, 223, 226,
 229, 235, 236, 238, 252, 311.
 ഹിന്ദുക്കളോടുള്ള ശത്രുഭാവം
 213; ചിന്താമണിക്കുഴപ്പം ന
 ശിപ്പിച്ചു 213; ഇസ്ലാമികസ്വ
 ഭാവം വീണ്ടെടുക്കൽ 213;
 കൊട്ടാരത്തിലെ ഹൈന്ദവ
 ചാരോച്ചാരണം 213; ക്ഷേത്ര
 ധ്വംസനം 214; തലവരി തു
 ണ്ടിയിട്ട പലേ നികുതികളും
 മുസ്ലീങ്ങളല്ലാത്തവരുടെമേൽ
 ചുമത്തി 214; താഴ്ന്ന ഹി
 ന്ദു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു പ
 കരം മുസ്ലീങ്ങളെ നിയമിക്കു
 ന്നു 214; രാജപുത്രാണയുമായു

ള്ള യുദ്ധം 216; ഡക്കാണിൽ
 218-221; പരാജിതനായി മ
 രിച്ചു 222-223.
 അറബികൾ, ഇന്ത്യയുമായുള്ള വാ
 ണിജ്യം 244.
 അറബിക്, ഭാഷ, ഹിന്ദിയെ താ
 രതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു 183.
 അറബിക്കടൽ, തുറമുഖങ്ങൾ 77,
 218, 247.
 അറോറാക് 256.
 അറ്റാൽക് 147, 247.
 ആഗമങ്ങൾ 83.
 ആഗാഖാൻ 304.
 ആഗ്ര 158, 212, 218, 229, 237, 238.
 ആംബർ 207; കൊട്ടാരം 227.
 ആജ്മീർ 154, 208; മഹമ്മദ്
 ഗോറി അധീനമാക്കി പൂർവ്വ
 രാജന്റെ ഒരു മകനുകൊടു
 ത്തു 154; ബേക്കർ ആക്രമ
 ണം 179
 ആത്മാവ് 29, 36.
 ആൽബറൂണി; ഹിന്ദുക്കളെപ്പറ്റി
 യുള്ള പരാമർശം 138-139.
 ആൽബുക്കി, ആൽഹോൻസോ
 ഡി, ഗോവാ ആക്രമണം, മ
 ലാക്കാ കീഴെടുത്തത് 242; അ
 ദ്രോഹത്തിന്റെ ആധിപത്യം
 സ്ഥാപിച്ചു 243-244.
 ആദിഗ്രന്ഥം 199.
 ആദിത്യവർദ്ധനൻ 109.
 ആദിത്യസേനൻ, ശിലാലേഖം 106.
 ആദിൽഷാ, ബിജപ്പൂരിലെ രാജാ
 കന്മാർ 212.
 ആദിവാഹാസ്ഥാമി, വിഷ്ണുവി
 ന്റെ വരാഹാവതാരം 81.
 ആനന്ദൻ 39.
 ആന്ധ്രാ 32, 93, 115; ആന്ധ്ര ഭൂതൃ
 ന്മാർ 67.

ആൻറിയോക്ക് 97.

ആൻറിയോക്ക്സ് 51.

ആഫ്ഗാനാർ 180, 205, 299.

ആഫ്രിക്ക; വടക്കേ ആഫ്രിക്ക ഇസ്ലാമിന്റെ സൈന്യം (അബ്ദുൽ) കീഴടക്കുന്നു 147.

ആബ്ബ, മാർബിൾകൊണ്ടുള്ള ക്ഷേത്രം 143.

മലമ്പാത 160, 179.

ആരണ്യന്മാർ, ആര്യമഹാഷികൾ 36.

ആക്ടോട്ട് 253, 258, 259, 263.

ആയുദ്രാവിധസംയോഗം 20.

ആയുവർമ്മൻ 114.

ആയുദേശം 128.

ആര്യന്മാർ 20-28; പ്രാചീനജനത 20; ഗ്രാമീണം 20; ഇടയന്മാർ 22; ഗോപന്മാർ 24; കന്നുകാലി വളർത്തുകാർ 26-27; വൈദികകാലത്തുള്ളവർ 22; ഋഗ്വേദകാലത്തുള്ളവർ 24; പുരാതനാര്യന്മാർ 25; എങ്ങനെയുള്ള ജനത? 25.

ആയുസ്സ് 65.

ആയുസ്സുമാജം 28, 115, 288.

ആയുവർമ്മൻ 19, 85, 118, 198.

ആലിഗാർ, എം. ഏ. ഓ. കോളേജ് 302, 303; പ്രസ്ഥാനം 303-305.

ആലിജാ 269.

ആലിബേർഡിഖാൻ, വൈസ്രോയി 261, 262; ചരമം 262.

ആശ്രമം, സന്യാസിസംഘം 268.

ആശ്രമസംഘങ്ങൾ (ബുദ്ധമതം) ആരംഭിച്ചത് 39.

ആസ്ത്രീകൾ 64, 143.

ആസ്സാം (കാമരൂപം) 72, 111.

ആസ്സെ യുദ്ധം 269,

ആൾവാർ സന്യാസികളുടെ വൈഷ്ണവപ്രസ്ഥാനം 135; നാലായിരം എന്ന സ്തോത്രം 135.

ഇക്ഷ്വാകു 59.

ഇടക്കൈ 130.

ഇൽറാമിഷ്, രാജാവു 155, 177.

ഇത്തിമഡ് ദൗളാ 227.

ഇന്ത്യ 17, 29, 33, 34, 35, 68; ബാ

ഹൃപ്രകൃതി, കാലാവസ്ഥ 17;

ചരിത്രാതീതകാലത്തെ ജന

ത 20; ആര്യന്മാർക്കു മുമ്പുള്ള

ജനത 23; ജാതി വ്യവസ്ഥ 31-

32; തീർത്ഥാടനങ്ങൾ 33; സാമു

ഹൃവ്യവസ്ഥിതി 33; ഭൂമിശാ

സ്ത്രപരമായ കീഴടക്കൽ 34;

സാമ്രാജ്യരാഷ്ട്രം ഉദയംചെയ്യു

ന്നു 44; ചാരന്മാരെ ശരിയായി

സംഘടിപ്പിച്ചത് 48; മര്യ

സാമ്രാജ്യവിസ്തൃതി 51; ശാ

സ്ത്രമണ്ഡലത്തിലെ മുർദ്ധന്യാ

വസ്ഥ 80; അനാവശ്യമായ

പ്രാധാന്യം: ചൈന ഇന്ത്യ

യെ ആക്രമിച്ചത് 110; പല്ല

വന്മാർ നൽകിയ സംഭാവന

122; കാംബുജ, വലിയ ഹൈ

ന്ദവസംസ്കാരകേന്ദ്രം 128;

ഹിന്ദുമതം സാമൂഹികമായ

ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. ഹി

ന്ദുതത്വചിന്ത: ജാതിയിലും

ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും ജനസമു

ദായം സ്വീകരിച്ചു 137; ഇന്ത്യ

വിദേശീയാക്രമണത്തിൽ നി

ന്ന് വിമുക്തമായിരുന്നു 138;

ലോകത്തിലെ സംഭവവികാ

സങ്ങളിൽ അജ്ഞത, എല്ല

ജീവിതരംഗങ്ങളിലും അധഃ

പതനം 140; സാമുഹ്യജീവി

തം ദൃഷ്ടിച്ചു 142; സുസംഘ

ടിതമാന ഒരു ഇസ്ലാമികരായ ജ്യോതിഷി ഏറ്റുമാനൂരിൽ മുൻപുള്ള ഹിന്ദുസാമൂഹ്യഘടന 145; ഇസ്ലാമിന്റെ ശക്തി തടയുന്നതിനു കഴിഞ്ഞ അക്കാലത്തെ ഏകശക്തി ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു 147; മദ്ധ്യകാലമതം: ഒഴിഞ്ഞമാറ്റവും സംയോഗവും 200; ടൈമൂറിന്റെ ആക്രമണം 203; മുഗൾകാലത്തെ സാമ്പത്തികവും വ്യാവസായികവുമായ നില 207-240; പ്രധാന പട്ടണങ്ങൾ 238; സാമ്പത്തികശക്തി 241; കത്തോലിക്കാസഭ 245; 1725-ലെ ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രം 252-253; ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവു് ഇന്ത്യൻ ഭരണം കൈയേറ്റു 274; വിപുലമായ ഒരു ഭരണയന്ത്രം രൂപംകൊണ്ടു 279-280; ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഭരണം: മഹത്തായ നേട്ടങ്ങളും നാശോന്മുഖങ്ങളും 271-281; ഇന്ത്യയുടെ ഏകീകരണം 281; എതിരായുള്ള ഗുഡ്ലോചന 282; സാമ്പത്തിക പുനഃപ്രാപ്തി 293-297; തുണി വ്യവസായം 296-297.

ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ 291.

ഇന്ത്യൻ സമുദ്രം (സാമ്പത്തികശക്തി) അറബികൾ അധീനപ്പെടുത്തി 241.

ഇബ്നി-അൽ-അതിർ, പരമാരാജാവായ ഷോജനും മഹമ്മദ് ഗസ്സിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നു 152.

ഇബ്നി ബത്തൂത, സഞ്ചാരി 142, 156.

ഇൻഡോ ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രം 22.

ഇൻഡോചൈന 99, 103.

ഇൻഡോജർമ്മൻ പണ്ഡിതന്മാർ 21.

ഇൻഡോനേഷ്യൻ ആർച്ചിപ്പെലാഗോ 17; ഹിന്ദുക്കളുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ടുപോയി 32, 103.

ഇൻഡോർ 256.

ഇൻഡ്യൻ മഹാസമുദ്രം 17.

ഇൻഡ്യൻ മിറർ 291.

ഇന്ദ്രൻ, ദൈവം 23, 24, 41.

ഇന്ദ്രൻ, രാജാവു് 96.

ഇന്ദ്രവർമ്മൻ മൂനാമൻ, ഭൂഗുപ്തശാസ്ത്രം, മൈസൂരവസംസ്കാരവും ഗുണപരമായതും 128.

ഇന്ദ്രാദേവി, മഹാപരിവർത്തനം (കാംബുജാരാജാവ്)ന്റെ ബ്രാഹ്മണഭാര്യ 128.

ഇംഗ്ലണ്ട് 120, 306; പാശ്ചാത്യവാണിജ്യം 238, 259.

ഇംഗ്ലീഷ്, ഇംഗ്ലീഷ്യാകമ്പനി 246; സുററ്റിലെ വ്യാപാരം 247, 254, 265, ബഹുദൂർ 270; ഇന്ത്യചരിത്രത്തിൽ നിന്നും മറയ്ക്കുന്നു 274.

ഇന്ദ്രൻ ഇബ്നിൻ മൂസാ; സിൻഡിയിലെ ഗവണ്ണർ 118, 148.

'ഇന്ദ്രൻ,' കപ്തസിയായ കഥ 263.

ഇസ്ലാം, സാമ്രാജ്യം, ലോകം അതേ വരെ കാണാത്ത സൈനികശക്തിയും വ്യാപ്തിയും 147; മതവും സംസ്കാരവും, ഹിന്ദുക്കളുടെ മേലുള്ള അധീനത 180-181; ശക്തിയേറിയ സമത്വസഭാവാദവും അഭിമാനവും 180.

ഇറാൻ 22.

ഇറാൻസിംഗ് 113, 139.

ഇരുജിപ്പ് 85; അശോകന്റെ മത പ്രചരണദൗത്യം 52-53.

ഇരുഗുഹകൃഷ്ണ 80.

ഉജ്ജയിനി 36, 52, 54, 58, 63, 77, 82, 107, 113, 117, 148, 155.

ഉടമ്പി, ചരിത്രകാരൻ 150.

ഉത്തരപ്രദേശം, മുസ്ലീംജനസംഖ്യ 14; ശതമാനം മാത്രം 179.

ഉത്തരേന്ത്യ 68, 69, 72, 112, 116, 180; ക്ഷേത്രങ്ങൾ 140; ഹഷന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിനു മുൻപുള്ള നൂറുവർഷം 107; രണ്ടായിട്ടുള്ള വിഭജനം 117.

ഉത്തരേന്ത്യയെ കീഴടക്കിയ കാലത്തെ അതിശയകരമായ സംഗതി ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് 179; പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ വളർന്നു 183-185.

ഉത്തരേന്ത്യ, സാമുദായിക പുനസ്സംഘടന 185; ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം, തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയെപ്പോലെ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചില്ല 201; മതസാഹിത്യകൃതികൾ 201-202, ബ്രിട്ടീഷ് നാടം ദൂരെ എറിയുന്നു 272.

ഉത്തരാഖണ്ഡം 54.

ഉദയചേരൻ 89.

ഉദയനൻ 36, 225.

ഉദയപ്പൂർ 163; കൊട്ടാരം 227.

ഉദയചേരൻ സുന്നഹോസ് 245.

ഉദകന്മാർ 37.

ഉപനിഷത്തു് 24, 29, 36, 39, 132, 200; പേർഷ്യൻ 231.

ഉപരികന്മാർ, ഗവണ്ണർമാർ 76.

ഉമാപതി 202.

ഉഷാവദന്തൻ 93.

ഉസ്ബുദ്സ് 204.

ഉറുദുഭാഷ 297, 302, 303.

ഉരുതഭംഗം, നാടകം 66.

ഋഗ്വേദം 22, 24, 25, 26, 28, 48.

എക്സ്ബററാന 58.

എണ്ണായിരക്ഷേത്രകോളേജ് 126

എൽഫിൻസ്റ്റൺ 295.

എപ്പൈറസ്, അശോകന്റെ മത പ്രചരണസംഘം 52-53.

എലിഫൻറ 284.

എലിയട്ട്, ചരിത്രകാരൻ 137.

എല്ലൻബറോ പ്രഭു 300.

എല്ലോറ 94, 125, 140, 217, 284.

എഴുത്തച്ഛൻ 234.

എഞ്ചൽസ് 307.

ഏതൻസ് 71.

ഏഷ്യാട്ടിക് സൊസൈറ്റി 275.

ഐതരേയ ബ്രാഹ്മണം 29.

ഐബീരിയൻ ഉപദ്വീപ് 19.

ഒർട്ടാസ്, ഗാർസിയായി 244.

ഒറിസ്സ 94, 111, 257, 265, 284; കൃഷ്ണദേവരായ കീഴടക്കി 256.

ഓക്സ്ഫോർഡ് 112.

ഓട്ടോ, റുഡോൾഫ്; ഗ്രീതയിലെ നിഗമനം 132.

ഓൽക്കോട്ട്, കേണൽ 289.

ഓഫീർ 86.

ഓർമസ്സ് 242.

ഓറീജൻ 125.

ഔക്കോംഗ് 116.

ഔറംഗബാദ് 223.

കംബോജ, രാജ്യം 104; ഫ്യൂണ

ന്റെമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാ

പിച്ചു 127; ആദ്യത്തെ ശിലാ

ലേഖകൻ 127, രാജാക്കന്മാരുടെ

ആസ്തിക്യവും മതസംസ്കൃ

തനയങ്ങളും 127; ചൈനീസ്

സാമ്രാജ്യവളർച്ചയെ തടയു

നിത്തി 129.

കുച്ഛ 148, 240.

കുച്ഛ, മുസ്ളീംശാധികാരം 118-119, 230.

കംബന്മാർ, വംശം 95, 123.

കുട്ടാക്ക 192.

കണ്ഠഭേവൻ 231, 232.

കണ്ണിങ്ങാം, അലക്സാണ്ടർ, ആക്സി യോളജി ഡയറക്ടർ 283.

കൽക്കട്ടാ, നഗരം, ചാർനോക്ക് സ്ഥാപിച്ചു 262, 264, 269, 270, 291.

കത്തിയവാഡ് 33, 46, 47, 73, 151, 179.

കഥാസരിത്സാഗരം 58, 82, 98.

കനകവർമ്മൻ 98.

കനിഷ്ഠൻ 40, 68, 97.

കന്യാജിലെ ചതുവർത്തിമാർ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അവരുടെ കീഴിൽ വർത്തിച്ചു 118, 237.

കന്യാജ് 47, 107, 110, 116, 118.

കന്യാജി ആംഗ്ലി, ചൗത്ത നിക്ഷേപി പരിക്ഷണം 247.

കന്യാകുളി 62.

കന്യാകുമാരി 125, 137, 259.

കപിലൻ, ജൂഷി 132.

കബീർ, കവി 182, 186, 221, 234; മുസ്ളീംനെയ്ത്തുകാരൻ, രാജാക്കന്മാരുടെ അനേകവാസി; ഹിന്ദുത്വചരിത്രത്തിലുള്ള സ്വാധീനശക്തി, ഏകദൈവവിശ്വാസം 199.

കമലാകരൻ 232.

കമ്പരായർ, മധുര കീഴ്പ്പെട്ടതിനെ 191.

കമ്പർ 234.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി 306.

കരികാലചോളൻ 89.

കണ്ണൻ 34, 65.

കണ്ണൂർ വണ്ണം 107.

കണ്ണാടകം 181, 182, 258, 259, 261.

കണ്ണാടകം, ദേശം 70, 189.

കണ്ണാടകം, ഭാഷ 297.

കപ്പാണഡപീപ്പ 98.

കമ്മം, സിദ്ധാന്തം 18, 29, 42, 198.

കമ്മ്യോഗി 293, 295.

കഷ്ടക(കിസാൻ) സംഘടന. 306.

കലികാലവ്യാസൻ, ഹേമചന്ദ്രന്റെ അപരാഭിധാനം 184.

കലിംഗ 43, 51, 57, 58, 67, 89, 105;

മുരൂപംഗത്തിൻ കീഴിൽ 51.

കലിംഗാർ 204, 205.

കലിംജാർ 184.

കല്ല്യാ 227.

കല്പം 30.

കല്യാൺ 94.

കല്യകൻ 185.

കവിത്രപരമേശ്വരൻ 163.

കവിത്രചാതു 231, 232.

കാമററ് ആലി, മലബാർ 301.

കാകത്തുമാർ, രാജവംശം 189; നാൾ 190.

കാളാഹോ ക്ഷേത്രം 140.

കാഞ്ചി (കാഞ്ചിപുരം) 72, 88, 93,

95, 111, 113, 115, 120, 123,

190; പ്രധാന നഗരം 120; രാജാക്കന്മാർ; ചാലൂക്യസമരം

121; സച്ചകലാശാല 121, 123.

കാട്ടാ 98.

കാൽച്ചുരി, രാജവംശം 235.

കാൽഡേഷ് 253.

കാത്യായനൻ 66.

കാദം, രാജേന്ദ്രൻ കൈവശപ്പെടുത്തി 187.

കാൻഡഹാർ 293, 212.

കാൻഡിയിലെ രാജാവ് 247.

കാൻഹൊറി ഗുഹ 94.

- കാപാലികന്മാർ, സംഘം 82, 142.
 കാബൂൾ 45, 203, 209, 212, 257;
 വിപ്ലവം 210.
 കാര്യോൺ, ലൂയിസ്, ഗോവയെ
 പറ്റിയിരുന്ന ഗ്രീക്കു 245.
 കാര്യപം 109, 110, 111.
 കാര്യശാസ്ത്രം 55.
 കാര്യസൂത്രം 59.
 കാംഗ്ര 72.
 കാംഗ് റ്റെ, ചൈനിസ് സ്ഥാനപ
 തി 101.
 കാംബേ 238, 240, 243.
 കാംബോഡിയ (കാംബുജാ, ഫ്യു
 നാൻ) 127.
 കായസ്ഥൻ (ഗുരസ്ഥൻ) 144, 279,
 290.
 കാർലി ഗുഹകൾ 94.
 കാർവാർ 77.
 കഷ്കത്തൊഴിലാളി (കിസാൻ) പ്ര
 ക്ഷോഭം 309.
 കാലിഫേററ് 23.
 കാലിഫന്മാർ 158, 139; സിൻഡിക്
 ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച സാ
 മ്രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ടതി 116;
 സൈന്യത്തെ ഉജ്ജയിനിവ
 രെ അയക്കുന്നു 148.
 കാവേരിപ്പുറപ്പട്ടണം 87.
 കാവേരി, ഡൽഹാ 188.
 കാവു, സാഹിത്യം 79, ശൈലി
 യും, ലഭിച്ച പ്രചാരവും 127.
 കാശി 29, 255.
 കാശികൻ, വ്യാഖ്യാനം 128.
 കാശിവിശ്വനാഥവിഗ്രഹം 112.
 കാശ്യപമാതംഗൻ, മതപ്രചരണ
 വേല 97.
 കാഷ്മീർ 109, 110, 116, 137, 140,
 186, 210, 227.
 കാസികൾ 300.
 കാളിദാസൻ, കവി 36, 63, 67, 70,
 78, 81, 82, 84, 105, 112, 127,
 233.
 കി 59.
 കിഷ്കിന്ധ (ഇന്നത്തെ ബല്ലാറിജി
 ല്) 33, 86.
 കിസ്സാൻ കീൻ 234.
 കിഴക്കൻ ബംഗാൾ 72.
 കിഴക്കേ സാമ്രാജ്യം 117.
 കിറാജ് ഗുസ്താർസ് (കപ്പം കൊടു
 കുന്നവർ) 178.
 കിപ് 149.
 ക്വച, ഭാരതീയപരിഷ്കാരം സ്ഥാ
 പിതമായി 97.
 കന്തീപുത്രൻ 293.
 ക്വട്ടുബുദിൻ ഐബക്, ഗവണ്ണറാ
 യി ഡൽഹി പിടിച്ചടക്കി ത
 ലസ്ഥാനമാക്കി 154; സുൽ
 താനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു
 154; മരണം 155.
 ക്വട്ടുബുദിൻ മുബാറക്, സുൽ
 താൻ 156.
 കട്ടബ്മിനാർ, ഇൻറാമിഷ് പ
 ണിപെട്ടെ 155.
 കട്ടബ്ഷാമാർ 220.
 കട്ടിനീമതം 142.
 കട്ടബ, ദില്ലിയിലെ നിശ്ചയിച്ചുക
 വർത്തിയുടെ നാമത്തിൽ വാ
 യിച്ചു 251.
 കണ്ഡലിൻ 54.
 കമാരജീവൻ 97.
 കമാരഗുപ്തൻ. ഒന്നാമൻ, ചന്ദ്രഗുപ്ത
 ന്റെ മകൻ 74.
 കമാരപാലൻ 53, 184.
 കമാരദാസൻ, ജാനകീഹരണക
 ത്താവു 107.
 കമാരൻ (ഭാസ്കര പഞ്ചൻ) 109, 110,
 111, 202.

കുമാരസംഭവം 81.

കുമാരസ്വാമി 284.

കുമാരമാതൃന്മാർ 76.

കുമാരിലൻ 133.

കുമാര 208.

കുമാരൻ 181, 183, 184, 204.

കുലോത്തംഗൻ, ചോളരാജാവ് 188.

കുശിനഗരം 40.

കുഷാൻ കാലഘട്ടം 78.

കുഷാൻ 79; അഭിവൃദ്ധിയും അധഃപതനവും 69; പഞ്ചാബ് അവക്കധീനമായി 149.

കുഷാൻ രാജാക്കന്മാർ 69.

കുസ്രം, അമീർ, 'നാസിർ ഉട്ടിൻ' എന്ന പേരിൽ ഡൽഹിയിലെ ഹാസനത്തിൽ അധിരോഹണം ചെയ്തു 179, 230.

കുത്തിവാസസ്സ് 234.

കുപർ 34.

കുഷി 26.

കുഷ്ണദേവരായർ 181; മഹാനായ ചക്രവർത്തി, സേനാനായകൻ, പണ്ഡിതൻ, ഗ്രന്ഥകാരൻ 192, 193, 194.

കുഷ്ണരാജൻ, ശതവാഹനരാജാവ് 90; രാഷ്ട്രകൂടരാജാവ് 96, 122, 126.

കുഷ്ണസ്വാമി അയ്യങ്കാർ, ഡോക്ടർ, പ്രസിദ്ധചരിത്രകാരൻ 122.

കുഷ്ണാനന്ദൻ 233.

കുഷ്ണാനദി 52, 120, 191, 195, 220, 255, 259.

കെയിൻ, മി. 65.

കെയ്റോ, സാമ്രാജ്യം 180, 304.

കൈമൻ 125.

കോബ്രിസ്സ് സമുക്തലാശാല 112.

കേരളം (ചേരരാജ്യം) 32, 83, 120;

പാശ്ചാത്യ വ്യാപാര സമ്പർക്കം 125.

കേരളം, പ്രാചീനരാജ്യം 88, 113.

കേരളീയർ 54, 89.

കേശവചന്ദ്രസേനൻ 286.

കേശവദാസ് 202, 225.

കേശവരാജ് ക്ഷേത്രം 214.

കേശ്വസൻപ്രഭു 294.

കൈത്തൊഴിലുകാർ 32.

കൈലാസപൂർവ്വം 107; ക്ഷേത്രം 125.

കൈവ്, ഹോബർട്ട്, 248, 258, 263, 265, 269; ഹെസ്റ്റിംഗ്സ് മായുള്ള താരതമ്യം 267.

കൊച്ചിൻ ചൈനയിൽ ഹിന്ദുരാജ്യങ്ങൾ 98.

കൊച്ചി, രാജ്യം 253.

കൊട്ടങ്ങല്ലൂർ 19.

കൊല്ലം, ഗുരൂരവം 125.

കൊളംബോ, ഡച്ചുകാർക്ക് അധീനമായി 246.

കൊറാസ്സാൻ 148, 149.

കൊറിയ 114.

കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾ 22.

കോട്ടാൻ, ഭാരതീയപരിഷ്കാരം 97.

കോണാർകാക്ഷേത്രം. 163.

കോൺഗ്രസ്സ്, ഇൻഡ്യൻ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഒരു സജീവശക്തി 293, 294, 295, 303, 304, 308, 309.

കോൺവാലീസ് പ്രഭു, ഭരണകൂടം ദുഃഖപ്പെടുത്തി 268.

കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ 304.

കോൺറാറി, നിക്കോളോ, സഞ്ചാരി, വിജയനഗരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങൾ 192.

കോർഡോവാ, മുസ്ളീം സാമ്രാജ്യം 180.

കോസലം (അയോദ്ധ്യാ) 29, 35, 36, 38.

കോഹിനൂർരത്നം 254.

കോളേജ്, കപിൻസ് 283.

കോൾബെട്ട്, ഫ്രാങ്ക്മന്ത്രി 247.

കോഴിക്കോട് 240; സാമൂതിരി 241, 250; പണ്ടികശാലകൾ 250.

കോറാ 265.

കോറിംഗ്ങ്ങ്, ഗുപ്തകലയെപ്പറ്റി 78.

കൗടില്യൻ 46.

കൗണ്സിനുകെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യം, പ്രാധാന്യം 100; ചൈനീസ് ചരിത്രം 101.

കൗണ്സിനൻ ഒന്നാമൻ 160, 162.

കൗണ്സിനൻ രണ്ടാമൻ, പാൻചാതിൽനിന്നുമുള്ള വരവ് 102; അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻഗാമികൾ 102.

കൗമുദീമഹോത്സവം, നാടകം 71, 107, 225.

കൗരവ (സേനാനായക)ന്മാർ, 34; മഹായുദ്ധം 34.

കൗശാംബി 36.

കുറ്റിനൽ 58.

കപാനംഗോസ് 214.

കപാസികൾ 177.

ക്രിസ്തുമതം, മലബാറിൽ സഭാസ്ഥാപനം 126.

ക്ഷത്രിയന്മാർ 31, 32, 34, 40, 268; ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ച 31; രാജകുമാരികൾ 34.

ക്ഷേമേന്ദ്രൻ, ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകനും വിജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാരവും 142; സമുദായസ്ഥിതിവണ്ണം 143.

ഖരവേലൻ 43, 67, 89, 90, 145, 184.

ഖാത്രികൾ 279.

ഖാൽസാ 222.

ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാൻ 273.

ഖാർഡാ, യുദ്ധം 268.

ഖാറിസ്സിയൻ സാമ്രാജ്യം, ചെങ്കിസ് ചാമ്പലാക്കി 203.

ഖിൽജി, മാലിക്കന്മാർ 155; വംശം 155, 156, 159; അമീർ പുതിയ വംശം സ്ഥാപിച്ചു 158; സുൽത്താന്മാർ 189.

ഖിലാഫത്ത് പ്രക്ഷോഭം 294; പ്രസ്ഥാനം 305.

ഖേടൻ, ഹമ്മീരന്റെ പുത്രൻ, ആജ് മീറിൽപ്പോലും ആധിപത്യക്കൊടിനാട്ടി 179.

ഗണപതി, ദൈവം 292.

ഗംഗ 116.

ഗംഗ, നദി 18, 19, 24, 57, 58, 110, 255, 260; ചിഹ്നം 116; പല്ലവകലാശില്പം 122; ഗംഗാതോട്ട് 271.

ഗംഗന്മാർ, വർഗ്ഗം 95.

ഗംഗരാജാ 128.

ഗംഗാതടം 20, 33, 54, 67, 191, 204, 207, 236, 265, ഗംഗാസമതലത്തിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയൈക്യം 26, 153; ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മുസ്ളീംവിജയം 154;

ലാഖാസിംഗിന്റെ മീവാർസേന ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി 179; അരാജകാവസ്ഥ 285.

ഗംഗാദേവി, കമ്പരായന്റെ പത്നി, സംസ്കൃതകാവ്യം 191, 194.

ഗംഗാലഹരി 233.

ഗയ 66, 208, 255.

ഗവണ്ണർജനാൽമാർ, രാഷ്ട്രീയസംഭവങ്ങൾ 270.

ഗസനി 257.

ഗാഗ്ഗർ 158.

ഗാഥർ, വിപ്ലവകക്ഷി 307.

ഗാന്ധാരകല 79, 97, 112.

ഗാനപി, മഹാത്മാ 133, 291-295,
308.

ഗായത്രി 24.

ഗാർഹപത്യം 72.

ഗിർജി 219.

ഗിബ്ബൺ 284.

ഗിയാസുഡിൻ തുസ്കു, സുൽ
ത്താൻ 153.

ഗിരിധരാനന്ദ 233.

ഗിരിപൂജ, ഉത്സവം 61.

ഗിരീതോവിന്ദം 181, 184.

ഗിതാരഹസ്യം 293.

ഗിർണാർ 46.

ഗുജറാത്തി, ഭാഷ 183, 297.

ഗുജാറാറ് 40, 73, 95, 117, 118,
120, 159, 179, 180, 181, 183,
184, 200, 207, 210, 241, 248;
രാജാക്കന്മാർ 145, 147, 155,
156; സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനം
159, 160.

ഗുഡ്ഫ്രൈറ്റ് മുമ്പ് 239.

ഗുണങ്ങൾ 197.

ഗുണവർണ്ണം 102.

ഗുണാധ്യക്ഷൻ 82, 84, 93, 105, 128,
225.

ഗുണാധ്യക്ഷൻ 58, 64.

ഗുണാധ്യക്ഷ 36.

ഗുപ്തകാലകല 93.

ഗുപ്തന്മാർ 118; പ്രതാപകാന്തി പ്ര
സരം 70, 78; ലിഖിതവികള
മായുള്ള സഖ്യം 71; വിദേശീ
കളുമായി വിനാശകരമായ
യുദ്ധം 74; ഗുപ്തസാമ്രാജ്യാവ
സാനം 75, 106; ഗുപ്തന്മാരുടെ
ഭരണം, ഇന്ത്യാചരിത്രത്തി
ലേക്കും പ്രധാനം 76-84; പടി
ഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളുമായി വാ
ണിജ്യം, നാണയപരിഷ്കാരം

77; കലകളും ശില്പവിദ്യകളും
77-79; ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിപുല
മായ രീതിയിൽ പരിഷ്കരി
ച്ച പ്രസാധനം ചെയ്തു 79,
80, 81; ദേശീയത പുനരു
ദ്ധാരണം 79; ഹിന്ദുക്കളെ
ക്കുറിച്ചു വിപ്ലവകരങ്ങളായ
മാറ്റങ്ങൾ 81; ദേശീയ വി
കസനം 84, 282.

ഗുരു (സുധൻ) 39.

ഗുഹസേനൻ 98.

ഗുഹിലോട്ടന്മാർ, രാജവംശം 119,
179.

ഗുഹ്യസാമ്രാജ്യാധാരം 83; ഗുപ്ത
സാമ്രാജ്യം 141.

ഗുജറാത്സാമ്രാജ്യം 117-118, 153;
രാജ്യം 148, 204; രാഷ്ട്രീയസം
ഘടന 119.

ഗുർജ്ജരാപ്രതിഹാരന്മാർ, കന്യാ
ജില, മൗര്യന്മാരുടെയും വ
കുകന്മാരുടെയും ഗുപ്തന്മാരു
ടെയും മഹനീയപാരമ്പര്യം
പുലർത്തിയവർ 118.

ഗുഹ്യസൂത്രം 30.

ഗേൾവാഡ്, ബറോഡയിലെ 282.

ഗോഖലെ 290.

ഗോണ്ടുവാറാ 207, 253.

ഗോൽക്കൊണ്ടാ 195, 219, 220,
235; 246; സുൽത്താൻ, ചക്ര
വർത്തിയുടെ പരമാധികാരം
അംഗീകരിച്ചു 212; ശില്പവി
ലാസം 228.

ഗോദാവരീതം 95.

ഗോവാ, പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ശ
ക്തിസങ്കേതം, ആൽബുക്കർക്ക്
കീഴടക്കി 242;

വൈസ്രോയി 248.

ഗോവിന്ദൻ മുന്നാമർ 125.

ഗോവിന്ദസിംഹ്, ഗുരു 221.

ഗോവിന്ദ് 221.

ഗോവിന്ദ്, ഗുരു 201, 293.

ഗോളി 93.

ഗൗഡാ 109.

ഗൗതമൻ (ബുദ്ധൻ) 35, 36, 37.

ഗൗതമി 90.

ഗൗതമീ പുത്ര ശതകണ്ഠി 90, 93, 94; ശിലാലേഖം 90.

ഗുഹസാഹേബ് 293.

ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് 47, 241.

ഗ്രാമികന്മാർ, ഗ്രാമത്തല ചന്മാർ 76.

ഗ്രീക്കുകാർ 79, 139.

ഗ്രീക്കുരാജാക്കന്മാർ 68; ഇന്ത്യ കിഴക്കുകയ്യുണ്ടായിട്ടില്ല; ഗ്രീക്കു സൈന്യം 68.

ഗ്രീസ് 71; ഭാഗ്യേയം അസ്തമിക്കുന്നു 44-45; ചന്ദ്രഗുപ്തനായുള്ള ഉടമ്പടി 45.

ഗ്രോസറാ 93; ശില്പവിധാനത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു 122.

ഗ്രാമീകർ 117, 207, 256, 257, 265.

ഘടോൽക്കചൻ 71.

ഘോഷ്, റാഷ് ബീഹാറി 308.

ചക്രായുധൻ 117.

ചണ്ഡാളൻ 39.

ചണ്ഡീദാസ് 183.

ചണ്ഡേശ്വരൻ 185.

ചന്ദ്രേല 235.

ചന്ദാസാഹേബ് 258.

ചന്ദ് ബറോഡി 183.

ചന്ദ്രഗുപ്തൻ 51, 57, 312; സാമ്രാജ്യധിപനായി 44-45; ഭരണം 45-47; ചരമം 46; വിക്രമാദിത്യൻ 67, 73; നാണയം 73.

ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ, ദത്താത്രേയിയുടെ പുത്രൻ, ശാകാരി വി

ക്രമാദിത്യൻ എന്ന പേരിൽ സിംഹാസനം കൈവശപ്പെടുത്തി 73; പ്രതാപത്തിലുള്ള ഭരണം 73; വകടകരാജകുമാരിയുമായുള്ള വിവാഹം 72, ചരിത്രപരമായ പാരമ്പര്യം 73; ഹിന്ദുമതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു 74, 289.

ചന്ദ്രദേവാലയം 86.

ചന്ദ്രനഗരം 253.

ചന്ദ്രസാമി, കഥാസരിത് സാഗരം 98.

ചതോപാദ്ധ്യായ, വിരേന്ദ്രനാഥ 307.

ചമ്പാ (സയാം), ഹിന്ദുക്കൾ ജാതി വ്യവസ്ഥകൊണ്ടുപോയി 32; ശിലാലേഖം 100, 102, 104, 127; സാംസ്കാരികപ്രവണതകളും രീതികളും 129; സംസ്കൃതം നിഷ്കർഷയായി പഠിപ്പിച്ചു, ശില്പകല 129; ചൈനയുടെ വളർച്ചയെ തടയുന്നതിനായി. ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിന്റെയും വളർച്ചയുടെയും അതിർത്തിരേഖകളായി 96; അന്നാവുമായുള്ള യുദ്ധവൃത്തിരോധനവും 95.

ചരിത്രം, ഇന്ത്യാ 20, 310.

ചരിത്രം, ധർമ്മശാസ്ത്ര 65.

ചാഹമാനന്മാർ, രാജവംശം 119, 153.

ചാണക്യൻ 45, 46, 48, 51, 57, 61, 311.

ചാതുർവർണ്യം, തത്വം 27, 31, 34, 56.

ചാന്ദ് ബീബി, അഹമ്മദ് നഗരം ജന്മി, അക്ബറുമായുള്ള എതിർപ്പ് 155.

ചാം 122.

ചാംങ് ചുൻ, കയോറിയസ്റ്റ ന
നാസി 210.

ചാർനോക്ക് ജേബ് 262.

ചാലുകൃഷ്ണാമണികൾ 95.

ചാലുകൃന്മാർ 95, 96, 109, 111, 119;

പല്ലവന്മാരുമായുള്ള യുദ്ധം

121; പല്ലവന്മാരെയും വകക

കന്മാരെയും നോക്കേണ്ടി വ

ന്നു 124; നടുട്ടിയശക്തി 124;

ദണ്ഡിന്റെ പ്രാബല്യം ഉന്യ

ലാം ചെയ്തു 124-125; പ്രാബ

ല്യംനിലനിന്നു 125; 155, 187,

190, 194, 196, 288; ചോള

ന്മാരുടെരാജ്യവികസനനയം

സംഘട്ടനത്തിലെത്തിച്ചു 187.

ചാറത്ത് രണ്ടാമൻ 253.

ചിത്തൂ 198.

ചിത്രാലേഖ്യം, അക്ബറുടെ കാ
ലത്തു് 244-245.

ചിദംബരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ 188.

ചിലപ്പതികാരം 89, 105.

ചിററാൽ ദുട്ട് 86.

ചിററുർ, മീവാർ തിരിച്ചുപിടി
ച്ചു 157, 160.

ചിറ്റോർഗാർ, ഫർഗൂസന്റെ വി
വരണം 177.

ചുമ്പുകോട്ട 212, 217.

ചെട്ടികൾ 262.

ചെങ്കിസ് ഖാൻ 203, 207, 210.

ചെങ്കൽ 85, 241; തുറുവങ്ങൾ
243, 248.

ചേരന്മാർ, കേരളരാജവംശം 89,
93, 120; പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യ
ങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാരബ
ന്ധം 125.

ചേരരാജ്യം 86, 94.

ചൈതന്യൻ 182, 235.

ചൈത 23, 101, 102, 114, 147.

ചോളം, സാമ്രാജ്യം 54, 86, 94, 95,

120, 181, 241, 249; സാമ്രാജ്യം

മലയാദിപിലും വ്യാപിച്ചു

129; ശൈലേന്ദ്രന്മാർ സ്നേഹ

ബന്ധം പുലർത്തി 130; രാജാ

കന്മാർ 186; രാജവംശം, ശ

ക്തിക്ഷയം, കാരണങ്ങൾ

187-190; കലാപരമായ മഹ

നീയ സിദ്ധികൾ 188; ജല

സേചന പദ്ധതികൾ 188; നാ

വികശക്തിയും, നയവും, സമു

ദ്രീയബോധവും 241; ഓട്ടുപ്ര

തിമകൾ 284.

ചെറേരി 239.

ജഗദ്വിജയ ചണ്ഡാസ് 234.

ജഗദ്സേത് 264.

ജഗന്നാഥ പണ്ഡിതൻ 233.

ജഗന്നാഥക്ഷേത്രം 137.

ജനകൻ 31.

ജനസേനൻ 109.

ജപ്പാനിൽ ദേശീയപ്രവർത്തനം 308.

ജപ്പാൻ 99, 306.

ജപ്പാന്റെ ഉയർന്നവനപ്രശസ്തി 306.

ജപ്പാനെ വിജയം, റഷ്യയുടെ

മേൽ; മനുഷ്യാവസ്ഥയായ പ്രാ

ധാന്യം 294.

ജബൽപ്പൂർ 77.

ജയചന്ദ്രൻ, രാജാവു്, ഏറ്റവും

പ്രസിദ്ധൻ 153; സുൽത്താൻ,

ജയചന്ദ്രനെ തോല്പിക്കയും

കന്തജ് കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു

154.

ജയദേവൻ 181.

ജയവർമ്മൻ (കൗണ്ഡിന്യ), രാജാ

വു് 102; ചൈതന്യിലേയ്ക്കു ദൗ

ത്യം അയച്ചു 102; ശിലാലേ

ഖം 102.

ജയസിംഹൻ 96.

ജയസിംഹൻ, ചാലൂക്യന്മാർ 123;
സിദ്ധരാജൻ 153.

ജയ്സിംഗ് 253, 255.

ജയ്മിനി, ശബരായുടെ സൂത്ര
ങ്ങൾക്കു വ്യാഖ്യാനം നിമി
ച്ചു 133.

ജലസ്ഥൻ 110.

ജഹനാറാ, രാജകുമാരി 236

ജഹാംഗീർ, സലിം, 211, 212, 226,
229, 248.

ജാതകകഥ, ബൗദ്ധസാഹിത്യം
59, 79.

ജാവാ 86, 98, 99, 100, 102, 104,
115, 239; കടിയേറിപ്പാർപ്പ്
103.

ജിനമിത്രൻ 115.

ജിനോവാ 71.

ജിന, മഹമ്മദാലി 305.

ജിജാബായി, ശിവജിയുടെ അമ്മ
236.

ജുഹ്മസ്ജിദ് 212, 251.

ജുഡിയാ 85.

ജുനയാഡ്, സിൻഡ്ഗവർണ്ണർ,
മുസ്ലീം 147.

ജുനൈഡ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീ
ഴിൽ മുസ്ലീംസൈന്യം സിന്ധു
മുഖത്തിൽനിന്ന് ആക്രമണം
നടത്തുകയും, മാർവാർ, മാൾ
വാ ഈ സ്ഥലങ്ങൾവരെ എ
ത്തുകയും ചെയ്തു 116.

ജുനാർ, ഗുഹ, ശിലാലേഖം 55, 94.

ജുബ്ബാജ്, മണിപ്പൂർ 282.

ജെസിയ (തലവരി), അറംഗസീ
ബ് വീണ്ടും ചുമത്തി; അൽ
ബറീന്റെ ദേശീയരാഷ്ട്രീയ
നയത്തിനു കടകവിരുദ്ധം
214-216,

ജേതവനം 38.

ജൈനന്മാർ 40, 61, 68.

ജൈനമതചരിത്രങ്ങൾ 57; സാ
ഹിത്യങ്ങൾ 59; സന്യാസി
കൾ 64; പ്രാബല്യം കുറഞ്ഞു
വന്നു 123.

ജൈനമതം 28, 39, 64, 88, 181, പു
നരുദ്ധാരണം 184-185, 196;
കഥകൾ പരസ്పരവിരുദ്ധം
35; പ്രത്യേകതകൾ 40; ബ്രാ
ഹ്മണരുടെ എതിർപ്പ് 41.

ജൈനവിഗ്രഹം 53.

ജൈസ്വാൾ 71, 121.

ജോനരാജാ 183.

ജോഡ്പൂർകൊട്ടാരം 227.

ജോൺപൂർ, പുതിയ പ്രവണത
കൾ 159; സുൽത്താൻ 159;
സുൽത്താനേറ്റ്, ചരിത്രസ്ത
രണാർഹം 160; ശില്പകല
161; ജാമി മസ്ജിദ് 162;
കോളേജ് 162, 207.

ജോൺസ്, സർ വിലാസ് 274; പൗ
രസ്ത്യസംസ്കാരത്തിൽ യു
റോപ്യന്മാരുടെ താൽപ്പര്യ
ത്തിന്റെ തുടസ്സും കുറിക്കുന്നു
275, 289.

ജ്ഞാനേശ്വരി, ഭക്തന്മാർക്കുള്ള മ
തപ്രമാണം 200.

ടക്കോള 102; വ്യാപാരകേന്ദ്രം 98;
കമ്പോളം 104.

ടബാറി 162

ടാക്ക ഓപ്പാ 98; കോളനി 104.

ടാഗോർ, കവി 297, 308.

ടാജ്മഹാൾ 162, 212, 227, 238.

ടാൻറിയാ ടോപ്പി 273, 312.

ടിപ്പുസുൽത്താൻ 251, 295.

ടിർഹട്ട് 110.

ടിഷീമായുദ്ധം 294.

ടുളിറിസ് 120.

ടെയിനൗത്ത് പ്രട്ട 269.

ടൈമർ, അമീർ 158, 160, 162, 203, 206; ഇറേനിയൻ പരിഷ്കാരവും സംസ്കാരവും പരത്തി 206.

ടൊസാലി 54.

ടോളമി ഫിലാഡൽഫസ് 51.

ടോറമാൻ 75.

ട്രാങ്കബർ 256.

ടിബ്യൂൺ 291.

ഡക്കാൻപിന്ദ്രമി 18, 19, 51, 67, 85, 111, 121, 147-148, 156, 211, 235, 238, 260, 261 മെഗാലിത്ത്സ് 20; രാജാക്കന്മാരെ സമുദ്രവുമ്പുൻ കീഴടക്കുന്നു 72; മദ്ധ്യധക്കാണ് 189, സുൽത്താനറുകൾ 192; ഗ്രാമങ്ങൾ 196; സുബാ (പ്രവിശ്യ) 255.

ഡച്ചുകാർ, വ്യാപാരികൾ 239; ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് റിന്ത്യാക്കമ്പനി, ഇൻഡനേഷ്യയിൽ 240; മലാക്കാ കരസ്ഥമാക്കി 246; കൊളംബോ അധീനമായി 246; കച്ചവടക്കത്തക നാമാവശേഷമായി 246.

‘ഡൻഡാസ്’ 269.

ഡയിനിഷ്യസ് 51.

ഡാൽഹൂസിപ്രട്ട, ഗവർണ്ണർജനറൽ, ഭരണമണ്ഡലത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ 271.

ഡാർ, -ലെ പരമാരന്മാർ 119.

‘ഡീൻ ഇല്ലാഹി’ 211.

ഡിയോഗർ 77.

ഡിലായറ്റ് 238.

ഡിവാനി ആം 227.

ഡിവാനികാസ് 227.

ഡിവാസ് 256.

ഡൊവാബ്, 117, 204; ഭൂസ്വത്തുടമസ്ഥന്മാർ 178.

ഡൗളറാറാവു 268.

ഡ്യൂപ്പേ, പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ ഗവർണ്ണർ, സ്വഭാവം 258-259; മദ്രാസ് പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം 259.

തഞ്ചാവൂർക്ഷേത്രം 188, 252.

തഥാഗതൻ 39.

തപസ്സ് 31; തപോമുറകൾ 37.

തപോമുറ, ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുക എന്ന സിദ്ധാന്തം ആയുർവ്വേദത്തെ വരവിൻ മുമ്പുള്ളതാണ് 37.

തമിഴ്നാട് 32; തമിഴ് രാജ്യം, തമിഴകം 89.

തമിഴ്, ഭാഷ 297.

തക്ഷശില 47, 52, 54, 59, 63, 111; സൂചകലാശാല 36, 113; വിദേശീയ പ്രവണതകളുടെ കേന്ദ്രം 78.

തളിക്കോട്ട 193; യുദ്ധം 211, 217.

താനേശ്വരം 108.

താൻസൻ 235, 312.

താന്ത്രികം, പുജാവിധാനം 82; തന്ത്രഗ്രന്ഥം 201.

താമ്രലിപ്പാ, ഒറിസ്സായിലെ തുറമുഖം 98, 104.

താരാബായി, റീജൻറ് 236, 252.

തിയ്യോഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി 283.

തിരുമലൻ, വിജയനഗരം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു 193.

തിരുമലാംബാദേവി 194.

തിരുവാചകം, ഹിന്ദുമതത്തിൽ അതിനുള്ള സ്ഥാനം 138.

തിരുവിതാംകൂർ 186, 203, 285.

തിലകൻ, ഹിന്ദുസൈന്യാധിപൻ 152.

തീർത്ഥം, സന്യാസിസംഘം 268.

തീർത്ഥങ്കരൻ, ജൈനന്മാരുടെ പ്രവാചകൻ 40, 184.

തീർത്ഥങ്കരപാർത്ഥൻ 40.

തുകാരാം, ഭക്തികവി 217.

തൃക്കൂട്, രാജവംശം 156; ശില്പകലയും കെട്ടിടനിർമ്മാണരീതിയും 180.

തുംഗഭദ്രാനദി 157, 187, 190, 191; നിര 191, 252.

തൂക്കി 304, 305.

തൂക്കികൾ 23, 162, 180, 205, 303.

തളസിദാസൻ 210, 234, 312.

തെക്കേഇന്ത്യ 86.

തെലിംഗാനാ 161.

തെലുങ്ക്, ഭാഷ 297.

തേജപാല 143.

തേജ്ബഹദൂർ 222.

തൈരാജ്യം (ചോളചേരപാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങൾ) 88, 89, 94.

തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനം 306.

തോണ്ടമണ്ഡലം 95, 120.

തോണ്ടൈമൻ രാജാക്കന്മാർ, പല്ലവരുമായുള്ള സാദൃശ്യം; തമിഴ്സാഹിത്യം 120.

തോരമാനൻ 106, 138, 265.

തൃശ്ശൂർ 34.

തൃിവനേശ്വരൻ (ശിവൻ) 127.

ദക്ഷിണാപഥം 19, 35.

ദക്ഷിണേന്ത്യ 94, 98, 104, 190;

മദ്ധ്യപൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളുമായി സമുദ്രീയസമ്പർക്കം 85; തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റം 86. റോമാ സാമ്രാജ്യവുമായുള്ള വാണിജ്യം 87; ചരിത്രത്തിനു ചില

സവിശേഷതകൾ 120; ഗ്രീക്കോ റോമൻസാമ്രാജ്യങ്ങളുമായി നിരന്തരസമ്പർക്കം 125; പല്ലവന്മാർക്കുശേഷം കോളേജുകൾ പ്രധാനമായും ഹൈന്ദവമായ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയതായിത്തീർന്നു 120; ഈ ശൈവപരമായും, വേദാന്തപരവും ഭക്തിപരവുമായ ചിന്താസരണിയും 134; ഇസ്ലാമിനുള്ള പ്രത്യാഘാതം 187; മാലിക് കാഹ്നൂടെ കൊള്ള 189; സംഘടിപ്പിക്കൽ 191; വിജയനഗര ചക്രവർത്തിമാരുടെ കീഴിൽ അഭ്യുദയമായ ഐശ്വര്യപ്രാപ്തി 195; ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം, വടക്കേ ഇന്ത്യയുടേതുപോലെയല്ല 201-202.

ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ചരിത്രം, ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ 120.

ദണ്ഡി 107, 122.

ദന്താത്രേയൻ 132.

ദന്താദേവി, പട്ടമഹിഷി 73.

ദന്ത, ആർ. സി. 290, 295.

ദന്തിദുർഗ്ഗരാജ്യകുടുംബം 117, 124.

ദയാനന്ദ സരസ്വതി 287.

ദശനാമിസന്യാസിമാർ 136; പരിഷ്കാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും 141.

ദശാവതാരക്ഷേത്രം 77; കഥ 81.

ദശോപദേശം 143.

ദശപത്ത് 226.

ദാമാജിനാഥ് തേക്കുവാഡ്, മഹാത്മാ സൈന്യാധിപൻ 252.

ദാമോദരമുപ്പൻ 142.

ഭാമോദരപുരം പേറ്ററുകൾ 76.

ഭാവീദ്, ജുഡിയാരാജാവ് 85.

ഭാസ്യക്കൾ 21, 24, 27.

ഭാറാഷ്ട്രക്കോ, ഷാജഹാന്റെ നിർ

ഭാഗ്യപുത്രൻ 231, 236.

ഭിഗ്വിജയങ്ങൾ 25.

ഭിങ്നാഗൻ 84, 116, 123

ഭിനരത്താകരൻ 185.

ഭില്ലി, മുസ്ലീം അധികാരത്തിന്റെ
ആസ്ഥാനം 154; സുൽത്താൻ
ഭരണത്തിന്റെ അതിർത്തി ചു
രുങ്ങി 158, കൈമുർ അധീന
പ്പെട്ടതി 158; പുനരജ്ജീവി
പ്പിക്കാനുവാദനവെണ്ണം തക
ന്നു 158-159; സുൽത്താൻ
161; ബാബരുടെ നിശ്ചാസം
203; ബാബരുടെ ഭില്ലി കീഴ
ക്കൽ 204; 229, 238, 254,
255, 260, 261, 269, 272, 283,
299, 300.

ഭിവിരന്താർ (പാട്വാരി) 144; ആ
സ്ഥാനഭിവിരന്താർ 144; ഗ
ണ ഭിവിരന്താർ 144.

ഭിപാളിമഹോത്സവം 61.

ഭൂദാ 113.

ഭൂർഗ്ഗാദാസ് 216.

ഭേവഗിരി 155; 189, 217.

ഭേവദാസി സമ്പ്രദായം, വളച്ച 141.

ഭേവപാലൻ 118.

ഭേവലൻ 185.

ഭേവവർണ്ണ്, രാജാവ് 100; ചൈ
നയിലേയ്ക്ക് ഒരു ദൗത്യസം
ഘം അയച്ചു 103.

ഭേവരായ കന്നാമൻ, യുദ്ധം 191.

ഭേവരായ രണ്ടാമൻ, യുദ്ധം 191.

ഭേവസ്ഥിത 98.

'ഭേവാനാം പ്രിയ' 53.

ഭേവി, ലോകമാതാവ് 82, 83, 135,

137, 293; ശങ്കരൻ ദേവീപൂജ
യിലെ ദൃഷ്ടിച്ച സമ്പ്രദായം
നീക്കംചെയ്ത് വിധിപ്രകാര
മുള്ളതു സ്ഥാപിച്ചു 135.

ഭൗളത്തബാദ് (പഴയ ദേവഗിരി)
157; ഷാജഹാൻ കീഴടക്കി
212.

ഭ്രാവിഡന്താർ, ഭ്രാവിഡപരിഷ്കാ
രം 85.

ഭ്രോണർ 34.

ഭൂപതി 60

ചാരക 33, 134.

ചാരകനാഥ ടാഗോർ 286.

ചാരസമുദ്രം 189; പതനം 190.

ചിജന്താർല്ലാത്തവർ 28, 31.

ചിജന്താർ (രണ്ടു ജന്മമുള്ളവർ)
27, 31.

ചിജേന്ദ്രലാൽ 297.

യന്നാ, ഒരു ശുഭദൃഷ്ടകൻ, രാമാന
ന്ദന്റെ ശിഷ്യൻ 199.

യമ്മചക്രം 38.

യമ്മപദം 63.

യമ്മപാലൻ 107, 115, 117.

യമ്മം, സിദ്ധാന്തം 25, 29, 180; സൂ
ത്രങ്ങൾ 30.

യമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ 27, 60, 63, 64, 78,
129, 310; വടക്കേ ഇന്ത്യയി
ലെ 123.

യാർ 256.

യുതരാഷ്ട്രർ 34.

യുവൻ, കന്നാമൻ 113; വിജയം 116.

യുവസ്വാമിനി 108.

നന്ദന്താർ, 43; പ്രതാപേശ്വര്യയുടെ
മുഖം പരിമളം തെക്കേ ഇ
ന്ത്യയിലും പരന്നു 43, 58, 66.

നന്ദപണ്ഡിത 231.

നന്ദിവർദ്ധനം, വകടക തലസ്ഥാ
നം 70.

നരനാരായണീയം 185.

നരസിംഹവർമ്മൻ, മാമല്ലൻ, പല്ല
വരാജാവു്, വാതാപി കീഴട
ക്കി 121, 123, 124.

നർമ്മാനന്ദി 191, 218, 255; തീരം
21, 33.

നർമ്മാല 143.

നവസാരി, പുലികസേന ചാലു
ക്യൻ റ്റാമിനെ പരാജിതനാ
ക്കി 148.

നവീന ആർട്ടുസമുദായം 31, 65; ഇ
ന്ത്യ ഒട്ടേക്കു തങ്ങളുടെ സംസ്കാ
രം സ്ഥാപിച്ചു 35.

നളന്ദ, കെ.ത്തുപണികൾ 78, 86;
നഗരം 111, 112, 113, 130;
സർവ്വകലാശാല 79, 84, 107,
115, 136; അന്താരാഷ്ട്രീയ പ്ര
ശസ്തി 112; യുവാൻചങ്ങിന്റെ
വിവരണങ്ങൾ 112-113; ഇ
ന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ
നിന്നും അഭ്യേതാക്കൾ 114;
സാമ്പ്രദേശീയതയും വിശാല
മനോഭാവവും 115, 154.

നളവിലാസം 185.

നാഗപട്ടണം 104, 130.

നാഗഭട്ടൻ ഒന്നാമൻ, രാജാവു്, മു
സ്ലീം ആക്രമണകാരികളെ
ഓടിച്ചു 117.

നാഗഭട്ടൻ രണ്ടാമൻ 117; മരണം
118.

നാഗ(ഭരണി)വന്മാർ, വർഗ്ഗം 69.

നാഗരികന്മാർ (നഗരത്തിൽ വ
സിക്കുന്നവർ) 59, 60, 61.

നാഗാജ്ജനൻ 84; (കോൺഡാ)
93, 97, 115.

നാഗീന്ദ്രൻ, കാശ്മീരിലെ പ്രധാന
മന്ത്രി 144.

നാഗ് പൂർ 265, 267.

നാഞ്ചന കുത്തറാക്ഷേത്രം 77.

നാട്യശാസ്ത്രം 62.

നാട്യാചാര്യന്മാർ 62.

നാദസ്വാമി 183.

നാദിർഷാ 254.

നാനാക്കു് 182, 199, 201, 202, 221,
230.

നാനാഫയ് നാവിസ് 267, 269,
311.

നാമഗുണ രൂപരചിതം, തത്വചി
ന്ത 132.

നാമദേവൻ 181.

നായന്മാർ 32; നാഗപുജ 88.

നാലാം നൂറ്റാണ്ടു്, ബി. സി., ഉത്ത
രാഖം ലോകചരിത്രത്തിൽ
സുപ്രധാനം 44.

നാസിക് 77.

നാസിക് ശിലാലേഖം 55, 93.

നാസിർ ഉദ്ദീൻ 179.

നാസിർജംഗ്, വധിക്കപ്പെട്ട 259.

നിക്കോബർ ദ്വീപുകൾ, രാജേ
ന്ദ്രൻ കൈവശപ്പെടുത്തി 187;
താവളങ്ങൾ 241.

നിഗന്ധന്മാർ 40.

നിയോഗി 144.

നിപ്താണം 39.

നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം 308.

നീപ്പാൾ 109, 110.

നീലകണ്ഠഭട്ട 231.

നസ്രാറുഷാ 163.

നർജ്ജഹാൻ 212, 236.

നൃത്തം 62.

നെട്ടം ചേരരാജാൻ 89.

നെപ്പോളിയന്റെ വംശം 120.

നെബുക്കഡ് നെസ്സർ 86.

നേഴ്സുകൾ 143.

നൈസാം 268, 282.

നൈസാം ഉൽമുൽക്ക് 253,

255-256, 261; സമാധാന മരണം 258.

ന്യായഭാഷ്യ 123.

പഞ്ചനദികൾ 19; പഞ്ചനദീതടം 20.

(പഞ്ച)പാണ്ഡവന്മാർ 34, 62.

പഞ്ചമർ 31.

പഞ്ചരാത്രം, ഭാസന്റെ നാടകം 62, 66.

പഞ്ചാബ് 22, 24, 25, 26, 44, 47, 54, 67, 69, 106, 149, 152, 204, 207, 253, 254, 256, 270, 288, 293; അലക്സാണ്ടർ മൂന്നു പ്രവിശ്യകൾ രൂപവൽക്കരിച്ചു 44; ഹുണരുടെ ആക്രമണം 75; സൈനിക സംഘടന 285.

പട്ടയം, 1833-ലെ 270.

പതഞ്ജലി 58, 66, 67.

പത്തുരാജാക്കന്മാരുടെയുടമം 25, 26.

പത്രങ്ങളാം ശിലാശാസനം 52.

പനമാവു 221.

പരമഭട്ടാരകമഹാരാജാധിരാജ പരമേശ്വരൻ 117.

പരമഭാഗവതൻ 73.

പരമാരന്മാർ, ഡാറിലെ, സാമ്രാജ്യാധികാരികളായി 119; ഗുജ്ജരന്മാരുടെ അധഃപതനത്തോടു കൂടി പരമാരന്മാർ സാമ്രാജ്യാധികാരികളായി 148.

പരമാത്മൻ 84.

പരമേശ്വരൻപിള്ള, ജി. 291.

പരംഗൽ ഖാൻ 163.

പരംദിയോ 151.

'പരാശരമായവിധി' 194.

പരിപാലകന്മാർ 144.

പരിവ്രാജകന്മാർ 63.

പരിഷ്കാരങ്ങൾ: മിന്റോ-മോർലി

281, 304; മൊൺടേഗ്-ഐംസ്ഫോഡ് 281.

പട്ടണത്തൻ, ഗവണ്ണർ 77.

പർദ്ദാസമ്പ്രദായം 236.

പല്ലവന്മാർ, ആധികൃതം 120; പ്രാകൃതഭാഷാശിലാലേഖങ്ങൾ 120, 121; സുശക്തരാജാക്കന്മാരായ ചാലൂക്യന്മാരുമായുള്ള സമരം: രണ്ടു രാജവംശങ്ങളെ നുള്ളതിൽക്കൂടുതൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മത്സരം 121; സാമ്രാജ്യപ്രതാപം 120-122; ഇന്ത്യൻസംസ്കാരം, മതപരിഷ്കരണം 122; തെക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ആര്യസംസ്കാരം പൂർണ്ണതയിലെത്തി 123; കംബുജായുടെ സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും 127; ശിലാലേഖകൾ സംസ്കൃതത്തിൽ 127; പല്ലവന്മാരുടെ രേഖകൾ 95, 111, 120, 123, 181, 184, 187, 191.

പല്ലവന്മാർ, രാജവംശം 93, 283; സ്വതന്ത്രരായി 95; ശിലാലേഖ 100, 120, 127, 128; ആധിപത്യം 127.

പശ്ചിമപട്ടണത്തിൽ 125.

പശ്ചിമരജപുട്ടാണ 69.

പസഫിക് 86, 88, 242; ദ്വീപുകൾ 98; ഹിന്ദുരാജ്യങ്ങൾ 98; ഇന്ത്യൻ ചിന്താഗതിയെ സ്വാധീനിച്ചു 306.

പാകിസ്ഥാൻ 304.

പാച്ചികോ, ഡുവാർറ്റി 245.

പാടലീപുത്രം 43, 47, 51, 56, 58, 68, 71, 74, 78, 80, 107, 112.

പാണിനി 34, 63, 65, 78, 81.

പാണ്ടു 34.

പാണ്ഡ്യന്മാർ 53, 54, 86, 88, 89,

93, 96, 120, 188; കൈലേത്ര രാജാക്കന്മാർ സ്നേഹദണ്ഡം പുലർത്തി 130.
പാണ്ഡ്യമണ്ഡലം 120.
'പാദേഷ്വരമിൻഡം' ബാബർ സ്വീകരിച്ച സ്ഥാനം 203.
പാനിപ്പട്ട്നായം, മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരായിപ്പുറമിറങ്ങി 256, 257; രാഷ്ട്രീയമായ പ്രാധാന്യം 299
പാൻ-പാൻ, ചൈനീസ് ചരിത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുകാണുന്നു 101
പാറേറനസ്സ്, അലക്സാൻഡ്രൻ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു 125.
പാമീർസ് 306.
പാംഗാ 104.
പാരിസ് 238; സമുദ്രകലാശാല 112; നഗരം 253.
പാർത്ഥിവാൻ 79.
പാർമെനിയർ 128.
പാർജിറൻ 31.
പാവ്തി 82.
പാർലിമെൻറ്, ബ്രിട്ടീഷ് 270.
പാർസികൾ 296.
പാശ്ചാത്യന്മാർ, അപരിഷ്കൃതവർഗ്ഗം 82.
പാലംപോംഗ് 129.
പാലസ്തീൻ 85.
പാലിസാഹിത്യം 283.
പാഷണ്ഡവിഭാഗക്കാർ, ബുദ്ധന്റെ കാലത്തെ 42.
പുകേററ് 104.
പുണ്യരവലം 76.
പുണ്യബാല 143.
പുനർജന്മം, സിദ്ധാന്തം 30.
പുരങ്ങൾ (നഗരങ്ങൾ) 23.
പുരന്ദരൻ (നഗരങ്ങളെ ധ്വംസി

കണപൻ) ഇത്രനെപ്പറയി
 ഇ വിവരണം 23.
 പുരാണകിസ്സാപ്പോ 42.
 പുരാണങ്ങൾ 63, 65, 70, 78, 79
 പുനഃപ്രസാധനം 132
 പുരാണവൈഷയങ്ങൾ 65.
 പുരി 135, 137, 181.
 പുരുഷൻ 197.
 പുരുഷചരിതം, ഇതിഹാസം 184.
 പുലികസേനൻ കണാമൻ ചാലുകൃ
 രാജാവു്, സാമ്രാജ്യപ്രതാപം
 121, 124.
 പുലികസേനൻ രണ്ടാമൻ, ചക്ര
 വർത്തിപദം സ്വീകരിച്ചു 109;
 തോല്പിച്ചു വധിക്കപ്പെട്ടു 121,
 124.
 പുഷ്പമിത്രൻ 46, 54, 67.
 പുറാർ 88.
 പുന, അത്യുത്തകര്യം ഹൃദയസ്പൃ
 കമായ ഒരു കാഴ്ച 251; മഹാ
 രാഷ്ട്രങ്ങളെ തലസ്ഥാനം ആ
 യി 252, 256, 257, 267.
 പുണ്യ ചന്ദ്രൻ, ഡെൽഫ്യിലെ, ടി
 ഗംബരജെയിൽ 177.
 പുണ്യവർമ്മൻ, രാജാവു്, സംസ്കൃത
 ശിലാലേഖ 103.
 പുഷ്പാരാമം 38.
 പൃഥ്വിരാജൻ 153, 234.
 പൃഥ്വിരാജവിജയം 183.
 പൃഥ്വി സിംഗ് രാത്തോർ 225.
 പെഡാന, കൃഷ്ണദേവരായരുടെ ക
 വി 194.
 പെല്ലിയോട്ട്, പ്രാബുപണ്ഡിതൻ
 101, 103,
 പെഷവാർ 111, 237.
 പേഷ്യ, 22; ശക്തിക്ഷയം, മദ്ധ്യ
 പുഷ്പദേശത്തു് 44; പേഷ്യൻ
 രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലുള്ള

- പ്രവിശ്യ (സാററാഷി) 44;
അറബികൾ കീഴടക്കിയത്
147, 163, 192, 195, 206, 254;
ഷാ അംഗസിബ് നയച്ച ക
ത്ത് 219.
- പേർഷ്യൻസാഹിത്യവും സംസ്കാ
രവും 230.
- പേർഷ്യൻ, ഉൾക്കടൽ 85, 241;
ഭാഷയെ ഹിന്ദിയുമായി താ
രതമ്യപ്പെടുത്തി 183.
- പേർഷ്യൻഭാഷയുടെ സ്ഥാനത്തു
വന്ന ഇംഗ്ലീഷ് 301; സാമ്രാ
ജ്യവിഭജനം 304.
- പേജ്ക്കാരന്മാർ 214.
- പേഷ്വാമാർ 247, 251, 252.
- പൈശാചി, അപരിഷ്കൃതഭാഷ 93.
- പോണ്ടിച്ചേരി, ഹ്രസ്വസങ്കേതം
87, 247, 253, 258.
- പോർട്ടുഗീസുകാർ 192, 195, 243-
245; വ്യാപാരികൾ, പണ്ടി
കശാലകൾ നിർമ്മിച്ചു 239; ഒ
ന്നാന്തരം കപ്പലുകൾ ഉണ്ടാ
ക്കിപ്പിച്ചു 240; കൊച്ചി ആ
സ്ഥാനമാക്കി 241; കോഴി
ക്കോട്ടെ സൈന്യവുമായി നാ
വികസമരം 241; പോട്ടുഗൽ
രാജാവു 243; ഇന്ത്യൻ വാ
ണിജ്യസാമ്രാജ്യം 243; സ്വ
ഭാവവും ഇന്ത്യൻജീവിതത്തി
നു നല്ലയിട്ടുള്ള സംഭാവനക
ളും 244; കച്ചവടക്കത്തക 245,
246; വൻകടലിൽ അവരെ
എതിരിടാൻ ആരുമില്ല 246;
കച്ചവടക്കത്തക നാമാവശേ
ഷമായി 246; കനോജി ആം
ഗ്രിക്കെതിരായി ഇംഗ്ലീഷു
കാർ കൂട്ടുപിടിച്ചു 247-248,
249, 250, 306.
- പ്രകൃതി, "എന്റെ 83.
പ്രചണ്ഡസേനൻ, രാജാവു 36.
പ്രതാപരത്നൻ 189.
പ്രതാപസിംഹ 180.
പ്രതിഹാരന്മാർ 117, 118, 119; രാ
ജ്യാധികാരികളായി ഉയർന്നു
117; സാമ്രാജ്യാധികാരം നട
ത്തി 118; ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മുഴു
വനും പരമാധികാരം അംഗീ
കരിച്ചു 118; സാമ്രാജ്യം ര
ക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി 119.
- പ്രദ്യോതൻ, (പ്രചണ്ഡസേനൻ)
രാജാവു 36.
- പ്രധാന രാജപാത 47.
- പ്രഭാകരൻ 133.
- പ്രഭാകരവർദ്ധനൻ 109.
- പ്രഭാവതി 72, 73.
- പ്രഭുസഭ 270.
- 'പ്രശസ്തി' 70.
- പ്രസേനജിത്, രാജാവു 36, 38,
42, 63.
- പ്രാകൃതം 128.
- പ്രാവ്വിൻ 206.
- പ്രാതിസ്ഥാൻ 90, 95.
- പ്രയാഗ് 47, 111, 255.
- പ്രവരപുരം (ശ്രീനഗർ) 111.
- പ്രവണസനൻ ഒന്നാമൻ 69.
- പ്രവണസേനൻ രണ്ടാമൻ 106, 128.
- പ്രവാചകൻ (മഹമ്മദ്) 147.
- പ്രാചീനഭാരതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സൂ
ചിതങ്ങൾ 127.
- പ്രോലയനായകൻ 190.
- പ്ലാസിയൂട്ട് 264.
- ഫക്കീറന്മാർ, മുസ്ലീം 268.
- ഫാത്തപ്പൂർ സിക്രി 227.
- ഫാലസ് (ലിഗ്നം) 22.
- ഫിലിപ്പൈൻസ് 245.
- ഫിലിപ്പ് രണ്ടാമൻ 246.

ഫഹിയാൻ, മഹാചിന്തനന്യാ
സി 83; അദ്ദേഹംകണ്ട ബ്രാ
ഹ്മണമതം 103.

ഹിറാസ്, ഫാദർ 190.

ഹിറോസ്, തുട്തക്, സുൽത്താൻ,
ജനോപയോഗപ്രദമായപൊ
തുമരാമത്ത് 158, 161, 177; യു
ദ്ധങ്ങൾ 191.

ഫെയിസി 224.

ഫെർഗാന 203.

ഫെർഗൂസൺ 163, 283, 284.

ഫെറിഷ്യാ 160.

ഫൗച്ചർ 78.

ഫ്രഞ്ച്, വ്യാപാരികൾ 239, 262,
263.

ഫ്രാൻസ് 120, 147, 247.

ഫ്യൂണാൻ (കംബോജ), രാജാവു്
99-105; കൗണ്സലിന്റേ രാഷ്ട്ര
രം സമുദായവും പുനഃസം
ഘടിപ്പിച്ചു 102; പ്രാധാന്യം
127.

ബഗേല 235.

ബദരി 135.

ബനാറസ് (കാശി) 37, 63, 78,
111, 154, 182, 199, 208, 214,
238, 239, 255, 283; ചിന്തന
ന്യാസിയാ യുവാൻ ചങ്ങി
ന്റെ വിവരണം 111; ഹിന്ദു
ക്കളുടെ ബുദ്ധിപരമായ വള
ച്ചയുടെ കേന്ദ്രം 231.

ബനിയന്താർ, സമുദായഘടനയി
ലെ അവാശ്യംശമായി നില
കൊണ്ടു 177.

ബൻഡിൾക്കണ്ടു് 69; ചൻഡേല
രാജാവു് 154; ഹിന്ദുക്കൾ
ന.പര.ത്രയം പ്രഖ്യാപനംചെ
ചെയ്തു 155, 235, 257.

ബങ്കിംഗ് 297.

ബംഗാളി, പത്രം 291.

ബംഗാളി, ഭാഷ 183, 297.

ബംഗാൾ, 17, 111, 117, 120, 140,
154, 161, 188, 205, 207, 210,
237, 248, 253, 264, 265, 268,
293; ഉൾക്കടൽ, ചോളന്മാർ
ശൈലേന്ദ്രനാരെ ആധിപ
ത്യസ്ഥാപനത്തിന്നു വെല്ലുവി
ളിച്ചു 129; സുൽത്താൻ 159;
ഭക്തിയാർ വിൽജിയുടെ ആ
ക്രമണം 178, അക്ബർക്കെ
തിരായി പ്രക്ഷോഭം 210;
അരാജകാവസ്ഥ 285; യൂറോ
പ്യന്മാർ കീഴടക്കി 285; വിഭ
ജനം 294.

ബയിറാംഖാൻ, അക്ബറിന്റെ റി
ജൻറ് 224.

ബക്, ഏഡ്മൻഡ് 274.

ബമ്മാ 296.

ബർഡോണ, ലാ 247, 258.

ബർസിംഗ് ബുൻസലാ 213.

ബലരാമൻ 65.

ബലാജിവിശ്വനാഥ്, പേഷ്വായാ
ക്കി 252.

ബസാവാൻ 226.

ബാറൂർഷാ, ചക്രവർത്തിയായി
പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു 300.

ബറാണി, ചരിത്രകാരൻ 164, 178.

ബറോയസ്, പോർട്ടുഗീസ് ചരി
ത്രകാരൻ 243.

ബാക്ട്രിയാ 45, 97; രാജാക്കന്മാർ 69.

ബാക്ട്രാഖാൻ 272.

ബാഗ്ദാദ് 147, 148; മുസ്ലീംസാ
മ്രാജ്യം 180.

ബാജിറാവു, പേഷ്വ 255, 256.

ബാണൻ 108, 109, 140.

ബാൽബൻ 155.

ബാദരായണവേദവ്യാസൻ 28.

- ബാനർജി, ആർ. ഡി., ഗുപ്തന്മാരുടെ കലയെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം 77.
- ബാനർജി, ഡബ്ല്യു സി. 290, 292.
- ബാൻഡം, ഉൾക്കെടൽ 104.
- ബാപ്പാൾ 180.
- ബാബർ, സുൽത്താൻ, ഇന്ത്യാ ആക്രമിച്ചു 159; രാജ്യത്തു, ജനസിദ്ധവും, തൊഴിലുമാണെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു 203; വംശവും സ്വഭാവവും 203; ബിയാനായിൽ പ്രശസ്തവിജയം 204, മരണം 204; 210, 229.
- ബാർഹട്ട്, കൊത്തുപണികൾ 66.
- ബാലഗംഗാധരതിലകൻ 292.
- ബാലചന്ദ്രസ്മരി 185.
- ബാലപുത്രദേവൻ, രാജാവു 113.
- ബാലാദിത്യഗുപ്തൻ, സമ്രാട്ട്, നാമാവശേഷമായി 106; അത്യന്തകരവും വിശിഷ്ടവുമായ ക്ഷേത്രം പണിതു 107.
- ബാലാദിത്യൻ, കവി 148.
- ബാലി, ദ്വീപ് 24; ചാതുർവ്വർണ്യം 32.
- ബാസവൻ 182.
- ബാഹിനിരാജ്യം 191, 195-196; വിജയനഗര സാമ്രാജ്യവുമായുള്ള നിരന്തരസമരങ്ങൾ 191; ശംഖിലീഭവിച്ചു 192; അന്ത്യപ്രത്യേക രാജ്യങ്ങളായി പിരിഞ്ഞു 195; ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം 196.
- ബാസിം 70.
- ബാൾക്കൻ യുദ്ധങ്ങൾ 304.
- ബാൾക്ക് 212.
- ബിക്കാനിയിൽ, രാജ്യം 208; പഴയ കോട്ട 227.
- ബിജപ്പൂർ, രാജ്യം, ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നിശ്ശേഷം തോല്പിക്കപ്പെട്ടു 192, 217, 218, 220, 228, 240, 246; രാജാക്കന്മാർ ഷാജഹാന്റെ ഏതിഭത്തങ്കിലും അവസാനം കീഴടങ്ങി 212; ആഗ്രയേക്കാൾ മനോഹരമായ നഗരം 218.
- ബിശ്വായിലെ രാജാവു, അന്നിമിത്രൻ സ്ഥാനപ്പെട്ടു 67.
- ബിന്ദുസാരൻ, രാജാവു 46, 51.
- ബിമൽഷ 143.
- ബിംബിസാരൻ, രാജാവു 36, 33, 42.
- ബിയാനാ, യുദ്ധം 204.
- ബിയാസ് 44.
- ബിരുദങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും, അത്മഗുണങ്ങളായ ബഹുമതികൾ 284-285.
- ബിരാർ 195.
- ബിർബാൽ 209.
- ബിർസിംഗ് ബുർധാലയുടെ കൊട്ടാരം 227; ക്ഷേത്രം 228.
- ബിഹാർ 29, 158, 185, 265; അക്ബറിനെതിരായുള്ള പ്രക്ഷോഭം 210.
- ബിറാർ 218, 253.
- ബുക്കാ 190; ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു 191, 194.
- ബുദ്ധഗത 110.
- ബുദ്ധഗുപ്തൻ, രാജാവു (മഹാനാവികൻ) 105, 106.
- ബുദ്ധചരിതം 70, 79.
- ബുദ്ധൻ 18, 35, 39; സമാധി 40; അവസാന തിരുവായ്മൊഴി 40, 41, 43, 59, 60, 62, 109, 283, 310; മഹാനിർവാണം 40; നിർവാണം 65; ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ 40.

ബുദ്ധന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, നാലു സത്യങ്ങളുടെ രത്നചുരുക്കം 38; അഷ്ടമാർഗ്ഗം 53.

ബുദ്ധമതം: കഥകൾ പരസ്സര ചിത്രങ്ങൾ 35; ബ്രാഹ്മണരുടെ എതിർപ്പ് 41, 53, 64, 68, 72, 83, 88, 93, 115, 116, 181, 184, 283, 310; നാനൂറോളം വർഷങ്ങൾ ജനബഹുമാനമാർജ്ജിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പുലർന്നു 79; സ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു 136; കാരണം 136-137; സംസ്കൃതഭാഷയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു 79; വീണ്ടുമുണ്ടായ കണ്ടെത്തൽ 278.

ബുദ്ധമതാനുയായി 68; ബുദ്ധമതചരിത്രം 57; സന്യാസികൾ 63; ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 64, 83; സന്യാസിനികൾ 64; സാഹിത്യം 79, 97; ഖ്യാതിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 84; പ്രാബല്യം കുറഞ്ഞുവന്നു 123; പാഷണ്ഡവാദം 197.

ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഏഷ്യ 115.

ബുൻഡി 208.

ബുൻഡേല 235.

ബ്രഹ്മതത്ത്വം 82, 93, 142.

ബ്രഹ്മദ്രുമൻ, രാജാവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വധം 54.

ബ്രഹ്മസ്തമിമിത്രൻ, അഗ്നിമിത്രന്റെ പുത്രൻ 67-68.

ബെക്ക്, തിയഡോർ 302.

ബെത്യൂൺ 271.

ബെൻറിക് പ്രഭുവിലും, ഗവണ്ണർ ജനറൽ 271, 295.

ബെയ്സാദ് 225.

ബെർണിയർ 232.

ബെല്ലാറി 33.

ബൈസാൻഷ്യം 23, 229.

ബൊക്കാറ 149.

ബോൺസലെ 235.

ബോൺസലെമാർ, ഓറിസ്സാപ്രവിശ്യ കീഴടക്കി 256; രാജാവ് 207.

ബോധിപ്പക്ഷം 53.

ബോംബേ, ദപീപ്പ് 247, 253, 292; ഗവണ്മെൻറ് 267.

ബോയി, കോററ് ഡി 267.

ബോർണിയോ 99, 102, ശിലാലേഖ 99; അപരിഷ്കൃതാവസ്ഥയിൽ പതിച്ചു 127.

ബോസ്, ജെ. സി. 309.

ബൗദ്ധായനൻ 35, 59, 62.

ബ്രഹ്മചര്യം 31, 60.

ബ്രഹ്മപുത്രാ 18, 45, 110, 270.

ബ്രഹ്മം 29.

ബ്രഹ്മസമാജം 286, 309.

ബ്രഹ്മസൂത്രം 198.

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം 79.

ബ്രഹ്മാവ് 41, 83.

ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ 29.

ബ്രാഹ്മണർ 31, 32, 34, 41, 62, 93,

100, 109, 290; അധികാരമുൾക്കൊള്ള 32; അപതാപ്യ 123;

ബൗദ്ധായനബ്രാഹ്മണർ 123;

ബ്രാഹ്മണനായ കൗണ്ഡി

ന്യൻ ദിഗംബരയായ രാ

ജ്ഞിയെ വിവാഹം കഴിക്ക

ന്നു. സങ്കീർണ്ണവർഗ്ഗം ഉണ്ടായി

104; ഔദ്യോഗികവർഗ്ഗത്തെ

തെരഞ്ഞെടുത്തു 145, 279.

ബ്രിട്ടൻ, രാഷ്ട്രയുമായി നടത്തിയ

കരാർ 304.

ബ്രിട്ടീഷുകാർ 27, 48, 51, 269; ഇ

ന്ത്യൻനാട്ടുഭൂമിയിൽ ആധിപ

- തൃത്തിനുള്ള യുദ്ധം 247; ഗവണ്മെൻറ് 302, 303.
 ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡ്യൻ സൊസൈറ്റി 291.
 ബ്രോച്ച് 147.
 ബ്ലാവറാസ്കി, മാഡം 289.
 ബ്ലോക്ക്, ഡോ: 56.
 ഭക്തിയാർ വിൽജി 154, 161; ബംഗാൾ ആക്രമണം 178.
 ഭക്തിയോഗം, സിദ്ധാന്തം 132, 182, 235; സിദ്ധാന്തം 186; സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു 198; പ്രസ്ഥാനം 199, 200.
 ഭഗവതൻ, രാജാവു 34.
 ഭഗവദ്ഗീത 79, 81, 83, 199, 293; പ്രാധാന്യം 132-133.
 ഭവനാഗൻ 69.
 ഭരതന്മാർ, രാജാക്കന്മാർ 25.
 ഭരണീവന്മാർ, ഉയർച്ച 69, 82, 181.
 ഭവഭൂതി, നാടകകൃത്ത് 116.
 ഭവാനി, ദൈവം 293.
 ഭസ്സം 83.
 ഭാഗവതം 79, 182; 'ഭാഗവതൻ' എന്ന സ്ഥാനം ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ അവകാശപ്പെട്ടു 82.
 ഭാഗ് 66.
 ഭാരതം (സമ്പൂർണ്ണം) 127.
 ഭാരതവേഷം 271.
 ഭാരവി, കവി 107, 122.
 ഭാഗ്യവോപാഖ്യാനം 32.
 ഭാഷകൾ, ഇന്ത്യൻ നാട്ടുഭാഷകൾ, അവയുടെ പ്രാധാന്യം 297.
 ഭാസൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടകം 36, 62, 66.
 ഭിക്ഷുണികൾ (ബുദ്ധമതം), ആശ്രമസ്ഥാപനം 39.
 ഭീത്വാ 67, 93; ബിദീസ 69.
 ഭിറാദി ശിലാലേഖം 74.
 ഭീടാ ഉൽഖനനം 56, 59.
 ഭീഡാ, രാജാവു 26.
 ഭീമകൻ 128.
 ഭുവനേശ്വരക്ഷേത്രം 140.
 ഭൂമിക്ഷേത്രം 77.
 ഭൂകാച്ചാ 19.
 ഭൈരവൻ 82.
 ഭോപ്പാൾ, യുദ്ധത്തിൽ നൈസാം പരാജിതനായി 255, 303.
 മഗധ, 36; രാജഗൃഹം 43; രാജ്യം 57, 70, 106, 107, 109, 117, 118, 120; ചന്ദ്രഗുപ്തൻ നന്ദനെ തോല്പിച്ച രാജാവായി 44; ഖരവേലൻ ആക്രമിച്ചു 67; ആധിപത്യം റിപ്പബ്ലിക്സിനു ഘോഷണകാലമായിരുന്നു 70-71.
 മഖാലി ഗോസാല 42.
 മാങ്ങൾ, ശങ്കരൻ സ്ഥാപിച്ചു; ചെറിയ മാങ്ങളുടെ അധഃപതനം 141.
 മണിഗ്രാമം, കോർപറേഷൻ 143.
 മണിഗ്രാമം, സംഘം 130.
 മണിമേഖല 105.
 മണ്ഡനമിത്ര, ശങ്കരന്റെ വാദകോലാഹലം 134.
 മൺറോ 295.
 'മത്തവിലാസപ്രഹസനം,' സാമൂഹ്യനാടകം 122.
 മത്സ്യപുരാണം, സംസ്കൃതം 79.
 മഥുര 68, 69, 111, 112, 208, 228.
 മഥുരസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള കൊത്തുപണി 78.
 മദനഗോപാലസ്വാമിക്ഷേത്രം, ശിലാലേഖ 194.
 മദനാ 220.
 മദനമോഹനമാളവ്യ, പുണ്യീര 292.

- മദ്ധ്യപൂർവ്വദേശം 19; മദ്ധ്യപൗരസ്ത്യ ദേശങ്ങൾ 77, 85, 239; പേർഷ്യൻ ശക്തിക്ഷയം 44.
- മദ്ധ്യേത്യ 94, 116, 125; ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനം 155.
- മദ്ധ്യേഷ്യാ 68, 97, 114, 149, 203; രാഷ്ട്രീയസംഭവ വികാസം 139; ആധിപത്യകേന്ദ്രം സമർപ്പിക്കുക 204.
- മദ്റാസ് 188, 253, 258, 262.
- മധുര 120; മാലിക് കാഫർ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി 190, 194.
- മധുരാവിജയം 194.
- മധുസൂദനസരസ്വതി 268.
- മനു 63, 65, 140.
- മനുസ്മൃതി 185.
- മംഗലാപുരം 189.
- മംഗോളിയർ 23, 203, 206.
- മയൂര, കവി 128; മയൂരസ്തോത്രം 128.
- മയൂരവർമ്മൻ 123.
- മയൂരസിംഹാസനം 254.
- മലബാർ 18, 243, 244-245, 246; മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായക്കാരായ ക്ഷത്രിയന്മാർ 52; കൈരളസ്തവസഭ 125; തീരം 189.
- മലയാ 17, 98, 101, 104, 112, 124, 126, 129, 187, 188, 239, 241, 296.
- മലയാളഭാഷ 297.
- മലാക്കാ കടലിടുക്ക് 98; ഗൈലേ ബ്രവ്സറർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു 129; ഡച്ചുകാർ കരസ്ഥമാക്കി 246.
- മല്ലന്മാർ 65.
- മല്ലന്മാർ, ബുദ്ധന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പങ്കിട്ടെടുത്തു 40.
- മസൂദി 162.
- മസൂദ് 152.
- മസൂലിപട്ടണം 239, 247, 253.
- മഹമ്മദ് അലി, മൗലാനാ 303.
- മഹമ്മദ്, ഗസനിയിലെ 138, 139, 148; സോമനാഥംകൊള്ള 182.
- മഹമ്മദ് ഗോറി 151, 152; സാബ്ന ക്ലിജിന്റെ വംശത്തെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടമാക്കി 153; പൃഥ്വിരാജനുമായുള്ള 'യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതനായി 153; വീണ്ടും ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചു. ഹിന്ദുസൈന്യത്തിന്റെ അണി പിളർന്നു; പൃഥ്വിരാജനെ തടവിലാക്കി വധിച്ചു 153-154, 179, 203.
- മഹമ്മദ് ഗ്വാൻ, മന്ത്രി 196.
- മഹമ്മദ് തുഗ്ലക്ക് 265.
- മഹമ്മദ് തുഗ്ലക്ക്, സുൽത്താൻ 156, 158.
- മഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം 147.
- മഹമ്മദ് രണ്ടാമൻ, സുൽത്താൻ 160.
- മഹമ്മദ് ലോദി, സംഗ്രാമയുദ്ധങ്ങളുടെ സംഖ്യ, ബാബറിനെതിരായി 204.
- മഹമ്മദ് ഷാ 254.
- മഹമ്മദ് ഷാ വാലിയുള്ള, ഡൽഹി 299.
- മഹമ്മദ് സുൽത്താൻ, മീവാർ റാണാകുമാരന്റെ നേർക്ക് ഏഴു തവണ പടനീക്കം 160; മുസ്ലീംങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും സന്തുഷ്ടരായിക്കഴിഞ്ഞു 160.
- മഹമ്മദ് ഹാക്കിം, കാബൂളിലെ ഭരണാധിപൻ, ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെട്ടു 210.
- മഹൻജോദാരോ 23; ഭൂഗർഭഖനനങ്ങൾ 21, 27; കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളവ തെളിയിക്കുന്നു 37.

- മോകാലൻ, ദൈവം 82.
 മഹാദണ്ഡനായകൻ (ചീഫ് ജസ്റ്റീസ്) 76.
 മഹാദേവ് ഗോവിന്ദാനന്ദേ 292.
 മഹാനദി 52.
 മഹാപത്മനന്ദൻ 43.
 മഹാപരിനിര്യാണം 40.
 മഹാപ്രസാദം 141.
 മഹാപ്രസ്ഥാനം 33.
 മഹാബലിപുരം 284.
 മഹാഭാരതം, പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് 131, 184, 194; യുദ്ധം 293.
 മഹാമാത്രന്മാർ, പ്രവിശ്യകളിലെ വൈദ്യോധിമാർ 76.
 മഹാമോഹവിജയം 185.
 മഹായന്ത്രപ്രവർത്തനം 56.
 മഹായാനസുദ്ധമതം 97.
 മഹാരാജാ ജയ്സിംഗ് 232.
 മഹാരാഷ്ട്രം 181, 219, 293.
 മഹാരാഷ്ട്രം, രാജ്യം, ചാലൂക്യന്മാർ കൈവശപ്പെടുത്തി 121, 124, 187, 292; ചരിത്രം 124; വളരെ പാരമ്പര്യങ്ങളുള്ള ഒരു മഹാരാഷ്ട്രം 217.
 മഹാരാഷ്ട്രം 32, 217, 220, 221, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 260, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272; ഡൽഹി ആക്രമണം 256; പാനിപ്പട്ട യുദ്ധം അവർക്കെതിരായി പരിണമിച്ചു 256.
 മഹാലി 63.
 മഹാവിരൻ 36, 40, 59; നിര്യാണം 61.
 മഹാസേനൻ, ആചാര്യ, അലാവുദ്ദീൻ മതത്തെപ്പറ്റി വാദപ്രതിവാദനത്തിൽ 177; മഹാറാണാകുടൻ, മീചാർ രാജാവു്, ഹിന്ദുപുരാണത്തിന്റെ രക്ഷാപുരുഷൻ 180, 181, 236.
 മഹാരാണാ ജസ്പത്സിംഗ്, മീവാറിലെ 216.
 മഹിപതി വർമ്മൻ, കംബുജാരാജാവു്, ബ്രാഹ്മണവംശജയായ ഇന്ദ്രാദേവിയുമായുള്ള വിവാഹം 128.
 മഹേന്ദ്രപാലൻ 119.
 മഹേന്ദ്രരാജകുമാരൻ 53.
 മഹേന്ദ്രരാജാവു്, പിത്താനപുരത്തെ 72.
 മഹേന്ദ്രവർമ്മൻ, പല്ലവരാജാവു്, ഗുന്തകത്താവു് 122.
 മറവന്മാർ 32.
 മാത്തീ, ഭാഷ, 183, 297; മഹാരാഷ്ട്രനാവികശക്തി 247-249.
 മാണിക്യവാചകർ 135.
 മാൽക്കോം, സർ ജോൺ 266.
 മാധ്യമികന്മാർ 116.
 മാത്രന്മാർ, വസ്ത്രം 34, 65.
 മാധവഗുപ്തൻ 109, 110.
 മാധവവിദ്യാരണ്യൻ 193.
 മാധവാചാര്യ, നിയമജ്ഞൻ 194; ഭാഷ്യം 202.
 മാധവീപുത്രൻ 90.
 മാധോജി സിൻഡ് 265; അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടം 267; മരണം 268.
 മാനസസരസ്സ് 33.
 മാൻഡു 161.
 മാൻസിങ് 207.
 മായ 198.
 മായാസിദ്ധാന്തം 18, 29.
 മാക്കോപ്പോളൊ 189.
 മാർക്സ്, കാൾ 287, 307.
 മാർട്ടിൻ, ഫ്രാങ്കോയ് 247.
 മാർവാറികൾ 262.

മാർവാർ, രാജ്യം 116; സ്വതന്ത്ര സമരം 216.

മാർഷൽ 289.

മാർഷൽ, സർ ജോൺ 21, 56, 162.

മാലാധർ വാസു 163.

മാലിക് ആംബർ 212.

മാലിക് കാഹർ, മുസ്ലീം സേനാനായകൻ 156, 161; ഇസ്ലാമിക് സ്വീകരിച്ച ഹിന്ദുവിനു നേടാനുദ്യോഗമായി ഒന്നു ല്ലായിരുന്നു 179; തെക്കേ ഇന്ത്യകൊള്ളപ്പെട്ടു 189; മധുര കീഴടക്കി 190.

മാസിഡോൺ, പ്രാബല്യം 44; അശോകന്റെ മതപ്രചരണ ദൗത്യസംഘം 52.

മാഹുവാൻ 243.

മാളവന്മാർ 69.

മാളവീകാഗ്നിമിത്രം 62, 66.

മാൾവാ 75, 106, 109, 116, 117, 147, 159, 160, 179, 257; സുൽത്താൻമാർ 159; ഒരു പ്രാധാന്യമായി 160.

മിഡ്നപ്പൂർ 105.

മിതാക്ഷര 185.

മിത്രമിത്ര 231.

മിത്ര (സുര്യൻ) 22, 24.

മിഥില 199.

മിർ അലാം 251.

മിർ ജാഹർ 264.

മിർസാ മുഗൾ 272.

മിഹിരഭോജൻ, ഡാറിലെ രാജാവ് 118; പ്രാബല്യം 119, 148; മഹമ്മദിന് പിൻവാങ്ങാനുള്ള വഴി തടഞ്ഞു; നസ്സി സുൽത്താൻ തിട്ടക്കത്തിൽ പലായനം ചെയ്തു രക്ഷപ്പെട്ടു 152, 160, 183, 224.

മിഹിരഗുലൻ 75, 106, 111.

മിമാംസാസിദ്ധാന്തം 133.

മീരാ 182, 186.

മീരാബായി 181, 186, 200, 202.

മീവാർ, രാജാക്കന്മാർ 156; സുശക്തമായ രാഷ്ട്രം 158; ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മഹാശക്തിയായി ഉയർന്നു 179-180, 204, 208.

മീററ്റ് 29, 154.

മുക്തി, സിദ്ധാന്തം 29-30.

മുഖാരികൾ, കന്യാജിലെ രാജാക്കന്മാർ 107, 110.

മുഗൾചക്രവർത്തിമാർ, അവരുടെ നയം 205, 212, 217-218; സഭസ്സു, സാഹിത്യവിഭാഗങ്ങളുടെ നിധിപ്പുര 233; സംഗീതപ്രോത്സാഹനം 235; കടലിൽ പ്രാബല്യം ഇല്ലായിരുന്നു 248; യൂറോപ്യന്മാരുമായുള്ള സംഘട്ടനങ്ങൾ 248, 251, 259; മുഗൾസാമ്രാജ്യം തിരോധനം ചെയ്തു 269.

മുഗൾചിത്രകല 311.

മുഗൾ 86.

മുദ്രാരാക്ഷസംനാടകം 45.

മുവാസം, രാജകുമാരൻ 219.

മുസഫർജംഗ് 259.

മുസീറീസ് (കൊടുങ്ങല്ലൂർ), തുറമുഖം 125.

മുസ്ളീംങ്ങൾ (ഇസ്ളാം), അവരുടെ ഭരണകർത്താക്കൾ 156, 157, 158; ഇസ്ളാമതത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകന്മാരായിരുന്നു 180; ശക്തിമത്തായ ഒരു രാഷ്ട്രം പണിതു; മുസ്ലീം ശക്തി ഉയർന്നു 191, 299, 302, 303.

മുസ്ളീംലീഗ് 294; കോൺഗ്രസ്സുമായുള്ള സഖ്യം 305.

മുള്ളർ, മാക്സ് 289.

മുൾട്ടാൻ 111; മുസ്ളീംശക്തി വ്യാപിച്ചു 147, 151.

മുലവർണ്ണം, രാജാവു്; യാഗങ്ങൾ നടത്തി 99; ബോർണിയോ ശിലാരേഖ 102.

മുർഷിദബാദ് 263.

മുർഷിദ്കുലി, നവാബ് നാസിം 253.

മുബാറക് 210, 224.

മെക്കാ 147, 237.

മെഹാളി, തോമസ് ബഡിംഗ്ടൺ, നേട്ടങ്ങൾ 270, 274, 277, 287, 300.

മെക്കോഗ്താജ് 98, 102.

മെഗസ്തനീസ് 45, 47, 58, 63, 88.

മെഡിറ്ററേനിയൻ, ഒരു ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ 44; സമുദ്രവ്യാപാരവികസനം 88.

മെഡിന 147.

മെഡിനാവു, സുൽത്താൻ മഹ്മദ് രണ്ടാമന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി 160.

മെൻസിസ്, അലക്സിസ് ഡി, ഗോവായിലെ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് 244.

മെസപ്പട്ടേമിയ 85.

മേലഭൂമി 81.

മേത്താ, ഫിറോസ് ഷാ 290.

മേധാമിതി 185.

മേച്ചുന്താർ 148, 185.

മൈത്രകന്താർ 110.

മൈഥിലി 183.

മൈലാപ്പൂർ 245.

മോകാൽ 208.

മോട്ടിമസ്ജിദ് 212, 227.

മോട്ടിലാൽ ഘോഷ് 290, 293.

മോൺഗിർ 117.

മോൺക്ഗോമറി, മാർട്ടിൻ 296.

മോർലി 275.

മോസ്കോ 306.

മോക്ഷം 83.

മൗര്യന്മാർ, സാമ്രാജ്യസ്ഥാപനം 45; തകർച്ച 69; ഗ്രീക്കുകാരൻ മെഗസ്തനീസി(സ്ഥാനപതി)നെ അവരുടെ രാജധാനിയിലേയ്ക്കയച്ചു 45; ശിലാലിഖിതം 46; രാഷ്ട്രസംഘടന 46; ഭരണകൂടം 55; ഉദ്യോഗസ്ഥാധിപത്യരീതി 46; കപ്പൽപ്പണി, സമുദ്രഗതാഗതം 47; വനസമ്പ്രദായം 48; ചാരവൃത്തി 48; അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു 54; വിദ്യാഭ്യാസപ്രചാരം 63; വൈദ്യശാസ്ത്രം 64; സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനം 64; കുടുംബ - സാമൂഹ്യ ജീവിതങ്ങൾ 64; പുതിയ ദൈവങ്ങളുടെ പിറവി 65; കല 63; ഭരിച്ചു എന്നെ നൂറാണ്ടുകാലം 66.

മൗലവിമാർ 300.

യക്ഷകൾ, വർഗ്ഗം 26.

യജുർവേദം 22.

യമുനാനദി 19, 24, 26, 47, 116, 158.

യമുനൻ 197.

യവനന്താർ 70, 88.

യശപാലൻ 185.

യശോവർമ്മദേവൻ, ശിലാലേഖം 113.

യശോവർമ്മൻ, കാംബൂജാരാജാവു് 116; ലളിതപീഡമുക്താദിത്യനെ തോല്പിച്ചു 116; കാംബൂജാ രാജാക്കന്മാരിൽ പച്ചു് ഏറ്റവും മഹാൻ 128; സംസ്കൃതശിലാലേഖം 128.

യാജ്ഞവല്ക്യൻ 140.

യാദവന്മാർ 61; സംയുക്തസഖ്യം 71.

യാദവന്മാർ, ദേവഗിരിയിലെ രാജവാംശം 155, 189, 217; നാമാവശേഷമായി 190.

യാവദപിച്ഛ് 99, 101; ചൈന്യരുടെ സംസ്കൃതനാമധേയം 101.

യുടപ്പ് ഉടമ്പടി 247.

യു. പി. 280.

യുവാൻ ചങ്ങ് 84, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123, 124, 137, 139, 217; സഞ്ചാരങ്ങളിൽനിന്ന് 110.

യുദ്ധോച്ചി, വർഗ്ഗം 68.

യുദ്ധം, ഒന്നാം മഹാ-282, 294; ഇന്ത്യയുടെ ചിന്താഗതിയെ സാരമായി സ്पर्ശിച്ചു 306, 307.

യുസീബിയസ് 125.

യുറോപ്പ്, ഇന്ത്യയുടെ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം 125, 306.

യുറോപ്യന്മാർ, ഇന്ത്യയിൽ വന്നതും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും 249; ആക്ഷോട്ടകോട്ട പിടിച്ചു 258, 262, 263.

യോധേയന്മാർ, വർഗ്ഗം 69.

യോധേയ ശാസനസൃജയ, ഐതിഹ്യം 69.

രഘുനാഥശിരോമണി 232.

രഘുനാഥറാവ്, സൈന്യാധിപൻ; ലാഹോർ കീഴടക്കി; ഫാറോബ് സാമ്രാജ്യത്തോടു കൂട്ടിച്ചേർത്തു 256.

രഘുവാംശം 82.

രജപുട്ടാണാ 18, 40, 117, 157, 180, 181, 183, 200, 205, 236, 262, 285.

രത്നപ്രഭ 84,

രത്നരഞ്ജക 114.

രത്നശേഖരൻ, കവി 177.

രത്നസാഗരം, ഗ്രന്ഥശാലകൾ 114.

രത്നോദയി ഗ്രന്ഥശാല 114.

രത്നാഭൻ 155; മീവാർ തിരിച്ചു പിടിച്ചു 157, 179, 207.

രംഗമയി 105.

(രാഘോജി) ബോംബെയിലെ 265.

രാജഗൃഹം 36, 38, 43.

രാജതരംഗിണി 144, 231.

രാജപുത്രവാംശങ്ങൾ 119; രജപുത്രസഖ്യം ഉരുന്നതിനായി 154; മുഗൾ ആക്രമണകാരികൾക്കു നേരിടേണ്ടിവന്ന യഥാർത്ഥമായ എതിർപ്പ് 159; രജപുത്രരാജ്യങ്ങൾ അസാധ്യമായി കോച്ചനാൾ ഉണിയില്ലാതെയും കിടന്നിരുന്ന 179; ജഹാംഷിറനുമുള്ള സ്നേഹബന്ധം 212.

രാജശേഖരൻ 95, 108.

രാജസമാധി 183.

രാജരാജൻ, രാജാവ് 187.

രാജാക്കന്മാരെയും അവരുടെ പട്ടികകളേയും ചാറ്റി പുരാണങ്ങളിൽ വിവരണം 35; രാജാജയ്സിംഗ്, സൈന്യാധിപൻ 219.

രാജാധിരാജൻ, പുണ്ഡ്രവർമ്മന്റെ പിതാവ്; സംസ്കൃതശിലാലേഖ 103.

രാജാബിഹാർ മഹാൽ 207.

രാജാമഹേന്ദ്രപുത്രാവ് 307.

രാജാ മായവറാവ് 290.

രാജാ മാൻസിംഗ്, ഗവർണ്ണറുടെ 235.

രാജാ രഘുനാഥ്, ഷാജഹാന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി വെന്യൂ മന്ത്രി 213.

രാജാറാം 252.

രാജേന്ദ്രചോളൻ, ശൈലേന്ദ്രനാ
രമായുള്ള ശതവത്സരസമ
രം 129.

രാജേന്ദ്രൻ, രാജാവു് (ഗംഗൈ
കൊണ്ട ചോളൻ), സി
ലോൺ തോല്പിച്ച കിഴക്കി
187; ജലസേചന പദ്ധതി
കൾ 187.

രാജേശ്വരി, രാജ്ഞി 142.

രാജ്യവർദ്ധനൻ, രാജാവു്, ശരാ
ങ്കനായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ മൃത
നായി 109.

രായ 235.

രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ 288.

രാമഗുപ്തൻ, രാജാവു് 73.

രാമദാസ്, ഹിന്ദുധർമ്മ പുനരുദ്ധാ
രകൻ 217, 234.

രാമചന്ദ്രൻ 48.

രാമചന്ദ്രസുരി, ശേഷതാംബര, ജെ
യിൻ സന്യാസി 177, 185.

രാമൻ, 33, 34, 59; ദൈവരൂപത്തി
ലാശ്വതിക്കപ്പെട്ടതു് 81, 86;
അവിതാര പുരുഷനും ധീരനും
201.

രാമൻ, സി. റി. 309.

രാമഭദ്രൻ, രാജാവു്, രണ്ടു വർഷ
ത്തെ ഭരണം 118.

രാമരായർ 181.

രാമാനന്ദൻ 181, 186; സിദ്ധാന്ത
ങ്ങൾ; കമ്പീർ, അദ്വൈതത്തി
ന്റെ അന്തേവാസികളിൽ
പ്രമുഖൻ 199, 221.

രാമാനന്ദൻ, 'പരമാചാര്യപദ'
ത്തിൽ അധിരോഹണം ചെയ്
്തു. വേദാന്തസിദ്ധാന്തവിശ
കലനം 198; ഹിന്ദുമതപുനര

ദ്ധാരണത്തിന്നു നൽകിയ സം
ഭാവന 198.

രാമാനന്ദം 298, 309.

രാമായണം, വീരപരാക്രമചരിതം,
33-34, 48, 59, 86, 98, 99,
127, 129, 142, 184, 201, 234.

രാമേശ്വരം 19, 156, 191.

രാഷ്ട്രകൂടന്മാർ 95, 96, 117; വിന്ധ്യ
പ്രദേശം കീഴിലായിരുന്നു
118, 122; പല്ലവന്മാരുടെ ശ
ക്തിയെ അവസാനമായി ഉ
ച്ചാടനം ചെയ്തു 122; റാത്തോ
ഡ് വംശങ്ങൾ പ്രതാപം നി
ലനിത്തി 125, 189.

രാഷ്ട്രതന്ത്രം 63.

രദ്ദാമന്റെ ശിലാലേഖനം 69.

രദ്ദത്ത, രാജ്ഞി 189.

രദ്ദസേനൻ, ചമ്പായിലെ രാജാ
വു് 128.

രദ്ദസേനൻ, വകുക്കരാജാവു് 73.

രദ്ദാക്ഷം 83.

രൂപഭാഗസ്വാമി 233.

ലക്നൗ 273.

ലക്നൗകരാർ 305.

ലക്ഷ്മണൻ 33.

ലക്ഷ്മണസേനൻ, രാജാവു് 154.

ലക്ഷ്മിഭായി, ജാൻസിയിലെ 273.

ലക്ഷ്മിനാരായണസിദ്ധാന്തം 83.

ലജപതിറായി 293, 308.

ലണ്ടൻ 238.

ലാക്നാട്ടി 161.

ലാഖാസിംഗ് 179.

ലാൽക്കാക്കാ, ഡോക്ടർ 308.

ലാസപാരി, യുദ്ധം 269.

ലാഹോർ 222, 238, 256.

ലിച്ഛാവികൾ 40, 58, 60, 61, 63,

65, 70, 71, 112; മഹാരാജാ

കന്യാനായുള്ള പരസ് പര

- സഖ്യം 36; ബുദ്ധന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ട 40, 43; പ്രാബല്യത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം 70.
 ലിച്ഛാവിഭവനിരൂപണം 71.
 ലിട്ടൺപ്രഭു 285.
 ലിൻഷോട്ടൺ, നോവാ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി 246.
 ലിംഗം, ആര്യന്മാർ കാണിച്ച മനോഭാവം 22, 82, 83.
 ലിംഗയന്മാർ 181.
 ലീയോയി, ഐതിഹ്യം 99.
 ലുംബിനി ഉദ്യാനം 37.
 ലൂയി പതിനാലാമൻ 247.
 ലെസ്സിസ്കോട്ട് സിദ്ധാന്തം 282.
 ലേഖകോപാദ്ധ്യായൻ 144.
 ലേഖാപദ്ധതി 145.
 ലോകസാമ്പത്തിക സമ്മേളനം 308.
 ലോകേശ്വരക്ഷേത്രം, വിക്രമാദിത്യന്റെ പട്ടമഹിഷിയുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ചു പണിതത് 124.
 ലോദിവാംശം 158, 204.
 വകകേന്ദ്രം, 69, 90, 94, 107, 118, 124, 196; സാമ്രാജ്യം 69; പ്രതാപം 70, 72, 106.
 വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തി 97.
 വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യ 106.
 വടക്കേഡക്കാൻ 96.
 വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ 291.
 വത്സരാജപ്രതിഫാൽ 117.
 വനിതാപ്രസ്ഥാനം 309.
 വരദാംബികാപരിണയം, കാവ്യം 194.
 വരാഹപ്പുഴ 244, വരാഹമിഹിരൻ, പണ്ഡിതൻ 80, 108, 139.
 വരണദേവൻ, ഒരു വെറും ദിക്പാലനാകുന്നു 24.
 വർഗ്ഗം, ആര്യൻവർഗ്ഗവും, ആതുവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെടാത്തവരും 65.
 വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം 30, 62.
 വർദ്ധമാനന്റെ മതം 184.
 വർദ്ധമാനമഹാവിരൻ 40.
 വർണ്ണ, ജാതിനാമം 32, 104.
 വർണ്ണ, ഷാൻജിക്വണ്ണ-308.
 വർണ്ണനാമം 80.
 വലക്കൈ 130.
 വല്ലഭാദേവി 233.
 വസന്തവിലാസം 185.
 വസന്തസേന, ഗണിക 60.
 വസന്തോത്സവം 61.
 വസന്ദി 90.
 വസന്ദിപുത്ര പുളിമായി 90.
 വസുബന്ധു 84, 97, 107, 115.
 വസ്തുപാലൻ 143; കവി 185.
 വാചാബിസം, ഇന്ത്യൻ 299.
 വെളി 110, 113.
 വാക്പതിരാജൻ, കവി, 116.
 വാങ്മുദൻസി 110.
 വാട്ട്സൺ 248, 263.
 വാതാവി 111, 121.
 വാത്സ്യായനൻ 55, 59, 60, 61, 62, 123.
 വാനപ്രസ്ഥം 31.
 വാമപക്ഷമാർഗ്ഗം 135.
 വായു, ദേവത 22, 24.
 വായുപുരാണം, സംസ്കൃതസാഹിത്യം 79.
 വാല്മീകി 184.
 വാഷിംഗ്ടൺ കോൺഫറൻസ് 308.
 വാസുദേവൻ, ദേവത 65,

വാസ്തവേവൻ, രാജാവു 68, 69, 97.
 വാസ്തോധിഗാമാ 240, 241, 306.
 വാറംഗൽ 189, 190.
 വർക്കോറിയാരാജ്ഞി, ചക്രവർത്തി
 നിവാരം സ്വീകരിച്ചു 282.
 വിക്രമജിത്, രാജാവു 204.
 വിക്രമശില, സമൃദ്ധലാശാല 113,
 140.
 വിക്രമാദിത്യൻ 67.
 വിക്രമാദിത്യൻ രണ്ടാമൻ, ചാലൂക്യ
 രാജാവു 121; പല്ലവരാജ
 ധാനി കീഴടക്കി 121.
 വിദ്യാഭ്യാസം, ഡക്കാണിലും തെ
 ന്നിത്യയിലും ഉന്നതനില
 യിൽ 126.
 വിജയനഗരചക്രവർത്തിമാർ 95,
 125; പുതിയരാഷ്ട്രം 190-191.
 വിജയനഗരസാമ്രാജ്യം 312; സമ്രാ
 ള്യാളും പരമലക്ഷ്യങ്ങളും 191;
 കോൺററിയുടെ വിവരണ
 ങ്ങൾ 192; സൈനികപരാജ
 യം; പ്രാദേശം പൊലിയാതെ
 നിലനിന്നു 193; തിരുമലന്റെ
 കീഴിൽ പുനസ്സംഘടിതമാ
 യി 193; അക്ബറിന്റെ രാ
 ജ്യവുമായി താരതമ്യം 206,
 240, 245, 259, 260.
 വിജ്ഞാനേശ്വരൻ 185.
 വിദീശം 55.
 വിദൂരർ, ദാസീപുത്രൻ 34.
 വിദൂരപുർവ്വദേശം 104; ഇന്ത്യൻകോ
 ഉണികൾ 123.
 വിദൂരഭാരതം 103, 114; വിദൂരേന്ത്യ
 127; അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാഭ്യം,
 സ്ഥിതിഗതികൾ 103-104;
 പല്ലവന്മാരുടെ രംഗം 123; ആ
 റാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉദയത്തിൽ
 127.

വിവേചനം 29.
 വിദ്യാപതി, കവി 183, 186, 199, 202.
 വിഷ്ണുവഗ്രൂപ്പുകൾ (ഇന്ത്യൻ) യൂറോ
 പ്യീലും അമേരിക്കയിലും 281.
 വിനയം, ശീലം 141.
 വിൻഡ്സർ 58.
 വിന്ധ്യൻ, പദ്മം 19, 33, 70, 90,
 106, 107, 118, 210, 218,
 252, 256.
 വിന്ധ്യശക്തി 70.
 വിരാടരാജധാനി 62.
 വിരായവലൻ 183.
 വിരൂപാക്ഷബല്ലാലൻ, രാജാവു,
 ചരമം 191.
 വിദ്യാഭ്യാസം 253, 254.
 വിവേകാനന്ദൻ, വേദാന്തപ്രചാര
 കൻ, അമേരിക്കയിലും യൂറോ
 പ്യീലും പര്യടനം 288-289.
 വിശാഖദത്തൻ, നാടകകൃത്ത് 107.
 വിശാഖദേവൻ, ചോഹാൻരാജാ
 വു; ഡൽഹിയിലെ അയ്യം
 സ്കം 153.
 വിശുദ്ധൻ 38.
 വിശ്വനാഥക്ഷേത്രം 214.
 വിശ്വനാഥിനൻ, രാജാവു 31.
 വിഷ്ണുഗോപൻ, രാജാവു 72, 95.
 വിഷ്ണുധർമ്മശാസ്ത്രം 144.
 വിരനരസിംഹൻ, രാജാവു 190.
 വിരബല്ലാലൻ മൂന്നാമൻ 191.
 വിരബല്ലാലൻ രണ്ടാമൻ, ഹോ
 യിസാലരാജാവു 189.
 വിരവി.വർമ്മകലശേഖരൻ, രാജാ
 വു, മുസ്ലീംകാവൽപ്പടയെ തു
 രത്തുകയും കിരീടധാരണം ന
 ടത്തുകയും ചെയ്തു 190.
 വിരശൈവവിഭാഗം 182.
 വിരസേനൻ 69, 76.
 വിരാജിതീആലോഷം 293.

വൃന്ദാവനം 235.

വെനീസ് 71.

വെങ്കിടൻ രണ്ടാമൻ, വിജയനഗരത്തിന്റെ പ്രശസ്തിയും പ്രതാപവും വീണ്ടെടുത്തു 193; നാഗരികതയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും കേദാരം 193; വിജയനഗരരാജവംശ രാജാവിമാർ 194, 217.

വെയിത്സ്, ക്വാർട്ടപിച്ചു 8, 102.

വെല്ലസ്സി 269.

വേദങ്ങൾ 23, 27, 29, 48, 83, 128, 194.

വേദവ്യാസൻ 34.

വേദാംഗങ്ങൾ 30.

വേദാന്തതത്വം 83, 289.

വേദാന്തികൾ 116.

വേളീകൃഷ്ണഗുണീനീയം, രജപുത്രരാജാവും കർത്താവും 225.

വേഴ്സെയിത്സ് ഉടമ്പടി 308.

വേഴ്സേ 58.

വൈജയന്തി 94.

വൈദികകാലത്തെ ദൈവം 22, 24, 36, 37; ആയുർവാർ 22, 24, 35; നൃപതികൾ 22; സാഹിത്യം 25, 29, 33; കാലവും രീതിയും 27, 35; സംസ്കാരം 27; മന്ത്രം 28; മതം 37.

വൈദ്യശാസ്ത്രം 64: ആശുപത്രികൾ 143.

വൈലി, കേഴ്സൺ 308.

വൈശാഖം 37.

വൈശാഖി 58, 59, 62, 112.

വൈശ്വന്തർ 40.

വൈശ്വർ 31.

വൈഷ്ണവമതം 53.

വൈഷ്ണവർ, വർഗ്ഗം 83, 128; പ്രസ്ഥാനം 181, 202; ആ

ചാര്യന്മാർ 197; സന്യാസി 198.

വൈറാഹാൾ 293.

വോഡിയാർ 260.

വ്രജീയന്മാർ 41.

വ്രത്യക്ഷത്രിയന്മാർ 31; വ്രാതകത്രിയന്മാർ 65.

വ്രത്യസ്തോമം 31.

ശക്രൻ, ദൈവം 41.

ശതകണ്ഠി 90, 94.

ശതവാഹനന്മാർ, രാജവംശം 70, 90, 93, 95, 96, 98, 105, 196, 217; സാമ്രാജ്യം 94; പ്രതാപസ്ഥാനം 94; സുചനകൾ 105; ശിലാലേഖ 120.

ശബരാ, സൂത്രങ്ങൾ 133.

ശങ്കരദേവ് 202.

ശങ്കരനാരായണൻ 128.

ശങ്കരൻ 197, 268.

ശങ്കരൻ, കാലം, ജനനം, വേദാന്ത പ്രചരണം 134-136; നാലു പ്രധാന സന്യാസിമംസാപനം 135, സംഘങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന 136; പരിഷ്കാരങ്ങൾ 141, 184, 197, 268.

ശരവസേനൻ 70.

ശല്യർ, മാദ്രാഡിപൻ 34.

ശാകന്മാർ 73; വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിൽ അവരുടെ ശല്യം 73; ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ അവരെ തോല്പിച്ചോടിച്ച് 73; ആക്രമണങ്ങൾ 90.

ശാകംഭരി (സംഭാർ) 153.

ശാകന്തളം 225, 275.

ശാക്തേയസിദ്ധാന്തം 82, 201.

ശാക്യന്മാർ, ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടു 40, 41.

ശാക്യുനി (ബുദ്ധൻ) 37, 283.

ശിഖിരസ്ഥാമി, ഗവണ്ണർ 76.

ശിപായിലഹള 272-273; അവസാനത്തിൽ വെടിക്കെട്ടിൽ പുക പോലെയായി 273.

ശിലാഭേദൻ 107, 111, 115.

ശില്പകല, മുഗൾകാലത്തിനു മുമ്പുള്ള ഇൻഡോമുസ്ലീം-അംഗീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല 162; തനിഭാരതീയശില്പകലയെബാധിച്ചില്ല 163; രജപുത്രശക്തിയുടെ പുനരുജ്ജ്വലനം നിമിത്തം 163-164; തുർക്കി സുൽത്താന്മാരുടെ പുതിയരീതിയിൽ 180; ഷാജഹാന്റെ കെട്ടിടനിർമ്മാണവാസന 212; ഹിന്ദുക്കളുടെ ആലയനിർമ്മാണം 227; ഡക്കാണിലെ സുൽത്താന്മാരുടെ കലാശില്പം 228; ഇൻഡോ സാർസനിക്ക് 311.

ശില്പശാസ്ത്രം 163.

ശിവജി 156; ജന്മിയ നടപ്പാക്കിയ പ്ലേൾ അംഗസീബിനയച്ച നിഷേധക്കത്ത് 214-215; ബിജപ്പൂരിന്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള ചിലകോട്ടകൾ അധീനപ്പെടുത്തി 216; പ്രവർത്തനങ്ങൾ 216-219; ഹിന്ദുക്കളെ മുസ്ലീംനേതാക്കൾ കീഴിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ബദ്ധകളെന്നായി. തുക്കാദും രാമദാസുമായി പരിചയപ്പെട്ടു 216-217; അഹമ്മദ്ബാദ് കൊള്ളച്ചെട്ടു; ശക്തി മഹാരാഷ്ട്രത്ത് ഉറപ്പിക്കാൻ ഉറുഗ്രമിച്ചു 218; സ്വാതന്ത്ര്യം ബിജപ്പൂർ അംഗീകരിച്ചു. ഷെയിസ്സുവാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ചക്രവർത്തിയുടെ മക

നായ മുവാസമിന് വിജയം സിദ്ധിച്ചില്ല. ആഗ്രയിൽ ജയിൽവാസം. തടവിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു. രാജാവായി കീരീടധാരണം 228-219; ചരമം 219, 220, 247, 254, 256, 269, 292, 311; ഒരു കപ്പൽപ്പട സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു 247.

ശിവൻ, ഈശ്വരൻ 22, 24, 37, 65, 69, 77, 81, 82, 83, 109, 112, ശിവക്ഷേത്രം 125, 127, 182, 211; തപോമുത്തി 82.

ശിവപുരാണം, സംസ്കൃതസാഹിത്യം 79.

ശിവരഥൻ 144.

ശീഷ്മമാൾ 227.

ശുക്രനീതി, പ്രാമാണികഗ്രന്ഥം 145.

ശുഭോദനൻ, ശാക്യരാജാവു്, ബുദ്ധന്റെ പിതാവു് 37, 107; വിധവയായ രാജ്ഞി ബുദ്ധ മതാശ്രമത്തിൽചേർന്നു 39-40.

ശുഭകരസിംഹൻ 115.

ശുഭർ 31, 32, 34; സന്യാസികൾ 42.

ശുഭർ, വിദ്യാഭ്യാസപാരമ്പര്യമുള്ള—145; സമുദായത്തിൽ മാനുഷമാനം 145.

ശുന്യവാദികൾ 42.

ശുഭാസ് 202, 225, 234.

ശുഭേരി 136.

ശൈലേന്ദ്രവംശക്കാർ, കടലിടുക്കു നിയന്ത്രണം, ഇരുകലോണം നാഥന്മാർ 129; ശിലാലേഖകൾ 130; സമുദ്രവ്യാപാരനിയന്ത്രണം 130, 187; ശതവത്സരസമരം, ചോളന്മാരുമായി 187, 241.

ശൈവമതം 53, 127; തമിൾ 135, 182.

ശൈവർ, വർഗ്ഗം, (ശൈവന്മാർ) 83, 128; ശൈവമതസിദ്ധാന്തം 201.

ശ്രമണർ 53.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ 34, 81, 82, 182, 200, 235, കൃഷ്ണാരാധന 65; സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു 132.

ശ്രീജയന്ത്രാർക്കൻ ഏഴാമൻ, ചമ്പായിലെ രാജാവു്; നാരദീയം, ഭാഗ്ഗവീയം എന്നീ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിപുണൻ 129.

ശ്രീപുളിമായി 90.

ശ്രീഭാവവർമ്മൻ, പ്രശസ്തൻ 127.

ശ്രീഭാഷ്യ, ബ്രഹ്മസൂത്രം 198.

ശ്രീമാരാജാവു് 99.

ശ്രീരംഗപട്ടണം, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നൈസാമം അധീനമാക്കി 251.

ശ്രീരംഗം 198.

ശ്രീവിജയം, സാമ്രാജ്യം 102, 104, 113, 115, 127, 129, 249; ഉദയം 102.

ശ്രീവീരവർമ്മൻ, കുംബജാരാജാവു്; ശിലാലേഖം, പുത്രിയെ സംബന്ധിച്ചു് 127.

ശ്രീശങ്കരൻ, ഹിന്ദുമതപുനരുദ്ധാരകൻ 125.

ശ്രീശതകണ്ഠി 67, 93.

ശ്രീസോമവർമ്മൻ 127.

ശ്രുതി (വേദങ്ങൾ) 23.

ഷാ അലാം 267.

ഷാജയപാലൻ, രാജാവു് 149; സഖ്യസേനകളെ ശത്രുവിനെതിരായി നയിച്ചു 150; സാബു കൂടിന്റെ പുത്രൻ പേഷ്വാർ

കീഴടക്കി തോല്പിച്ചു 150

ഷാജഹാൻ, ഡൗളദ് ഷാദ് കീഴടക്കി 212, മുഗളന്മാരിലേക്കും വച്ചു വലിയ ആലയനിർമ്മാണത്തോടു് 212; അക്ബറിന്റെ കാലത്തെക്കാൾ ഹൈന്ദവോദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചിട്ടു 213; ഹിന്ദുക്കളുടെ നേരേയുള്ള ശത്രുതയോ 213; ഹിന്ദുക്കളുടെ അനുരഞ്ജനം 211, 212, 218, 228, 248.

ഷാഹി ബ്രാഹ്മണവംശം 149.

ഷാറിയായ് 300.

ഷുജാ ഉഡ് ഡിൻ 253.

ഷെയിസ്തഖാൻ, പരാജയപ്പെട്ടു 219; ശിവാജിയെപ്പോലെ സമർത്ഥൻ 219.

ഷെർഖാൻ (ഷെർഷാ) 158; ഇമയുണിനെ പരാജിതനാക്കി 205; മരണം 205.

ഷെർഷാ 237.

ഷെവിയോട്ട്സ് 19.

സതി 286.

സത്യങ്ങൾ, നാലു് 38.

സത്യപുത്രന്മാർ 54.

സത്യർത്ഥപ്രകാശം, വ്യാഖ്യാനം 288.

സദത്ഖാൻ 253, 255.

സദഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗം 38.

സദാശിവറാവു ഭവോ 257.

സന്യാസികൾ 42.

സന്യാസിസംഘങ്ങൾക്കു് സഭകൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു; ബുദ്ധമതത്തിന്റെയും ജൈനമതത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ 40; സന്യാസിമാരുടെ പ്രക്ഷോഭം 268.

സബ്ബരാത്തി വാർ.സ്, ഉത്സവം 61.

സഫറൻസ്, സേനാനായകൻ 247,
248.

സമയമാതൃക 142.

സമുദ്രഗുപ്തൻ, രാജാവു് 70, 71, 72.
82, 95, 121; യുദ്ധങ്ങൾ 72;
സാമ്രാജ്യം 72; സാമ്രാജ്യസ്ഥാ
പനം, അശ്വമേധയാഗത്തി
ലാഘോഷിച്ചു 72-73; മഹ
ത്വം 73.

സമുദ്രവർമ്മൻ 98.

സമുദ്രസമാഗമം 231.

സംഗീതം, ഭാരതീയ; അക്ബറി
ന്റെ കാലത്തു് 235; ഹൈന്ദ
വവും ഇസ്ലാമികവും തമ്മി
ലുള്ള വ്യത്യാസം 235-236;
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ഉത്തരേ
ന്ത്യയിലും 236; ബഗേല-ബുൻ
ഡേല രാജാക്കന്മാരുടെ കാല
ത്തു് 235-236.

സംഗീതരാജൻ 184.

സംഘമിത്ര 53, 57.

സംഘം 89.

സംഘം 40-41; പ്രജായത്തഭരണ
സ്വഭാവം 41.

സംയുക്തനികായ 61.

സമ്രാട്ടു് 26.

സംസ്കൃതം 65; ഗുപ്തന്മാർക്കുമുൻപു
ള്ള സാഹിത്യം 70; ഗുപ്തന്മാ
രുടെ കാലത്തെ 78; അടിപ്രാ
യം അടിസ്ഥാനരഹിതം 79;
ക്ലാസിക്കലിന്റെ പുണ്യവി
കാസം 107.

ബുദ്ധമതം 79, 83-84, 93, 102, 116;
തെന്നിന്ത്യയിൽ പ്രചരിച്ച
തു് 88; പല്ലവന്മാരുടെ കാല
ത്തു പ്രാബല്യമുണ്ടായി 123;
പുഷ്പപുഷ്പക്കലമായതു് 184,
185, 186; പുനർജീവിപ്പി

ച്ചതു് 283.

സംഹിത 28.

സയനം, മന്ത്രി, വേദങ്ങളുടെ വ്യാ
ഖ്യാതാവു് 202.

സയാം 29.

സരസ്വതിസംഘം 268.

സരസ്സ് 88.

സരോജിനിനായിപ്പു, കവയിത്രി
309.

സർപ്പരാജ്യസഖ്യം, സാമ്രാജ്യത്തി
നെതിരായി 308.

സർപ്പരാജ്യ സമ്മേളനം 308.

സർപ്പസിദ്ധിശ്ച ചാര്യന്മാർ; കാഞ്ചി
യിൽനിന്ന ശില്പികൾ 124.

സലാർജംഗ്, ഹൈദരാബാദ് പ്ര
ധാനമന്ത്രി 273, 302.

സലിം (ജഹാംഗീർ) 211, 212.

സല്യട്ടു് മുറുകൽ, പ്രത്യേക പട്ടിക
കൾ ഉണ്ടായി 284.

സവക്കർ, വിനായക 307.

സാഞ്ചി സ്തൂപം, ശിലാചിത്രം 53,
55, 56, 66, 93.

സാൽബായ് ഉടമ്പടി 267.

സാമർഖാൻ, ഷാ എന്ന സ്ഥാനം
സ്വീകരിക്കയും സ്വാതന്ത്ര്യം
പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു 159.

സാഫർ നാമാ 162.

സാഫ്ദർജംഗ്, വസീർ 253.

സാബുക്തിജിൻ, രാജാവു് 149; മഹ
മ്മദ്ഗോറി സാബുക്തിജിന്റെ
വംശത്തെ സ്ഥാനദ്രഷ്ടാമാ
ക്കി 153.

സാമന്തരാജാക്കന്മാർ 260.

സാമക്കൻസ് 162; മദ്ധ്യേഷ്യയി
ലെ ആധിപത്യകേന്ദ്രം 204;
രാജാവായി 204.

സാബേദം 31, 127.

സംഖ്യദർശനത്തിന്റെ തത്വജ്ഞാനം 80.

സാഹ്യ, ശിവജിയുടെ പുത്രനും പിൻഗാമിയും 220; വധശിക്ഷയ്ക്കു പാത്രമായി 220.

സാരസ്വതി 37-38.

സാമുവേൽ 291.

സാലോംഗ് കോളേജ് 126.

സാഹിത്യം, ബഗേല-ബുൻഡേല രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തിൽ 235-236.

സാഹിത്യം, മുഗൾ 230; ഇൻഡ്യൻ-പേർഷ്യൻ 230.

സാഹ്യ, രാജാവു് 252, 255.

സാറാഗ്വേയോൺ 238.

സിക്കന്തർ, ലോദിരാജാവു് 158.

സിക്കമതം 201.

സിതീയന്മാർ 93.

സിതീവിയൻ ലെവി 86.

സിൻഡ് 111; മുസ്ളീം ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു 116; മിഹിരന്റെ പ്രാബല്യം വിഘാതമായി വന്നിട്ടു. മുസ്ളീംശക്തി മുതങ്ങി 119; ഗവണ്ണർ രാജ്യം വിപുലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു 147, 185, 210.

സിൻഡ്യാ 256, 257.

സിന്ധു സംഗമതലം 19, 25, 35; സിന്ധു സംഗമം 107, 116, 118; ചക്രവർത്തി ആധിപത്യം 45.

സിന്ധുതടപരിഷ്കാരം 20, 21, 37; ആദിമപരിഷ്കാരം 20; ലിപി 22.

സിന്ധുനദി 18, 45, 69, 110, 225, 270.

സിംഗപ്പൂർ കടലിടുക്ക് 98.

സിയാൽകോട്ട് 110.

സിർഹിൻഡ് 153, 237; ഗവർണ്ണർ 221.

സിലോൺ, അശോകന്റെ മതപ്രചാരണസംഘനേതൃത്വം 53, 86; ബുദ്ധമതപരിവർത്തനം 54; രാജേന്ദ്രൻ കീഴടക്കി 187, 188, 241, 246, 247.

സിറിയ, അശോകന്റെ മതപ്രചരണദൗത്യസംഘം 52.

സിറിയൻക്രിസ്ത്യാനി 245.

സുകനർ, ഡോക്ടർ, പ്രസാധകൻ 32, 80.

സുഗന്ധേയ കൊട്ടാരം 58.

സുൽത്താൻ മഹമ്മദ്, രാജാവു്, ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനകഥാപാത്രം 150; അയാളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ. നഗരങ്ങൾ തരിശാക്കപ്പെട്ടു 51. സുൽത്താന്മാർ, ദില്ലിയിലെ, സിംഹാസനാരോഹണ മൽസരങ്ങൾ 155; വംശചരിത്രം (1210-1525) 155; സാമ്പത്തികനയം 161-163; സേപച്ഛാധിപത്യം 177-178.

സുഭത്തൻ 38.

സുദർശനതടാകം 46, 77.

സുദാസ്, ഭരതന്മാരുടെ രാജാവു് 25; രാജ്യം 26, 28.

സുന്ദരമുന്തി, ശൈവസിദ്ധൻ 123.

സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ, ജി. 290.

സുമാട്ര 86, 98, 99, 127, 129, 187.

സുമുഖൻ, രാജാവു് 90.

സംഗവംശത്തിന്റെ അധഃപതനം 69, 90.

സുമേത 194.

സുരാജ് ഉദ്ഭവ, നവാബ് 262, 264.

സുരേന്ദ്രനാഥ് 290.

സുവണ്ണഗിരി 54.

സുവണ്ണദുർഗ്ഗം, ആംഗ്രി, 248; ക്ലൈവ് വാട്സൺ പിടിച്ചടക്കി 186.

സുശർമ്മ, രാജാവു 34.

സൂത്രങ്ങൾ 30.

സൂഫി, ഇസ്‌ളാമിലെ തത്വജ്ഞാനം 186; സന്യാസി 186.

സൂര്യദേവൻ 163.

സൂസാ 58.

സൂര്യ 207, 237, 239, 243, 247, 248, 254, 262.

സെൽജുക്കുകൾ 162.

സെബ്യസ്റ്റ്യൻ, അറംഗസീബിന്റെ പുത്രി 236, 244,

സെൻഡ് അവസ്ഥ 22.

സെൻറ് അഗസ്റ്റിൻ 126.

സെൻറ് ജോർജ്ജ് കോട്ട 254, 258.

സെൻറ് ഡേവിഡ് കോട്ട 259.

സെൻറ് തോമസ് അപ്പോസ്തലൻ; അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം 125.

സെൻറ് മാത്യു, മലബാറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം സൂക്ഷിക്കുന്നു 125.

സെയിന്റ്, രാജവംശം 158.

സെയിന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള 244.

സെയ്യിദ് അഹമ്മദ്, സർ 302; തികഞ്ഞ രാജ്യസ്ഥിതി. ഹിന്ദുക്കളുമായുള്ള സൗഹാർദ്ദബന്ധം 301; പ്രവർത്തനങ്ങൾ 301, 302.

സെലൻസിംഗ് 104.

സെലബസ്റ്റ് 104.

സെലൂക്കസ്, സ്ഥാനപതി, 'വിജിഗീഷ്യ,' 45; പരാജയം 45, 51.

സെലൂസിഡ്, മദ്ധ്യേഷ്യയിൽ അ

വരകൾ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു 44.

സേതു 194.

സേതുബന്ധം 128.

സേനാധിപതി 67.

സേവിയർ, ഫ്രാൻസിസ്സ്, നേട്ടങ്ങൾ 244.

സൊക്കോട്രാ 242.

സോണാ, ക്ഷുരകൻ, രാമാനന്ദന്റെ ശിഷ്യൻ 199.

സോമദേവൻ 36, 190.

സോമനാഥം, മാഹദ് ആക്രമിച്ചു 151; ക്ഷേത്രം 213, 287.

സോമേശ്വരൻ, രാജാവു 153.

സോളമൻ 85.

സൗന്ദരാനന്ദം 70, 73.

സൗമില്യൻ 66.

സൗമ്യചാരവിധി, ദേവീപൂജ 135.

സൗരാഷ്ട്രാപ്രോവിൻസ് 77.

സ്കന്ദഗുപ്തൻ, രാജാവു, കമാരഗുപ്തന്റെ പുത്രൻ 74; ഇന്നത്തെ തിരിയായി സാമ്രാജ്യരക്ഷണനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു 74; മരണം 75.

സ്കന്ദൻ, ദൈവം 65.

സ്കന്ദപുരാനം 79.

സ്ക്വാട്ട് ലണ്ട് 19.

സ്ത്രീകൾ. ഭിക്ഷുണികൾ, ബുദ്ധമത ആശ്രമസംഘങ്ങൾ 39; സമത്വവാദവാദം 287; മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ 236-237.

സ്ഥിരമതി 107.

സ്ഥിരവർമ്മൻ, കംബുജായിലെ രാജാവു, രാജവംശസ്ഥാപകൻ 127.

സ്ഥാനിഷ് അർമേയ, പരാജയം 246.

സ്തുതി 185.

സ്വദേശി 294.

സ്വപ്നവാസവദത്തം 66, 225.

സ്വരാജ് 294.

സ്വാമി ദയാനന്ദൻ 115.

സ്റ്റുവാർട്ട് രാജവംശം 120.

ട്രൈൻ, സർ വിലയ് 302.

ഹതികംഭശിലാലേഖം 43, 58, 67, 89, 145, 184.

ഹനോവേറിയൻ രാജവംശം 120.

ഹമ്മീരൻ, രാജാവ് 179, 180; ഹമീരമാഹാത്മ്യം 156; വിജയം 179, 183.

ഹമ്പി ഹസ്തിനപതി 194.

ഹരദത്തൻ 109.

ഹരിദാശം 33.

ഹരിസേനൻ 70, 76; ശിലാലേഖം 71-72, 95; രാജ്യതന്ത്രജ്ഞൻ 72.

ഹരിഹരൻ 190.

ഹരിഷചരിതം, ബാണന്റെ സാഹിത്യകൃതി 108.

ഹർഷൻ, രാജാവ് 53, 110, 118, 128; ചരിത്രം 108; ഭരണകാലത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ 108; പുലികസേനൻ രണ്ടാമൻ തോല്പിച്ചു 109.

ഹവിഷ്ണുൻ, രാജാവ് 68, 97.

ഹസ്തൻ ഗംഗ 191, 195.

ഹസ്തൻഷാ 162.

ഹൾററിസ്, ഡി, ഇന്ത്യയുടെ വീണ്ടെടുക്കൽ ജോലി 283.

ഹാമിൽട്ടൻ 262.

ഹാരപ്പാ 23.

ഹാർവാർഡ് സർവ്വകലാശാല 112.

ഹാലിഫാക്സ് പ്രട്ട 230.

ഹാവൽ 66, 284.

ഹാസ്തൻ 253.

ഹിൻഡു 291.

ഹിൻഡു സ്കൂൾ 284.

ഹിന്ദുക്കൾ 299.

ഹിന്ദുക്കളുടെ ജാതിവ്യവസ്ഥിതി 104; ക്ഷിണബോധം 179.

ഹിന്ദുസ്ഥാനം-ഇന്ത്യ 18, 69; ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ അധികാരം 45; സാമ്രാജ്യം 67; ഇണയായുടെ ആക്രമണം 74; ഹൈന്ദവഭാരതത്തിന്റെ പുനർജന്മം 157; ആദ്യഇസ്ലാമികകാലം 164; ഏകീകരണം 211.

ഹിന്ദി 183, 225, 297; പേഷ്യൻ, അറബിക്ക് എന്നീ ഭാഷകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി 183.

ഹിന്ദുക്കൾ, വൈദികകാലത്തെ പ്രധാന നേട്ടം 29; ആൽബർണിയുടെ ഉദ്ധാരണം 138; മതത്തിനു പുതിയ ഉൾമുഖം സാമൂഹ്യസംഘടന ഉറച്ചതും 145-146; ബുദ്ധോക്തസി 179; മതപരിവർത്തനം 179; പരിവർത്തനം ചുരുക്കമായിരുന്നു 179; ബാബറിനു നേരിടേണ്ടിവന്ന എതിർപ്പ് 204.

ഹിന്ദുമതം 21, 22, 29, 32, 33, 42, 53, 65, 68, 88, 111, 112, 196; പുനസ്സംവിധാനം 133; സാമൂഹികമായ ആധിപത്യം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ചു 137; എത്ര അധഃപതിച്ചുപോയി എന്നത് 141-142; മുസ്ലീം ഭരണാധികാരികൾ ഹിന്ദുമതപ്രമാണികളെ ബഹുമാനിച്ചു സ്വീകരിച്ചു 177; ശക്തൻ 179; പുനസ്സംഘടന 197; ഏറ്റുമുട്ടൽമൂലം മദ്ധ്യകാലത്തു നൂതനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ 197;

- പുനരുദ്ധാരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ 181; സ്ഥാനത്തിനു മാറ്റം 285.
- ചിന്ത, സ്ത്രീകൾ, വസ്ത്രധാരണരീതി 64; സമുദായം 65; മെക്കോംഗ്താജ്ജര, മലയാ, ഇൻഡൊനേഷ്യൻ ദ്വീപുകൾ സങ്കീർണ്ണങ്ങളായിരുന്നു 126; ക്ഷേത്രങ്ങളോടു് അനുബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കോളേജുകൾ 136.
- ഹിമവത്സേതുപര്യന്തം 19.
- ഹിമാലയപർവ്വതം, ഇന്ത്യയുടെമേലുള്ള സ്വാധീനശക്തി 18, 19, 270, 306.
- ഹിരണ്യഗർഭം 117.
- ഹിരവിജയസ്മര, ജഗദ്ഗുരു 210.
- ഹീബ്രു ഭാഷ 85.
- ഹീററ്റ് 203.
- ഇമയുൺ, ചക്രവർത്തി 204; ഷെർഖാൻ പരാജിതനാക്കി 205; പലായനം 205; ദില്ലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു 205.
- ഇസംഗ്ഷാ, മാൻഡു തലസ്ഥാനമാക്കി 160.
- ഇസൈൻഷാ 161, 163.
- ഇസ്ലൈൻ, ഇറാജിപ്ഷ്യൻ കപ്പിത്താൻ, നട്ടുക്കെലിലേയ്ക്കു പോട്ടുമിസ്രകാരെ പിൻതുടരുകയുണ്ടായില്ല 242, 243.
- ഇഗ്ഗി, നദി 253, 262, 263.
- ഇണന്മാർ 74, 106, 109, 139; ഇന്ത്യനാക്രമണം 74; ശല്യമുണ്ടാക്കി; നിശ്ശേഷം പരാജിതരായി പിരിഞ്ഞു 74; ചരിത്രകാരന്മാർക്കു മനസ്സിലാക്കാത്ത ഫലങ്ങൾ 74; വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചു 75; വംശം നാമാവശേഷമായി 106, ഇയിനീ 114.
- ഹെയി, ജേക്കബ് ഡി ലാ 247.
- ഹെലിയോഡൊറാസ് 139.
- ഹേമചന്ദ്രസ്മരി 184-185.
- ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്, വാറൺ, ബംഗാൾ ഗവണ്ണർജനറൽ; സ്വഭാവം, ക്ലൈവുമായുള്ള താരതമ്യം 238, 269, ബക്കിന്റെ എതിർപ്പ് 274-275.
- ഹൈദരാബാദ് 257, 259, 303.
- ഹൈദർ ആലി 257, 260, 266, 267.
- ഹെയുൺ ടെയിൻ 99.
- ഹോയിസാലന്മാർ, രാജവംശം 188, 189, 190.
- ഹോൾക്കർ 256, 257, 266.
- ഹോൾവെൽ 263.
- റൺജിറാസ്സിംഗ് 270.
- റസ്സൽ, ജോൺ 263.
- റഷ്യ, ടുഷിമായുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാൻ പരാജയപ്പെടുത്തി 294.
- റഷ്യൻ റിപ്പബ്ലിക് 306.
- റഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ 304.
- റാണാപ്രതാപ്, മീവാർ 207; ധൈര്യം വിടാതെ ഉറച്ചുനിന്നു, അക്ബർക്കെതിരായി 208, 269.
- റാണാമാർ, രത്തംഭാറിലെ 155.
- റാണാസംഗാ 204, 208.
- റാണാഹമ്മീർ 155.
- റാംമോഹൻ റായ്; ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം; മതപരിഷ്കർത്താവു്; സേവനങ്ങൾ; നേട്ടങ്ങളും സ്വഭാവവും 286-287, 292, 309.
- റായ്ദാസ്, ചെരുപ്പുക്കുത്തി, രാമാനന്ദന്റെ ശിഷ്യൻ 199.
- റിപ്പബ്ലിക് 281.
- റിപ്പബ്ലിക്ക്കൾ, രാജാധിപത്യമില്ലാത്ത ഭരണരീതി 71,

റൂർക്കി എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ് 271.

റെഡിംഗ് പ്രഭു 282.

റെസ്സിമാർ 32, 190.

റെയ്മണ്ട് 268.

റെസിഡൻസി 155.

റോമാസാഗ്രാജ്യം 147; നഗരവിപ്ലവത്തിൽനിന്ന് ഒരു പ്രബലസംസ്ഥാനമായി മാറുന്നു 44; ദക്ഷിണേന്ത്യയുമായി കൂയവികൃതം 88.

റോഷ്നാറ, രാജകുമാരി 236.

റാമിൻ, മുസ്ലീം, സിൻഡ് ഗവണ്മെന്റ്, പുലികസേന ചാലുകൃന്തനവസാരിയിൽവെച്ച പരാജിതനാക്കപ്പെട്ടു 148.

റിബറ്റ് 114.

റോഡർമാൾ, റവന്യൂമന്ത്രി 209, 224.

റോഡാനന്ദൻ 225.

റോങ്കിൻ 99.

